

大明太宗皇帝御制藏經贊
朕惟如來為一大事出現。演三
藏十二部之玄言。所以指教垂
義者尚矣。自其言流于中土。翻
譯其義。以化導群類。非上根圓
智之士。鮮能以通之。而得其要
者。或寡矣。天治心
道心也者。虛靈明
該貫萬理而無所
多聞。必由於藏海
於一心。以是修證。超乎圓妙。常
住不動。無有所蔽。此誠末世之
津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大
統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育
之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣
使往西土。取藏經之文。刊梓印

施。以資為薦揚之典。下界一切
生靈。均沾無窮之福。如是功德
有不可名言。若夫世之由迷惑
真。交纏故業。茫然而莫之所歸
者。不究竟於斯。亦莫能得其體
而返其真也。推是心以濟拔流
轉。願以
贊
如來演義諦。法音遍克周
世界。恆河沙。一一皆具足
化導於群類。咸得成正觀
有漏諸微塵。悉超於覺海
歷阿僧祇劫。廣開方便門
迷妄執空華。一切了明徹

有一弗徹者。誓不成佛陀
我今念眾生。是故廣演說
深心奉塵刹。俱願澄菩提
上報二重恩。下濟諸途苦
昔登無上覺。欲漏盡消除
成就勝妙心。以拯諸末劫
廣此密因義。布施於竺乾
頻伽大梵音。妙不思議
如十方擊鼓。礙於音聲
有耳皆獲聞。聞者即成覺
堅固無動轉。永不墮輪回
世尊為證明。作如是贊嘆
功德不可說。永被於生靈
永樂八年三月初九日

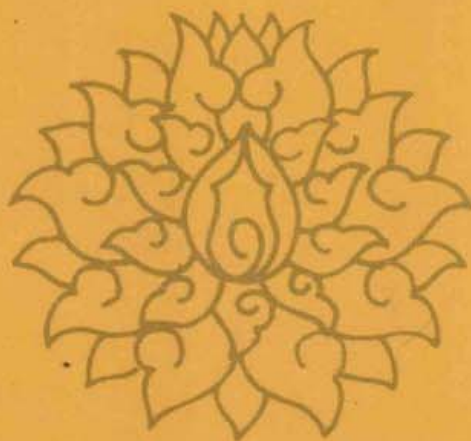
世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

APETIME

时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第四九冊目錄

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌	一卷	唐不空譯	(藁五)	一
無量壽如來修觀行供養儀軌	一卷	唐不空譯	(藁五)	六
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌	一卷	唐不空譯	(藁六)	一二
觀自在多羅瑜伽念誦法	一卷	唐不空譯	(藁七)	二一
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌	一卷	唐不空譯	(藁七)	二六
菩薩訶色欲法	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(藁八)	二八
四品學法	一卷	劉宋求那跋陀羅譯	(藁八)	二九
大虛空藏菩薩念誦法	一卷	唐不空譯	(藁八)	三〇
仁王般若念誦法	一卷	唐不空譯	(藁八)	三二
阿閼如來念誦供養法	一卷	唐不空譯	(藁九)	三五
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌	一卷	唐不空譯	(藁九)	四〇
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法	一卷	唐不空譯	(藁十)	四五
大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒真言大威德儀軌品	一卷	唐不空譯	(藁十)	四八
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚧迦儀軌品	一卷	唐不空譯	(藁十)	四九

蘇悉地羯羅供養法	三卷	唐善無畏譯	(鍾一——二)	五四
不動使者陀羅尼秘密法	一卷	唐金剛菩提譯	(鍾三)	七一
金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法	一卷	唐金剛智譯	(鍾三)	七六
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法	一卷	唐不空譯	(鍾四)	八二
瑜伽蓮華部念誦法	一卷	唐不空譯	(鍾四)	八七
金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法	一卷	唐金剛智譯	(鍾五)	九〇
金剛頂經觀自在王如來修行法	一卷	唐不空譯	(鍾六)	九六
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌	一卷	唐不		
空共偏智譯	(鍾六)			九九
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門	一卷	唐不空譯	(鍾七)	一〇五
一字佛頂輪王念誦儀軌	一卷	唐不空譯	(鍾七)	一一一
仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀	一卷	唐不空譯	(鍾八)	一一五
金剛頂蓮華部心念誦儀軌	一卷	唐不空譯	(鍾九)	一二三
佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀	一卷	宋慈賢譯	(鍾十)	一三五
妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌	一卷	宋慈賢譯	(鍾十)	一四〇
法集要頌經	四卷	宋天息災譯	(隸一——四)	一四五
勸發諸王要偈	一卷	劉宋求那跋摩譯	(隸五)	一六九
龍樹菩薩勸誡王頌	一卷	唐義淨譯	(隸五)	一七二

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀	一卷	唐不空譯	(隸六)	一七六
金剛頂瑜伽護摩儀軌	一卷	唐智藏譯	(隸六)	一八一
大悲心陀羅尼修行念誦略儀	一卷	唐不空譯	(隸七)	一八六
妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀	一卷	宋慈賢譯	(隸七)	一九〇
金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相	一卷	唐不空譯	(隸七)	一九三
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品	一卷	唐不空譯	(隸八)	一九五
金剛頂瑜伽經十八會指歸	一卷	唐不空譯	(隸八)	一九六
訶利帝母真言法	一卷	唐不空譯	(隸八)	一九九
大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀	一卷	唐不空譯	(隸九)	二〇一
般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼				
羅義述	一卷	唐不空譯	(隸九)	二〇四
陀羅尼門諸部要目	一卷	唐不空譯	(隸九)	二〇五
金剛頂瑜伽三十七尊禮	一卷	唐不空譯	(隸九)	二〇七
受苦提心戒儀	一卷	唐不空譯	(隸九)	二〇九
大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮	一卷	唐不空譯	(隸九)	二一〇
一百五十讚佛頌	一卷	唐義淨譯	(隸十)	二一二
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚	一卷	唐不空譯	(隸十)	二一五
佛吉祥德讚	三卷	宋施護譯	(漆一)	二一八

阿育王傳	五卷	西晉安法欽譯	(漆二——六)	二二八
馬鳴菩薩傳	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(漆七)	二七四
龍樹菩薩傳	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(漆七)	二七六
提婆菩薩傳	一卷	姚秦鳩摩羅什譯	(漆七)	二七七
婆藪槃豆傳	一卷	陳真諦譯	(漆八)	二七九
龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈	一卷	劉宋求那跋摩譯	(漆八)	二八四
撰集三藏及雜藏傳	一卷	東晉失譯師名	(漆九)	二八八
大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記	一卷	唐玄奘譯	(漆九)	二九一
瑜伽集要焰口施食儀	一卷	唐不空譯	(漆十)	二九五

此生著述

釋迦譜	十卷	蕭齊僧祐撰	(書一——十)	三一〇
釋迦氏譜	二卷	唐道宣撰	(壁一——二)	四二三
釋迦方志	三卷	唐道宣撰	(壁三——五)	四四四
集古今佛道論衡實錄	四卷	唐道宣撰	(壁六——九)	四八三
續集古今佛道論衡	一卷	唐智升撰	(壁十)	五二九
經律異相	五十卷	梁寶唱等撰	(卷第一至卷第四十四)	經一——相
四)				五三八

二儀軌同卷

藁五

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

無量壽如來修觀行供養儀軌

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如金剛頂經百千頌十八會瑜伽演頓證如
來內功德祕要夫修行菩薩道證成無上菩

證道果不能於無邊有情爲作利益安樂於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提於其中間十進九退或證七地以所集福德智慧迴聲聞緣覺道果仍不能證無上菩提若依毗盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵地受用身智則於現生遇逢曼荼羅闍黎得入曼荼羅爲具足羯磨以普賢三摩地引入金剛薩埵入其身中由加持威德力故於須臾頃當證無量三昧耶無量陀羅尼門以不思議法能變易弟子俱生我執法執種子應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則爲生在佛家其人從一切如來心生從佛口生從佛法生從法化生得佛法財法財謂三寶纔菩提心故法纔見曼荼羅能須臾頃淨信以歡喜心瞻觀故則於阿賴耶識中種金剛界種子具受灌頂受職金剛名號從此已後受得廣大甚深不思議法超越二乘十地此大金剛薩埵五密瑜伽法門於四時行住坐卧四威儀之中無間作意修習於見聞覺知境界人法二空執

悉皆平等現生證得初地漸次昇進由修五
密於涅槃生死不染不著於無邊五趣生死
廣作利樂分身百億遊諸趣中成熟有情令
證金剛薩埵位瑜伽者在閑靜山林或於精
室或隨所樂之處當禮四方如來以身供養
誦本真言由捨身故則捨三業有漏之體則
成受三世無礙律儀戒次於空中想一切諸
佛菩薩衆會然後右膝著地結金剛起印誦
其真言心當思惟令一切如來不應貪現法
樂佳惟願哀愍不越本誓加持覆護當對聖
衆發露懺悔隨喜勸請復發五種大願則結
金剛薩埵加誦以右脚壓左當結定印誦無
上正等菩提心真言曰
唵薩縛瑜誡質多母怛𑖅_合娜野引弭
由誦此真言故一切如來令瑜伽者獲得不
退轉能摧一切魔冤是人等同大菩薩及諸
如來瑜伽者作是思惟我應發金剛薩埵大
勇猛心一切有情具如來藏性普賢菩薩徧
一切有情故我令一切衆生證得金剛薩埵

唵薩縛瑜誡質多母怛跛合二娜野引弭引

由誦此真言故一切如來令瑜伽者獲得不退轉能摧一切魔冤是人等同大菩薩及諸如來瑜伽者作是思惟我應發金剛薩埵大勇猛心一切有情具如來藏性普賢菩薩徧一切有情故我令一切衆生證得金剛薩埵

又作是思惟一切有情金剛藏性未來必獲
金剛灌頂故我令一切有情速得大菩薩灌
頂地證得虛空藏菩薩位

又作是思惟一切有情法藏性能轉一切語
言故我令一切衆生得聞一切大乘修多羅

藏證得觀自在菩薩位

又作是思惟一切有情羯磨藏性善能成辦
一切事業故我令一切衆生於諸如來所作
廣大供養證得毗首羯磨菩薩位

又作是思惟一切有情既具四種藏性獲得

四大菩薩之身以我功德力如來加持力及
以法界力願一切有情速證清淨毗盧遮那

佛身真言曰

唵薩嚩怛他引識多喬斯多薩嚩薩怛嚩合

南薩嚩悉默藥三波你演合耽但佉引孽多

失者合地底瑟姪合耽

即結金剛合掌印

二手掌合十指相交右押左誦真言曰

唵嚩日囉合惹里

由結此印故十波羅蜜圓滿成就福德智慧

二種寶糧

次結金剛縛印

進前金剛合掌便外相又作拳誦真言曰

唵嚩日囉合滿歇

由結此印即成金剛解脫智

次以金剛縛二指自心誦真言曰

唵嚩日囉合滿歇怛囉合叱半聲

由結此印故能摧身心所覆蔽十種煩惱則

召一切印處在身心隨順行者成辦衆事一

切印者所謂大智印三昧耶智印法智印羯

磨智印

次結金剛阿尾捨印

二羽金剛縛屈禪智各置戒方間誦真言曰

唵嚩日囉合阿尾捨惡

由結此印令四智印發揮有大威力速得成

就

次結金剛拳三昧耶印

進前印進力捻禪智背真言曰

唵嚩日囉合母瑟置合給

由結此印能縛堅固一切印一切印者常於

行者身心之中而不散失

次結三昧耶印

二手金剛縛合堅忍願安於當心誦真言曰

三摩耶娑怛梵合

由結契印誦真言已於背後想有月輪以為

圓光身處在其中想金剛薩埵由結此印及

誦真言故大智印等一切部中所結一切印

一切如來身口意金剛印功不虛棄無敢違

越若誦一千徧結一切印皆得成就

次結大三昧耶真寶印

二羽金剛縛忍願入掌相交合檀慧禪智面

相合如獨股金剛杵以忍願觸於心上誦真

言曰

娑麼耶解蘇囉多娑怛梵合

由結此印觸心故金剛薩埵徧入身心速與

成就意欲希望諸願皆得

次結金剛薩埵大智印

即解次前印二羽各作金剛拳左手置於膝

右手調擲金剛杵勢置作心上右脚踏左誦

真言曰

嚩日囉_合薩怛舞_合舍

誦已想自身為金剛薩埵處大月輪坐大道華五佛寶冠容貌熙怡身如月色內外明徹生大悲愍救濟無盡無餘衆生界令得金剛薩埵身三密齊運量同虛空

由持瑜伽大智印相應故設若越法具造重罪并作諸障持彼大智印故一切供養恭敬若有人禮拜供養尊重讚歎者則同見一切如來及金剛薩埵當住此智印則於身前想金剛薩埵智身如自身觀以四印圍遶同一

月輪同一蓮華各住本威儀執持標記各戴五佛寶冠瑜伽者專注身前金剛薩埵心不散動即誦真言曰

嚩日囉_合薩怛嚩_合惡

由誦此真言故金剛薩埵當阿尾捨顯現誦

真言曰

嚩日囉_合薩怛嚩_合涅哩_合捨

由誦此真言故令定中見金剛薩埵了了分明即誦四字真言

明即誦四字真言

弱叶鍍斛引

由誦此真言故金剛薩埵智身令召令入縛令喜與瑜伽者定身交合一體

次結素囉多印

二羽金剛縛右智入左虎口中乃於心額喉頂四處加持各誦真言一徧真言曰

蘇囉多薩怛梵_合三

由結印加持故四波羅蜜身各住本位常恒護持

次結五佛寶冠印

二羽金剛縛忍願並堅合屈上節如劍形造

力附著忍願皆以印置於頂上次置髮際次置頂右次置頂後次置頂左各誦真言一徧真言曰

唵薩嚩怛他_引孽多囉怛曩_合阿毗曬迦阿

由結此印故獲得一切如來金剛薩埵灌頂

位

次結金剛髮印

二羽金剛拳額前相遠結二羽分腦後又結便從檀慧徐徐開如垂冠繒帛誦真言曰

唵嚩日囉_合麼_引羅_引阿毗訖者滿給即結

甲冑印徧身探甲

次結歡喜印

二羽平掌拍令歡喜誦真言曰

嚩日囉_合觀史也_合斛_引

次結前金剛薩埵大智印誦根本真言曰

唵摩訶素佉嚩日囉_合薩怛嚩_合弱叶鍍斛_引素囉多薩怛梵_合三

次應結四秘密羯磨印即誦金剛歌讚此讚

四句每結一印當誦一句讚曰

薩嚩訶囉誦素佉薩怛摩_合曩安怛綱_合嚩

日囉_合薩怛嚩_合跋囉莫素囉多_入娑嚩_合冥摩訶_引素佉涅哩_合住掣野諾_合鉢囉_合底跋賴_切悉地者擲虞鉢曩多

次作欲金剛印

二羽金剛拳左羽想執弓右羽持箭如射勢

即成此尊印身稱真言曰

薩嚩訶囉_引訶囉_引誦素佉薩怛摩_合曩安

次結計里計羅印

準前印二拳交抱於臂即成此尊印身誦真言曰

薩恒鍍_{合二}噯日囉_{合二}薩恒_{合二}噯_{合二}跋囉莫素囉_{多聲}

次結愛金剛印

準前二金剛拳左拳承右肘豎右臂如幢勢

即成此尊印身誦真言曰

薩嚩冥摩訶_{引三}素佉涅哩_{合二}住掣野諾

次結金剛慢印

二金剛拳各安膝向左少傾頭如禮勢即成

此尊印身誦真言曰

跋耶_{多聲}悉地也_{合二}左擺虞鉢曇多_聲

次結五秘密三昧耶印

即結金剛薩埵三昧耶印作金剛縛屈忍願

入掌相合如前禪智檀慧各相拄如獨股金

剛杵誦真言曰

素囉多薩恒梵_{合三}

由結此印誦真言故神通壽命威力相好等

同金剛薩埵

次結欲金剛三昧耶印

準前印屈進力上節甲背相合以禪智並押

其上誦真言曰

弱噯日囉_{合二}涅哩_{合二}瑟知_{合二}娑野計麼叱

由結此印故能斷細無明住地煩惱即結計

里計羅三昧耶印準前印右智押禪相交誦

真言曰

吽噯日囉_{合二}計里吉麗吽

由結此印故能拔濟護持一切受苦衆生界

皆獲大安樂三摩地

次結愛金剛三昧耶印

準前印進力互相握忍願進力並合如眼勢

豎成方相合檀慧亦然誦真言曰

鍍噯日哩_{合二}握娑摩_{合二}囉囉叱

由結此印故獲得大悲解脫憐愍一切有情

猶如一子皆起拔濟安樂之心

次結金剛慢三昧耶印

用次前印觸其二股先右次左誦真言曰

斛_引噯日囉_{合二}迦冥濕噯_{合二}哩恒覽_{引二}

由結此印故獲得大精進波羅蜜剎那能於

無邊世界一切如來所作廣大供養

次結金剛薩埵三昧耶印誦大乘現證百字

真言

奢嚩日囉_{合二}薩恒_{合二}噯_{合二}三麼耶麼弩播_引囉

野噯日囉_{合二}薩恒_{合二}噯_{合二}底尾_{合二}弩波底瑟蛇

_{合二}涅哩_{合二}住_{合二}瑟_{合二}弭娑嚩素觀史喻_{合二}冥婆

嚩阿嚩囉訖觀_{合二}冥婆嚩素補史喻_{合二}冥婆

嚩薩嚩悉朕冥鉢囉_{合二}也瑳薩嚩迦麼素左

冥質多室喇_{合二}藥句嚩吽呵呵呵斛娑識

梵薩嚩恒佉_引孽多噯日囉_{合二}麼弭問左嚩

日哩_{合二}娑嚩摩訶_{引三}三麼耶薩恒_{合二}瑟

即入金剛薩埵三摩地并結大智印誦大乘

現證金剛薩埵真言曰

噯日囉_{合二}薩恒_{合二}噯_{合二}

或住大智印或持數珠無限念誦勿令疲頓

由住三摩地誦此真言故現世證得無量三

摩地亦能成本尊之身一切如來現前證得

五神通遊歷十方一切世界廣作無邊有情

利益安樂等事

瑜伽者行住坐卧常以四眷屬而自圍遶處

大蓮華同一月輪金剛薩埵者是普賢菩薩

即一切如來長子是一切如來菩提心是一

切如來祖師是故一切如來禮敬金剛薩埵

如經所說金剛薩埵三摩地名為一切諸佛法此法能成諸佛道若離此更別無有佛欲知金剛者名為般若波羅蜜能通達一切佛無滯無礙猶如金剛能出生諸佛

金剛計里計羅者是虛空藏三摩地與無邊眾生安樂拯拔無邊眾生溺貧匱泥者所求世出世間希願皆令滿足

愛金剛者是多羅菩薩住大悲解脫愍念無邊受苦有情常懷濟拔施與安樂

慢金剛者是大精進波羅蜜住無礙解脫於

無邊如來廣作佛事及作眾生利益

欲金剛持金剛弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子成大圓鏡智金剛計里計羅抱金剛薩埵者表淨第七識妄執第八識為我癡我見我慢我愛成平等性智

金剛薩埵住大智印者從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成自受用作受用果德身受金剛者持摩竭幢能淨意識緣慮於淨染有漏心成妙觀察智
金剛慢者以二金剛拳置膝表淨五識質礙

身起大勤勇盡無餘有情皆頓令成佛能淨五識身成所作智

欲金剛者是慧眼觀察於染淨分依性智一切法非有非無金剛計里計羅者以無染智觀染智觀察淨分依作與果德中圓成不

即不異知一切法與菩提涅槃不即不異

金剛薩埵者是自性身不生不滅量同虛空則是徧法界身

愛金剛者以大悲天眼觀見一切有情身中普賢體不增不減

金剛慢者以清淨無礙肉眼觀一切有情處在異生位雖塵勞覆蔽本性清淨若與大精進相應即得離垢清淨

金剛薩埵者是毗盧遮那佛身欲金剛是金剛波羅蜜計里計羅是寶波羅蜜金剛受是

法波羅蜜金剛慢是羯磨波羅蜜金剛薩埵者即彼薄伽梵阿闍如來欲金剛者即是金剛薩埵計里計羅者即是金剛王愛金剛者即是金剛愛金剛慢者即是金剛善哉金剛薩埵者即彼薄伽梵寶生如來欲金剛者即

是金剛寶計里計羅者即是金剛日愛金剛者即是金剛幢金剛慢者即是金剛笑金剛薩埵者即彼薄伽梵觀自在王如來欲金剛者即是金剛法計里計羅者即是金剛利愛金剛者即是金剛因金剛慢者即是金剛語金剛薩埵者即彼薄伽梵不空成就如來欲金剛者即是金剛業計里計羅者即是金剛護愛金剛者即是金剛樂又金剛慢者即是金剛拳內四供養者即彼四眷屬外四供養者亦彼四眷屬

欲金剛以菩提心箭鉤召一切有情安置佛道計里計羅抱印為大方便金剛乘令證不染智以愛金剛摩竭幢為大悲金剛鎖經無量劫處於生死心不移易度一切眾生以為其道金剛慢者以大精進為般若金剛鈴譬悟在無明窟宅隨眠有情
普賢曼荼羅不離五身降三世曼荼羅即同金剛界蓮華部徧調伏曼荼羅依此例之寶部一切義成就亦同此說
金剛薩埵五密為如來部即是金剛部即是

蓮華部即是寶部五身同一大蓮華者爲大
悲義同一月輪圓光者爲大智義是故菩薩
由大智故不染生死由大悲故不住涅槃如
經所說有三種薩埵所謂愚薩埵智薩埵金
剛薩埵以金剛薩埵簡其二種薩埵修行得
此金剛乘人即名金剛薩埵卷五是故菩薩勝慧
者乃至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃以
何等法能得如此是故般若及方便智度所
加持諸法及諸有一切皆清淨諸法及諸有
名爲人法二執是故欲等調世間令得淨除
故有頂及惡趣調伏盡諸有由住虛空藏三
摩地於人法二執皆悟平等清淨猶如蓮華
是故如蓮性清淨本不爲垢所染諸欲亦然
不染利羣生者作安樂利益事居大自在位
是故大欲得清淨大安樂富饒三界得自在
能作堅固利益者菩提心爲因因有二種度
無邊衆生爲因無上菩提爲果復大悲爲根
兼住大悲心二乘境界風所不能動搖皆由
大方便方便者三密金剛以爲增上緣能證
毗盧遮那清淨三身果位

金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌

無量壽如來修觀行供養儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時金剛手菩薩在毗盧遮那佛大集會中
從座而起合掌恭敬白佛言世尊我爲當來
末法雜染世界惡趣衆生說無量壽如來陀

羅尼修三密門證念佛三昧得生淨土入菩薩正位不以少福無慧方便得生彼刹是故依此教法正念修行決定生於極樂世界上品上生獲得初地若在家出家願生淨土者應先入曼荼羅得灌頂已然後從師受念誦儀軌或於勝地卷五或隨所居塗拭淨室十四建立方壇上張天蓋周帀懸幡上壇分布八曼荼羅磨石檀香用塗聖位於壇西面安無量壽像持誦者於壇東坐面西對像或敷茅薦或坐庫脚小牀每日三時散種種華置二闍伽或

用螺盃及寶金銀銅器石瓷瓦等未經用者
滿盛香水置於壇上於壇四角安四賢餅燒
香燈明塗香飲食隨力所辦一一加持愍重
供養行者每日澡浴即思惟觀察一切有情
本性清淨爲諸客塵之所覆蔽不悟真理是

故說此三密加持能令自作皆得清淨即二

手蓮華合掌誦淨三業真言三徧真言曰

噏引婆二噐合婆去聲噐車利切馱引隆音達

麼引入聲娑合二婆去聲縛上準秣度憾

由此真言加持故即成清淨內心澡浴每入

道場時對本尊前端正立蓮華合掌閉目
心想在極樂世界無量壽如來并諸菩薩眷
屬則以自身五體投地想於一一佛菩薩前
恭敬作禮即誦普禮真言曰

噯引薩縛怛佉去聲孽多二播引那滿娜上聲曩

引上聲
加魯
引
弭
三

即右膝著地合掌當心虔誠發露懺悔無始
以來一切罪障則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺
一切有情所修福業又觀十方世界所有如
來成等覺者請轉法輪所有如來現涅槃者

請久住世不般涅槃又發願言我所積集善
根禮佛懺悔隨喜勸請以此福聚迴施一切
有情願皆得生極樂世界見佛聞法速證無
上正等菩提然後結跏趺坐或半跏坐右押
於左以香塗手先結佛部三昧耶印二手虛
心合掌開二頭指微屈各附中指上節又開
二大指各捻二頭指下第一文結印成已想
無量壽如來三十二相八十種好了了分明
即誦佛部三昧耶真言曰
唵一引怛佉誡觀二引納婆三合嚩二合耶婆嚩三合

賀二引
誦三徧或七徧安印頂上便散由結此印及
誦真言警覺佛部一切聖衆皆來加持護念
修真言者速令獲得身業清淨罪障銷滅福
慧增長

次結蓮華部三昧耶印
二手虛心合掌二大指二小指各頭相著餘
六指微屈如開敷蓮華葉形即成結此印已
想觀自在菩薩相好端嚴并無量俱胝蓮華
族聖衆圍遶即誦蓮華部三昧耶真言曰

無量壽如來修觀行供養儀軌

唵一引跋娜謨二合納婆三合嚩二合耶婆嚩三合
賀三引

誦三徧或七徧加持安印於頂右便散由結
此印及誦真言警覺觀自在菩薩及蓮華部
聖衆皆來加持行者獲得語業清淨言音威
肅令人樂聞無礙辯才說法自在十六

次結金剛部三昧耶印

二手左覆右仰令背相著以右大指又左小
指以左大指又右小指中間六指博著手腕
如三股杵形即成結印當心想金剛藏菩薩

相好威光并無量執金剛眷屬圍遶即誦金
剛部三昧耶真言曰

唵一引嚩日盧二合納婆三合嚩二合耶婆嚩三合
賀三引

賀三引

誦三徧或七徧加持安印於頂左便散由結

此印及誦真言警覺金剛藏菩薩并金剛部
聖衆皆來加持行者獲得意業清淨證菩提
心三昧現前速得解脫

次結被甲護身印

二小指二無名指右押左內相又二中指直

豎頭相拄二頭指屈如鉤形附中指背勿令
相著二大指並豎捻無名指即成結印當心
誦真言印身五處各誦一徧先印額次右有
次左有印心及喉是爲五處即起大悲心徧
緣一切有情願皆被大慈悲莊嚴甲冑速令
離諸障難證得世間出世間殊勝成就如是
觀已即成被金剛甲一切諸魔不敢障難護
身真言曰

唵一引嚩日囉二合擬你二合鉢囉二合合二合切二合
跋路二合野婆嚩二合賀三引

由結此印誦真言慈心愍念力故一切天魔
及諸障者悉見行者威光赫奕猶如日輪各
起慈心不能障礙及以惡人無能得便煩惱
諸障身不染著亦護當來諸惡趣苦疾證無
上正等菩提

次結地界金剛橛印

先以右中指入左頭中指間右名指入左名
小指間皆頭外出以左中指嚙右中指背入
右名小指間二小指二頭指各頭相拄二大
指下相捻即成結此印已想印如金剛杵形

以二大指向地觸之誦真言一徧一印於地如是至三即成堅固金剛之座地界真言曰
唵引一枳里枳里二縛日囉合二縛日哩三合步引囉滿默滿默四吽引發吒吽字半音呼五
由結此印真言加持下至金輪際成金剛不壞之界大力諸魔不能搖動少施功力大獲成就地中所有諸穢惡物由加持力故悉皆清淨其界隨心大小即成

次結金剛牆印

準前地界印開掌揲豎二大指如牆形即成

想從印流出熾焰以印右旋遶身三轉稱前地界即成金剛堅固之城牆界真言曰

唵引薩囉薩囉二縛日囉合鉢囉二合迦引

囉三吽引發吒吽字半音呼四

由結此印誦真言及觀行力故隨心大小成

金剛光焰方隅牆界諸魔惡人虎狼師子及

諸毒蟲不能附近

次結大虛空藏菩薩印

二手合掌二中指右押左外相又博著手背

二頭指相慶如寶形即成想從印流出無量

諸供養具衣服飲食宮殿樓閣等如瑜伽廣說即誦大虛空藏真言曰

唵引識識三共二婆三囉二縛日囉合解三

修行者縱使觀念力微由此印及真言加持

力故諸供養物皆成真實一如極樂世界中

行廣大供養者次想壇中有紇哩二合字放

大光明如紅玻璃色徧照十方世界其中有

情遇斯光者無有不得罪障消滅

次結如來拳印

以左手四指握拳直豎大指以右手作金剛

拳握左大指即成以此拳印地真言加持七

徧變其世界如來拳真言曰

唵引步欠二平聲

由結此印及真言加持威力故即變此三千

大千世界成極樂刹土七寶為地水鳥樹林

皆演法音無量莊嚴如經所說即誦伽陀曰

以我功德力 如來加持力 及以法界力

願成安樂刹

行者由數習此定現生每於定中見極樂世

界無量壽如來在大菩薩眾會間說無量契

經臨命終時心不散動三昧現前刹那迅速則生彼土蓮華化生證菩薩位

次結寶車輅印

以二手仰相又右押左以二頭指側相跏二

大指捻二大頭指下第一支即成送車輅真

言曰

唵引親嚕轉音呼下同親嚕吽

結此印想成七寶莊嚴車輅往彼極樂世界

請無量壽如來并諸菩薩眷屬乘此車輅不

散此印便以此二大指向身撥二中指頭便

誦請車輅真言曰

娜莫悉底哩耶合地尾二迦引南二怛他

薩跢引南二唵縛日朗二合二儼壞上聲三迦囉

灑二耶婆縛二合賀四

則想車輅來至道場住虛空中則結迎請聖

眾印

次結迎請聖眾印

二手右押左內相又作拳令掌相著左大指

屈入掌右大指曲如鉤向身招之即誦迎請

真言曰

於雜染世界拔濟受苦眾生皆作安樂利益
即於現世受無量果報當來得生淨土

次應澄心定意專注一緣觀無量壽如來了
了分明如對目前具諸相好并無量眷屬及
彼刹土念念欣慕現前獲得三昧成就虔誠
一心願生彼國心不異緣念念相續即誦無
量壽如來讚歎三徧讚曰

曩謨引野跢引婆引野曩謨引野跢引野
曩謨引野跢引婆引野曩謨引野跢引野
囉引答麼合二寧引曩謨引野跢引婆引野

爾應以曩引野帝引母寧引素引佉引

素佉引底引孕引迦引曩引迦引尾引啞引囉引

稜引訖引哩引合二六引多引嚩引室引囉引合二夜引答引鉢引囉引

鉢囉引合二夜引弭引擔引麼引護引麼引訖引囉引恒引囉引合二

散左球引

修行者每日三時常誦此讚讚佛功德警覺
無量壽如來不捨悲願以無量光明照觸行

者業障重罪悉皆消滅身心安樂澄寂悅意
久坐念誦不生疲倦心得清淨疾證三昧即
入觀自在菩薩三摩地閉目澄心觀自身中
圓滿潔白猶如淨月仰在心中於淨月上想
日哩引字放太光明其字變成八葉蓮華

於蓮華臺上觀自在菩薩相好分明左手持
蓮華右手作開華葉勢是菩薩作是思惟一
切有情身中具有此覺悟蓮華清淨法界不
染煩惱於蓮華八葉上各有如來入定結跏
趺坐面向觀自在菩薩頂佩圓光身中如金

色光明晃曜即想此八葉蓮華漸漸舒漸大量
同虛空即作是思惟以此覺華照觸如來海
會顯成廣大供養心不移此定則於無邊有
情深起悲愍以此覺華蒙照觸者於苦煩惱
悉皆解脫等同觀自在菩薩即想蓮華漸漸

收斂量等已身則結觀自在菩薩印加持四
處所謂心額喉頂其印以手外相又二頭指
相拄如蓮華葉二大指並豎即成誦觀自在

菩薩真言曰

唵引嚩日囉引合二達磨訖哩引合

由結此印及真言加持心額喉頂故即自身
等同觀自在菩薩

次結無量壽如來根本印

二手外相又作拳豎二中指頭相拄如蓮華
葉形結此契已誦無量壽如來陀羅尼七徧
以印於頂上散陀羅尼曰

曩謨引囉恒引曩引夜引耶引一引娜引莫引阿引哩引野
囉引曩引囉引婆引耶引二引恒引佉引囉引夜
囉引曩引囉引婆引耶引三引恒引佉引囉引夜
囉引曩引囉引婆引耶引四引恒引佉引囉引夜

囉引曩引囉引婆引耶引五引恒引佉引囉引夜
囉引曩引囉引婆引耶引六引恒引佉引囉引夜
囉引曩引囉引婆引耶引七引恒引佉引囉引夜
囉引曩引囉引婆引耶引八引恒引佉引囉引夜

囉引曩引囉引婆引耶引九引恒引佉引囉引夜
囉引曩引囉引婆引耶引十引恒引佉引囉引夜
囉引曩引囉引婆引耶引十一引恒引佉引囉引夜
囉引曩引囉引婆引耶引十二引恒引佉引囉引夜

此無量壽如來陀羅尼繞誦一遍則滅身中
十惡四重五無間罪一切業障悉皆消滅若
苾芻苾芻尼犯根本罪誦七徧已即時還得

戒品清淨誦滿一萬徧獲得不廢忘菩提心
三摩地菩提心顯現身中皎潔圓明猶如淨
月輪臨命終時見無量壽如來與無量俱胝
菩薩衆圍遠來迎安慰行者則生極樂世界
上品上生證菩薩位即取蓮子念珠安於手
中二手捧珠合掌未敷蓮華形以千轉念珠
眞言加持七徧眞言曰

唵引 嚩日囉合 獄四耶合 惹自 跋三去 麼
曳引 吽引

加持已即捧珠頂戴心發是願願一切有情

所求世間出世間殊勝大願速得成就則當
心以二手各聚五指如未敷蓮華左手持珠
以右手大指名指移珠誦陀羅尼一徧與娑
嚩訶合 賀字聲齊移一珠念誦聲不緩不急不
高不下應不出聲稱呼眞言字令一一分明
心觀此三摩地所成淨土及前所請來無量
壽佛相好圓滿在於壇中如是觀行了了分
明專注意誦不令間斷遠離散動一坐念誦
或百或千若不滿一百八徧則不充祈願徧
數無量壽如來加持故則身心清淨乃至開

目閉目常見無量壽如來則於定中聞說甚
深妙法於一字一句悟無量三摩地門
無量陀羅尼門無量解脫門此等同觀自在
菩薩速能至於彼國念誦數畢捧珠頂戴發
是願言願一切有情得生極樂世界見佛聞
法速證無上正等菩提

次結定印

以二手外相又二頭指背相著從中節已上
直豎二大指捻二頭指即成則觀身中菩提
心皎潔圓明猶如滿月復作思惟菩提心體

離一切物離羣界處及離能取所取法無我
故一切平等心本不生自性空故即於圓滿
清淨月輪上想統哩合 字門從字流出無
量光明於一一光明徧觀成極樂世界聖衆
圍遶無量壽佛廣如無量壽經所說如是念
誦修習三摩地已欲出道場則結本尊印誦
本陀羅尼七徧以印頂上散即誦讚歎
次結普供養印誦廣大不空摩尼供養陀羅
尼又獻闍伽心中所有祈願啓白聖衆惟願
聖者不越本誓成就我願如是念誦供養發

願已即結前火院印左轉一巾解前所結界
復結寶車輪印誦前請車輪眞言以二大指
向外撥二中指頭奉送聖衆於眞言句中除
迦囉儺合 野句加聲踉蹌踉句即成奉送

次結三部三昧耶印各誦三徧然後結被甲
護身印印身五處則對本尊前虔誠發願禮
佛任出道場隨意經行常讀誦無量壽經心

懷增上意樂精勤念誦印佛印塔樂行檀施
修持禁戒忍辱精進禪定智慧所修善品皆
悉迴向共諸衆生同生淨土上品上生證歡

喜地獲得無上菩提記別此法通一切蓮華
部無量壽如來心眞言曰

唵引 阿蜜囉合 多帝降賀囉吽引
誦十萬徧滿得見阿彌陀如來命終決定得
生極樂世界

無量壽如來修觀行供養儀軌

捨身奉事由密言加持故蒙諸聖眾皆悉攝受又應五輪著地作禮復想自徧禮一切如來及菩薩足密言曰

唵引薩嚩怛他引薩多二播引娜滿娜喃迦路拜三

由此密言加持故能令瑜伽者不起于座徧至十方眞實敬禮一切塵刹海會諸佛如來次應右膝著地合掌當心閉目運心徧觀虛空有無量無邊塵刹海會諸佛菩薩集會降赴瑜伽者所又想已身對一一諸佛菩薩前

持種種塗香料香華髮燒香天妙飲食燈明寶炬奉獻一切諸佛菩薩不起此座慈念盡無餘有情界漂流六趣由自心虛妄分別迷於眞理作諸不善感招異熟種種苦果觀於人天趣耽著王欲求不得苦於諸天趣作變易苦以妙覺華開敷菩提心觀於寒冰地獄以焚香氣覆遠離寒冰之苦於餓鬼趣中以天妙加持飲食願彼等充飽遠離慳吝之業觀於修羅傍生趣色無色界心器矯誑瞋恚之心更互殘害及耽著三昧味以我般若燈

明悉除彼等惑纏則於佛海會前虔誠發露三世之障隨喜一切佛菩薩聲聞緣覺隨喜三世福德智慧資糧則觀無量無邊界雜染世界中一切有情類皆證無上正等菩提又想已身於一一諸佛菩薩前請轉無上法輪久住於世莫入涅槃瑜伽者即結跏趺坐或半跏隨意而坐修瑜伽者不應執著外淨常以勝義自性清淨法水洗滌身心如理相應誦清淨密言三徧

唵引娑嚩訶二娑引嚩林鐸二薩嚩達莫三娑

嚩二合引娑引嚩林度憾四

如金剛頂瑜伽經中說

身口意金剛

菩提心爲先

淨心爲洗浴

利樂修行者

即取塗香塗三手合掌當心即結如來部三

昧耶契如未敷蓮合掌即以進力忍願上節

以禪智各附進力側結成印已誦密言入瑜

伽作意觀一切如來徧滿虛空願加持我又

想從印流出無量光明照觸盡無餘一切有

情速證平等眞如以此佛三昧耶契速證瑜

伽願一切有情證得究竟大菩提密言曰
量莫三漫多沒馱南引唵二怛他引孽如納

娑二合引嚩野娑嚩訶三

由誦結契作意等同如來當獲具相三十二無見頂相三身圓滿以契安於頂上隨便解

散

次結蓮華部三昧耶印

又芙蓉合掌當自心前檀慧禪智並豎餘六

度散開屈如八葉蓮華結成印已誦密言入

甚深大悲瑜伽三摩地觀滿虛空界觀自在

菩薩與無量持蓮華者願加持我復起此觀

從印流出無量光明照觸六趣有情根本藏

試中雜染種子獲得自他平等無緣大悲速

得如幻三摩地隨類六趣示現種種身四無

礙解脫具六十四種梵音圓音頓應一切有

情以成佛道密言曰

量莫劒麼囉播拏曳一唵二鉢納謨三納娑

二嚩訶三也娑嚩訶二合引

由此印密言加持故等同觀自在菩薩當獲

十地十自在三種意生身以此契安於自口

衣結菩提勝印深起悲愍一切有情被貪瞋
癡煩惱火焚燒積集無量不善極惡之業想
毗盧遮那佛徧身流注甘露八功德水色如
珂雪淋漓六趣一切有情煩惱惱之火盈滿金
輪龜背為大香乳海故當結成就海印十度
內縛仰右旋誦此密言曰

唵一尾麼路引捺地吽二

為成就變化蓮華故當觀覽字門流散赤焰
而成火輪其形三角漸引量同水輪忽然之
間從金龜背涌出八葉大蓮華金剛為莖廣

大無量由旬於華臺中觀阿字門當思真實
義所謂一切法本不生從阿字門法界等流
涌出蘇彌盧山王為成就妙高山故當結成
就寶山王印十度內相交為拳相合豎密言
曰

唵阿者攤吽二

由此印密言三摩地故便成蘇彌盧山王四
寶所成七重金山周匝遶山間有八功德
水山王傍出四跳四天王等天各住本方無
量眷屬衛護金剛峯寶樓閣其山縱廣八萬

四千由旬其地平正為令堅密牢固如金剛
下至空際應結金剛印戒從慧方背闕入
掌忍入顙力間亦然方願峯從檀戒進忍間
向外出餘度各以峯相拄結成以誦密言想
印成金剛印散流無量威猛火焰以大指向
地釘之一誦一釘至三徧便止即成堅固地
界密言曰

唵一枳里枳里二囉日囉二囉日哩二囉三

滿默滿默叫發吒半音

由此印密言加持故設於念誦處道場地中

不依法除一切過患不祥感招種種障難由
此印加持故成金剛座天魔及諸障者不為
惱害少用功力速疾獲大成就隨心大小稱
道場地應知
次結方隅

金剛牆印

準前印開禪智證之側如牆形應觀印成
金剛杵從印流出無量熾盛金剛火焰右旋
印遶身三轉稱壇大小即成金剛堅固之城
密言曰

唵一薩囉薩囉二囉日囉三鉢囉三迦引囉
吽發吒半音

由結印誦密言作意加持故一切諸佛尚不
違越何況諸餘難調者毗那夜迦及毒蟲利
牙爪者而能侵陵

瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿其殿無
價摩尼所成四方正等具足四門其門左右
吉祥幢軒楹周環徧垂珠鬘瓔珞鈴鐸繒幡
種種間錯而為莊嚴彌布殿中微風搖擊出
和雅音復於殿外四角及諸門角以半滿月
等金剛寶而鈿飾之寶柱行列垂妙天衣周
布香雲普雨雜華復於外有無量劫樹行列
諸天競奏衆妙音樂寶餅闍伽天妙飲食摩
尼為燈作此觀已而誦此偈
以我功德力 如來加持力 及以法界力
普供養而住

說此偈已即結大虛空庫藏印十度金剛縛
進力覺如寶禪智並伸遍忍願檀慧戒方合
如幢結是印誦密言想從印流出如上供具
樓閣等真言曰

唵一引識識曩三婆嚩日囉合穀二引

以此密言印加持故縱觀不成皆成真實廣
大供養由此法爾所成故

又於寶樓閣中央觀阿字兩邊觀吽引字是
甘露軍荼利法身種子字

次於東方觀吽引字是降三世法身種子

又於南方觀怛略合字是忿怒金剛藏法身
種子

又於西方觀訖哩合字是金剛軍童子法身
種子

次於北方觀惡字是金剛羯拏古譯云金法
剛童子

身種子
即結金剛因菩薩印為令成就教令輪曼荼
羅故普令一切有情冥然入金剛界等曼荼
羅故

瑜伽者則同入一切曼荼羅故得受一切灌
頂故約事業所建立一切曼荼羅成吉祥清
淨不增不減一切如來稱讚故應結金剛因
契及誦密語二手各作金剛拳進力檀慧互
相鉤結印安於自口上誦三徧則成入金剛

界等教令輪一切曼荼羅次安於頂上則成
受一切灌頂復以印按於所建立事相及觀

所成等曼荼羅上則真實如金剛薩埵親建
立輪壇誦此密語曰

唵一引嚩日囉合斫羯囉合吽二弱吽三釅斛三

次結金剛寶車輪印

十度內相又仰掌進力側相柱以禪智各捻
進方根下想金剛使者駕御金剛寶車乘空
而往至於妙喜世界誦密言三徧真言曰

唵一引觀嚩觀嚩吽引

由此密語印加持故七寶車輪至阿閼如來
妙喜世界大集會中請本尊甘露軍荼利菩
薩并諸大忿怒菩薩眷屬無量諸供養菩薩
圍遶乘此車輪

吹結請車輪印
準前印以禪智向身撥忍願誦密言三徧密
語曰

曩莫悉底哩也合地尾合迦引南一怛佉孽

哆引南二唵三嚩日朗合儼引所以切你也二
合迦哩灑合也婆嚩引訶引

由此印密言加持故聖眾從本土來至道場
空中而住

吹結請本尊三昧耶降道場印

十度內相又作拳揮度入掌以智度向身招
之誦密言曰

唵一引嚩日囉合特嚩二合 嚩係曳合四婆識

釅三阿密哩合哆軍擎里婆嚩引訶引
由此密言印加持菩薩不越本誓願故即赴
集會於道場

次應辟除諸魔作障難者當用降三世威怒

眼印密言於兩目瞳人上觀四引字變為日
輪流出無量威光於一一光道上有種種金

剛火焰猛利杵聲肩怒目右旋顧視菩薩大
眾由此金剛怒眼視諸魔隱在大眾中者皆
悉退散以此瞻觀本尊及聖眾咸皆歡喜

次結上方金剛網印
準前牆印以禪智各捻進力下節結印成已

觀印為金剛杵又從印流出無量金剛杵一
一杵皆流出無邊威焰相續成網頂上旋印
三而誦此密語曰

唵引尾塞普合囉捺囉合乞叉二合合囉日囉
合半惹囉呼發吒三半音

由此網印密言加持故即成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印

以左手掩右手背三豎禪智結印成十二已當作此觀從印流出金剛熾盛火焰誦密言三徧右遷身三帀想於金剛牆外火焰圍遶誦此密語曰

唵引阿三麼嚩你合呼發吒二半音

又結大三昧耶印

十度內相又為拳並豎忍願屈進力如鉤在忍願兩邊如三股杵形以禪智附進力側右旋印三帀誦密言三徧護於火院界外誦密語曰

唵引賞羯囉二合合摩訶三麼琰娑嚩二合合訶三引

由此印密言加持故如金輪王等佛頂經說若有人誦持頂輪王等佛頂五百由旬內修餘部密言者請本所尊念誦聖者不降赴亦

不與悉地由一字頂輪威德攝故若結此大界設鄰近持誦頂輪王人不能阻礙本尊威力所持餘部密言皆速得成就

次結獻華座印

二手美蓉合掌禪智各捻檀慧甲為臺餘度

如金剛印成觀印為金剛蓮華又想從印流出無量金剛蓮華座奉獻本尊及聖眾等誦此密語曰

唵引嚩日囉二合合味引囉也二合合嚩二合合訶二引

由結此印誦密言故本尊及聖眾從則真實各

受得座已

瑜伽者應辦 關伽二新器 商估或金銀

雜寶及熟銅 下至瓦木等 充滿盛香水

時華汎於上 二手捧當額 即思惟本尊

軍荼佩身色 瑩如碧玻璃 威光逾劫焰

赫奕佩日輪 顰眉笑怒容 虎牙上下現

千目視不瞬 晃曜咸如日 千手各操持

金剛諸器仗 首冠金剛寶 龍璽虎皮裙

無量忿怒眾 金剛及諸天 圍遶作侍衛

觀念分明見 住於曼荼羅 復觀關伽水

流出注本尊 及聖眾二足 能以一滴水

成關伽雲海 普徧諸佛刹 應誦後密言

曩謨囉怛曩二合合囉二合合夜二合合一二合合曩謨嚩日囉

二合合短二合合略二合合駝二合合引二也二合合唵三引三阿密哩二合合路軍

拏里四訶娑訶娑五遏者遏者六呼發吒七半音

娑嚩二合合訶七引

由獻關伽香水故 速獲清淨妙法身

次結金剛塗香印

加持塗香奉獻本尊及諸聖眾其印以左手握右手腕舒右手五度揚掌如施無畏勢結

印成已誦密語思惟從印流出塗香雲海徧

至一切世界盡虛空界法界徧滿一切微塵

佛刹大海會聖眾前皆有自身持塗香器供

養一一尊而成廣大供養誦此密語曰

唵引歡默芥里你二合合嚩囉瑟鉢囉二合合夜擬喇

二合合恨拏二合合娑嚩二合合訶三引

由結印誦密言作意速獲五分法身能除一

切有情煩惱炎熱

次結金剛華印加持諸華奉獻本尊及諸聖

眾下至一華皆成無量雲海周徧供養一切

聖眾若無華但結此印奉獻其印以二手十度內相又圓屈進力拳相柱禪智內進力側結印成已兼誦密語復應思惟從印流出種種華雲海周徧一切世界虛空界法界徧滿一切微塵佛刹海會大眾前而成廣大供養

誦此密語曰

唵一合引 菴引 邏引 馱引 囉二合 日引 囉二合 馱引 娑引 囉三合

由結此印誦密言加持故速獲三十二相能令一切有情菩提心華開發次結金剛焚香

印加持焚香奉獻本尊及聖眾以二手背相合進力拳側相柱禪智各捻進力側結印成已即作是觀從印流出焚香雲海周徧一切世界盡虛空界法界徧滿氛馥供養一切微塵刹土大海會一聖眾前皆自身持種種和合香燒煇供養誦此密語曰

唵一合引 度引 麼引 式引 契引 矩引 嚩二合 嚩二合 日引 哩二合 合引 泥引 娑引 囉三合

由結此印誦密言加持故速獲無礙智

次結金剛飲食印奉獻本尊及聖眾以二手

合芙蓉掌結印成已誦密語又應思惟從印流出無量飲食雲海周徧一切世界盡虛空界法界徧滿一切微塵刹土佛大海會一聖者前成就無限廣大供養若以此印加持世間微少飲食而成天甘露食雲海周徧奉獻一切聖者誦此密語曰

唵一合引 麼引 囉引 麼引 囉二合 冥引 伽引 芥引 里引 你三合 鉢引 囉二合 底引 儼引 侶二合 恨引 拏二合 日引 哩二合 合引 泥引 娑引 囉三合 引合 訶五引

由結此印誦密語故速證三解脱味得法喜

禪悅食

次結金剛燈印奉獻本尊及聖眾其印以右手作拳舒刃度以禪押進甲禪峯捻忍中文側右旋照即作是觀從印流出無量金剛燈雲海周徧一切世界盡虛空界法界徧滿一切微塵刹土佛海會大眾前成廣大供養以此印加持一燈便成無量金剛燈雲海能周徧供養照曜一切佛刹聖眾海會誦此密語曰

唵一合引 入引 嚩二合 囉引 芥引 里引 你二合 捨引 跋引 式引 契引

娑囉二合 訶三引

由此密語印加持故速獲如來淨五眼

次結普供養印供養本尊及聖眾二手十度初分相交結印成已誦密語思惟從印流出種種供養雲海天妙伎樂歌舞嬉戲等天妙衣服飲食燈明關伽賢餅劫樹寶幢幡蓋諸寶等類一切人天所有受用之物眾多差別供養具如大乘契經所說供養之具周徧一切世界盡虛空徧法界一切微塵刹土諸佛海會一聖眾前皆有真實供養誦此密語

曰

曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩二合 南引 薩嚩作引 欠引 唄引 娜引 識二合 帝二合 娑引 頗引 合引 囉二合 唎引 舍引 誐引 誐引 鉢引 娑引 囉二合 訶三引

供養已了了觀想本尊兼諸眷屬即誦此讚讚揚聖者無量功德

麼訶麼邏引 也戰拏引 也一尾你也二合 邏引

惹引 也引 娑引 囉二合 訶三引 難引 上引 步引 曩引 麼引 迦引 夜引 也三合 曩引 麼引 悉引 帝二合 嚩二合 日引 囉二合 合引 捨引 拏引 曳引 四

讚歎本尊已然後布字令自身成本尊三摩

地二手金剛縛仰安齋下閉目澄心定慮起
大慈心於一切有情願諸衆生速證本尊三
摩地威德熾盛壽命神通等同聖者即於自
頂上想囉字赤色具大光明照曜十方次觀
炯字當心色如珂雪內外照曜如大月輪又
觀密哩^合字於兩肩上色如虹霓徧照一切
世界又觀帝字於齋輪如結素光明潤澤照
於無邊世界一切惡趣次觀吽字於兩脰其
色如黃金光明照觸無間惡趣次觀頗字安
兩脰其色如玄雲照觸諸修羅速令悟正道
次觀吒字安二足掌素色其形如半月流出
光明照觸諸外道令捨邪見網歸信於三寶
由此布字三摩地自身變成本尊
次誦本尊身相應觀四面四臂右手執金剛
杵左手滿願印二手作羯磨印身佩威光焰
鬘住月輪中青蓮華色坐琴瑟磐石正面慈
悲右第二面忿怒左第三面作大笑容後第
四面微怒開口即結本尊羯磨印
智押慧度申餘如三股形慧手亦如之右押
左來臂密言曰

唵^合引炯密哩^合帝吽發吒^合音
田此密語印加持自身等同甘露尊隨意所
樂觀念四臂八臂乃至兩臂千臂住本尊瑜
伽三摩地蓋須歷然分明
次結金剛部母莽莫雞印
二手內相又忍願檀慧禪智並伸如三股金
剛杵形結印成已當誦此密言曰
曩謨囉怛曩^合怛囉^合夜也一曩麼室戰^合
拏縛日囉^合播拏曳^合摩訶藥乞叉^合細曩
跋怛曳^合怛你也^合佗^合四^合唵^合矩蘭默哩^合
滿默滿默^合吽發吒^合音安囉^合引^合訶^合引
如前印自身五處由部母印加持故速得悉
地現前一切魔障悉皆遠離人間所有怨敵
不善心者皆得摧壞發大慈心向瑜伽者忽
見惡夢或不祥事現誦一百八徧一切皆得
摧壞發大慈心向瑜伽者忽見惡夢或不祥
事現誦一百八徧一切皆得消散獲大吉祥
瑜伽者即觀此聖者在本尊前坐蓮華臺頭
冠瓔珞如天女形左手持五股金剛杵右手
施無畏勢即想從部母口中流出金字本尊

密言行列具有光明入瑜伽者口於舌上右
旋如華鬘作如是觀行已頂上解散此印
次結本尊三昧耶印
檀慧相交入掌並屈戒方押又間忍願並伸
進力屈如鉤住忍願初節後如三股金剛杵
形禪智並伸押戒方背處於忍願間誦此密
言曰
曩謨囉怛曩^合怛囉^合夜也一曩麼室戰^合
拏麼賀縛日囉^合俱略^合引^合也^合二^合唵^合
戶嚕戶嚕^合底瑟訖^合底瑟訖^合二^合滿默滿
默^合六^合賀曩賀曩^合阿密哩^合帝吽發吒^合音安
囉^合引^合訶^合引^合
當誦七徧了了分明觀本尊及自身爲本所
尊由此印密言加持故聖者不越本誓授與
悉地即捨珠安於兩手中如未數蓮合掌捧
戴誦金剛語菩薩密言加持七徧密言曰
唵^合引縛日囉^合忍^合瑟訖^合也^合二^合惹^合引^合跋^合三^合麼
曳^合吽^合引^合
由此密言加持念珠即誦密言一徧移一珠
即爲已誦密言一千徧以二手大指頭指當

以拍珠餘三指散直左手引珠右手拍珠如轉法輪相念誦一百八徧或一千徧若不滿一百八徧即不充祈願徧數念誦之時心不間斷觀身為本尊誦之時不應出聲不緩不急至婆縛訖訂字珠齊畢數限滿已還捧心珠加持安置

又結本尊三昧耶印誦密言七徧然後結部母印誦七徧想從自口中却流出本所持密言金字行列入部母口兼所持本尊密言徧數乃功德付與部母收掌守護終不散失然

後結金剛縛定入本尊密言字輪實相三摩地即於兩目瞳人上觀覽字色如燈焰微屈頸閉目以心慧眼照了心道當於胃臆內觀想圓滿菩提心月輪乘現在於身器了了分明離外散動由智慧定水澄淨得菩提心月影於中現良久心專注一緣即於圓明上以心密言右旋一一字布列意誦乃至三五徧即觀初唵字一切法本來無所得與義相應時但心緣理不緣於字一道清淨徧周法界即入第二阿字明即觀一切法本不生既觀

已即入第三密哩訖字門一切法我不可得即成平等真如自性成就恒沙功德次應入第四帝字門一切法真如不可得諦觀已內有微細能所緣因緣法義即入第五咩字門一切法因不可得因無所得故果亦無所得吹入第六頗字門一切法果不可得由果無所得故即成究竟圓滿法身一切無漏法諸所依止即觀第七吒字門一切法本不可得由一切法無諍故一切法本不可得由一切法無所得故一切法本無生由一切法無生故一切法我不可得由一切法無我故一切法真如不可得由一切法真如無所得故一切法因不可得故由一切法因無所得故一切法果不可得由一切法果無所得故即一切法離諍由一切法無諍故獲得清淨無戲論實相三摩地周而復始由一念清淨心相應故獲得無礙般若波羅蜜無始時來一切業障報障煩惱障一時頓滅十方一切諸佛及本尊現前不久當獲得隨意所樂世間出世間悉地成就現生證初歡喜地菩薩後十

六大生證無上正等菩提則從定出二手金剛合掌運心觀本尊及聖眾以微妙讚歎聲調讚揚功德又以五種供養如前運心而獻之又獻閉伽心中所求悉地啟白聖眾惟願聖者不越本誓大悲弘願授與我悉地則以火院密縫印密言左轉解前諸結車轆印想本印想本尊及眷屬乘車轆向外撥忍願奉送聖眾還歸本土妙喜世界密言如前又結前金剛部母以智度向外擲誦此密語曰唵一縛日囉訖尊薩薩薩二婆誅鍍三阿密哩訖珍軍拏里四婆囉訖婆囉訖南引補曩囉引誅麼曩引也那婆囉訖訖訖訖又結三部印誦密言三徧結護身印已禮佛菩薩隨意經行讀誦大乘經典以福迴施一切有情心中所求悉地當願衆生速疾獲得瑜伽者喫食時以部主密言印加持自身五處然後喫食寢息時以部母印密言加持自身五處便易及諸穢處用烏樞瑟摩金剛心密言印加持五處諸魔不得其便速得成就烏樞瑟摩心密言曰

唵引俱略合二獸曩叶弱二
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌

音釋
唵銀勒音瞬輪間切路音切阿烏可塗音禮
楷音禮煇音切拍音切童音切紅音切目

一法一軌儀同卷 葉七

觀自在多羅瑜伽念誦法

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀

觀自在多羅瑜伽念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

歸命瑜伽自在王 善住如幻三昧者
普於淨染諸刹海 能示種種隨類身
我依蓮華相應門 開示多羅大悲法

為令修習三昧者 離於二乘無悲定
速具神通波羅蜜 即能頓證如來位
行者應發普賢心 從師具受金剛戒
不顧身命起慈心 乃能堪入解脫輪
應從師受三昧耶 契印密語如經說
敬阿闍黎如佛想 於同學所殷重心
或於山間阿練若 流泉浴池悅意處
山峯石窟迴樹邊 建立壇場如法則
莊嚴精室置本尊 隨力供養一心住
徧觀十方諸佛海 懺悔發願皆如教

為成三業金剛故 當於二手舌心中

吽字想成五智杵 如是加持能悉地

次應結契名警覺 二手皆作金剛拳

檀慧相鉤暨進力 二度相拄名起印

真言曰

唵引嚩日路二合底瑟吒二合

次應敬禮阿闍尊 捨身求請不退轉

金剛合掌舒頂上 全身著地以心禮

真言曰

唵引薩嚩怛佉引孽多二合布儒波薩佉那夜

引答麼二合南三涅槃夜二合多夜弭四合薩嚩怛

佉引孽多五合嚩日囉二合薩嚩怛二合地瑟吒

二合薩嚩二合舍八引

次禮南方寶生尊 捨身求請灌頂位

金剛合掌當於心 以額著地虔誠禮

真言曰

唵引薩嚩怛佉引孽多二合布惹毗囉迦引耶

怛麼二合南三涅槃夜二合多夜弭四合薩嚩怛佉

孽多五合嚩日囉二合薩嚩怛二合阿毗訖者捨

七引

次禮觀自在王尊 捨身求請三摩地
金剛合掌置頂上 以口著地虔心請

真言曰

唵引薩嚩怛佉引孽多二布惹鉢囉合鉢囉
多二娜耶引怛摩合南三涅哩夜合多夜弭
四薩嚩怛佉孽多五嚩日囉合達摩六鉢囉
二鉢囉多合夜給七

次禮不空成就尊 捨身求請善巧智

金剛合掌安於心 以頂著地稽首請

真言曰

唵引薩嚩怛佉引孽多二布惹羯磨合尼阿
怛摩合南三涅哩夜合多夜弭四薩嚩怛佉
引孽多五嚩日囉合羯磨合嚩給六

次觀諸佛徧虛空 當結持印普禮足

禪慧檀智反相又 右膝著地置頂上

真言曰

唵引嚩日囉合微二

次以成就妙真言 普願衆生同悉地

一切如來稱讚法 當願加持速成就

真言曰

唵引薩嚩怛佉孽多二餉悉多二薩嚩薩怛嚩
二南三薩嚩悉駄藥四三鉢睨耽五怛佉孽
多失者二合地底瑟綻合耽六

次當結跏端身坐 淨除三業令清淨

諸法本性清淨故 願令自佉悉無垢

真言曰

唵引娑嚩合娑嚩二娑嚩三娑嚩四娑嚩五娑嚩六娑嚩七娑嚩八娑嚩九娑嚩十娑嚩十一娑嚩十二娑嚩十三娑嚩十四娑嚩十五娑嚩十六娑嚩十七娑嚩十八娑嚩十九娑嚩二十娑嚩二十一娑嚩二十二娑嚩二十三娑嚩二十四娑嚩二十五娑嚩二十六娑嚩二十七娑嚩二十八娑嚩二十九娑嚩三十娑嚩三十一娑嚩三十二娑嚩三十三娑嚩三十四娑嚩三十五娑嚩三十六娑嚩三十七娑嚩三十八娑嚩三十九娑嚩四十娑嚩四十一娑嚩四十二娑嚩四十三娑嚩四十四娑嚩四十五娑嚩四十六娑嚩四十七娑嚩四十八娑嚩四十九娑嚩五十娑嚩五十一娑嚩五十二娑嚩五十三娑嚩五十四娑嚩五十五娑嚩五十六娑嚩五十七娑嚩五十八娑嚩五十九娑嚩六十娑嚩六十一娑嚩六十二娑嚩六十三娑嚩六十四娑嚩六十五娑嚩六十六娑嚩六十七娑嚩六十八娑嚩六十九娑嚩七十娑嚩七十一娑嚩七十二娑嚩七十三娑嚩七十四娑嚩七十五娑嚩七十六娑嚩七十七娑嚩七十八娑嚩七十九娑嚩八十娑嚩八十一娑嚩八十二娑嚩八十三娑嚩八十四娑嚩八十五娑嚩八十六娑嚩八十七娑嚩八十八娑嚩八十九娑嚩九十娑嚩九十一娑嚩九十二娑嚩九十三娑嚩九十四娑嚩九十五娑嚩九十六娑嚩九十七娑嚩九十八娑嚩九十九娑嚩一百

次結蓮華三昧耶 十度相又堅固縛
忍願堅合如蓮葉 想身同彼多羅尊

真言曰

唵引嚩日囉二合鉢囉三合三麼耶四薩
怛鎧五

次結極喜三昧印 定慧二羽堅固縛

忍辱願度中交合 檀慧禪智豎相著

真言曰

唵引三麼耶合素囉多三薩怛鎧四三合

次當開心入佛智 二乳加持怛囉吒

結金剛縛當胸前 三掣開心如啓扇

真言曰

唵引嚩日囉合滿馱二怛囉合吒三
次觀蓮臺阿字門 二點莊嚴成寂智
禪智屈入金剛縛 召字流入於心中

真言曰

唵引嚩日囉二合吠舍惡三

次結密合金剛拳 以此加持使堅固

入印進力拄禪智 故能堅持不退失

真言曰

唵引嚩日囉二合母瑟知合給三

次結蓮華摧魔印 以此淨除諸障難

應以金剛合掌儀 進力如牙豎禪智

內住慈心現威怒 右旋三帀成界方

真言曰

唵引摩訶戰拏二尾始嚩合路波尾迦吒三

鉢囉麼合能瑟吒囉四合羯囉囉五毗灑拏

六嚩託怛囉七合怛囉引娑耶八薩給九鉢

娜麼合藥乞叉合佉陀十地十一

次應端身住三昧 二羽相又為定印

空界塵身諸佛海 警覺令觀真實心

真言曰

應知等同於諸佛
堅固菩提普願身

心背齋腰及兩膝
喉咽頂後皆三遶

以此真實加持已 當結金剛合掌儀

五
陽
六

次結蓮華索大印 蓮華智入進禪中
以此密印及真言 召請本尊能引入
真言曰

唵引阿目伽播捨二句盧合馱三三摩曳四
鉢囉合吠舍五鉢囉合吠捨耶六薩嚩三摩
延吽七

次結華手爲鎖印 進力禪智相鉤結
以此蓮華止留印 能令本尊堅固住
真言曰
唵引鉢娜麼二商迦黎給二

次結蓮華鈴密印 禪智屈入蓮華掌
以此密印及真言 能令本尊妙歡喜
真言曰

唵引鉢娜麼二健吒二馱哩三施伽囉二合
摩吠舍耶五三摩耶六殺目佉七惡八

次以悅意妙伽陀 捧持闍伽獻香水
妙音徧至無邊界 以此加持速成就
真言曰

娜莫曳娜薩帝娜一婆誡嚩底二月地母陀
囉三合 努多囉四嚩日囉合達磨五鉢囉合

論擬娜六諦娜薩諦娜七悉軌切夜給八唵
三引多喇十咄多喇十一咄喇十二薩嚩三合 訶十

次應廣設四內供 華掌豎建禪智度
以此蓮華嬉戲故 能滿檀那波羅蜜
真言曰

唵引鉢娜麼三囉底二布而曳二合 殺三
次結蓮華鬘密印 以蓮華掌前伸臂
由獻華鬘供養故 當滿淨戒波羅蜜
真言曰

唵引鉢娜麼三必曬迦二布而曳二合 囉吒三
次結蓮華歌詠印 華掌從嚩至口散
獻此如來妙法音 能滿安忍波羅蜜
真言曰

唵引鉢娜麼二合 擬多布而曳三合 擬三
次結蓮華舞供養 華手旋舞置於頂
由此密印及真言 速具精進波羅蜜
真言曰

唵引鉢娜麼二合 涅哩一底也二合 布而曳三
合 訶里二吒四

次結蓮華焚香印 華掌下散如焚香
由此焚香印威力 當證靜慮波羅蜜
真言曰

唵引度波鉢娜弭二你二吽三
次結蓮華華供養 蓮掌上散如獻華
由獻妙華莊嚴故 速證般若波羅蜜
真言曰

唵引鉢娜麼二合 母瑟知三合 吽四
次結蓮華燈明印 禪智前逼蓮華手
以此燈明供養故 當滿方便波羅蜜
真言曰

唵引鉢娜麼二合 句囉三遜捺喇四達磨引
魯計五布而曳六合 布惹耶七吽八

次結蓮華塗香印 散掌心上如塗香
以此真言密印儀 能滿普願波羅蜜
真言曰

唵引鉢娜麼二合 嚩提二吽四
次結本尊根本印 以印加持自心上
二羽智拳節相背 進力禪智豎相合
真言曰

唵一鉢娜麼二合多嚩三引四

次結不空多羅心 以印加持於額上

準前根本秘印相 改豎檀慧令相著

真言曰

唵一尾補囉二多嚩三引四

次結本尊寶冠印 以此大印置頂上

準前心印豎忍願 進力遠屈三度背

真言曰

唵一鉢囉二合嚩囉三多嚩三引四

次結真實加持印 以此能召於一切

準前灌頂寶冠印 唯以精進度去來

真言曰

唵一阿慕伽二多嚩三引四

次結摧壞諸魔印 以此能伏難調者

準前灌頂寶冠印 直伸力度右旋遠

真言曰

唵一三麼耶二多嚩三引四

次以字門布已身 唵字頂上哆安額

嚩字兩目咄二有 哆字當心嚩當窩

咄字二脛嚩二脛 薩囉合左足訶右足

四明引導入已身 以此加持無二體

應結青蓮根本印 稱誦蓮華百字明

定慧二羽內相叉 進力禪智豎相挂

真言曰

唵一鉢娜麼二合薩怛嚩三麼耶二麼

弩播羅耶三鉢娜麼二合薩怛嚩三麼耶二麼

弩波底瑟咤二合涅里二合弩護二合寐婆嚩

素觀使論二合寐婆嚩七阿弩囉訖觀二合寐婆

嚩八素補使論二合寐婆嚩九薩嚩悉地鉢鉢

囉二也嗟二薩嚩羯磨素者寐一質多室喇

合二藥二句路咤三呵呵呵呵殺引十薄伽梵

十薩嚩怛佉孽多六鉢娜麼七麼寐悶者八

鉢娜寐引娑嚩九摩訶三麼耶薩怛嚩二統

喇二合引

稱誦百字真言已 不解前印念本明

真言曰

娜謨囉怛那二合怛囉二夜引也一娜莫阿哩

也二合縛魯枳帝引濕嚩合囉耶二冒地薩

怛嚩二耶三摩訶薩怛嚩合耶四摩訶迦嚩

拏迦耶五怛你也合佉六唵七哆嚩八咄多

嚩九咄嚩十薩嚩引二合訶引一

復以真言加珠曼 頂上捧戴當心念

真言曰

唵一嚩日囉二跋尾怛囉三麼耶咤二

誦持數限終竟已 復獻闍伽誦妙讚

重設八供發願已 解界想導還本官

結前蓮華三昧耶 頂上散華便禮足

真言曰

唵一訖哩妬嚩二合薩嚩薩怛嚩三合嚩託

三悉地捺多四也佉弩誡五孽璫特鍍六沒

默微灑焰七布那囉我八麼那也都九唵十

鉢娜麼十一合薩怛嚩十二合穆三

以奉送諸本尊已 加持灌頂被甲胃

堅住本尊三摩地 自恣住止或經行

復應轉讀摩訶衍 常令淨業恒不間

當得多羅親現前 所求勝願皆圓滿

現世得入歡喜地 十六生後成菩提

觀自在多羅瑜伽念誦法

即觀本尊心上有圓滿寂靜月輪於月輪中
右旋安布陀羅尼字其字皆放白色光徧周
法界其光還來入行者頂於修瑜伽者心月
輪中準前右旋布列了了分明其字復放光
明準前作觀如是觀已修瑜伽者自身與本
尊觀自在菩薩身等無差別如彼鏡像不一
不異次應思惟字義阿字門者一切法本
不生故羅字門者一切法遠離塵故羅字門
者一切法相不可得故此羅字為加聲變成
力字從此力字中流出迦字迦字門者一切
法無造作故應如是觀繫心於真言文字之
上即思字下所詮義門謂本來不生等如上
四義如是作觀終而復始名為三摩地念誦
若作出聲念者於真言中應作此句誦真言
曰
唵阿^{去聲} 嚧^引 力^引 迦^引 枳^引 囉^底 底^{二合} 洛^引
乞^灑 弭^{去聲} 尾^{去聲} 步^底 銘^娜 娜^娑 嚩^{三合} 賀^引
次應觀前阿囉囉迦等四字黃金色誦前真
言即得增益法中所求皆得前所觀心中阿
字及腦中暗字體是一也眼中羅字頂上

覽字如是四字義以成自身等覺句也復觀
菩提心即結前三昧耶印及結前法界生轉
法輪并劔印等加持自身五處各誦本真言
即禮佛發願迴向已出道場常轉大乘華嚴
般若等教及印佛印塔經行施遠寧塔波令
速成就

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀

音釋

縮^{所六切} 也^{短也} 殼^{胡谷切} 嚧^{音秘} 嚩^{毗威切}

四法同卷
菩薩訶色欲法
四品學法
大虛空藏菩薩念誦法
仁王般若念誦法
菩薩訶色欲法
後秦三藏鳩摩羅什譯
女色者世間之枷鎖凡夫戀著不能自拔女
色者世間之重患凡夫因之至死不免女色
者世間之衰禍凡夫遭之無厄不生行者既
得捨之若復顧念是為從獄得出還復思入
從狂得正而復樂之從病得瘥復思得病智
者慙之知其狂而顛蹶死無日矣凡夫重色
甘為之僕終身馳驟為之辛苦雖復鈇鎖寸
斬鋒鏑交至甘心受之不以為患狂人樂狂
不是過也行者若能棄之不顧是則破枷脫
鎖惡狂歇病離於衰禍既安且吉得出牢獄
永無患難女人之相其言如蜜而其心如毒
譬如停淵澄鏡而蛟龍居之金山寶窟而師
子處之當知此害不可近也室家不和婦人

之由毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧明亦是獵園勘得出者譬如高羅羣鳥落之不能奮飛又如密網衆魚投之剝腸殞肌亦如閹坑無目投之如蛾赴火是以智者知而遠之不受其害惡而穢之不爲此物之所惑也

菩薩訶色欲法

四品學法

宋求那跋陀羅譯

其有三德學號眞學爲上品

其持具戒學號承法爲中品

其受卑戒學號依福學爲下品

其行三事號散侍爲外品

又眞學三德者一曰戒行備具二曰多知經法三曰能化度人是爲三德號眞學者也又承法具戒者純行五戒信審罪福奉承法教也又依福卑戒者但持上四戒不持酒戒隨

世習俗不變俗事是爲依福學也又有散侍三事非戒也何謂三一者身所護法二者供養法三者於同學法持自有卷分別無師無所承自然心好無所拘礙名散侍法也眞學功德勝於承法學百倍也承法功德勝依福百倍也依福功德百倍勝散侍也散侍功德勝凡俗百倍也凡俗之人或不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止入地獄地獄罪竟爲餓鬼餓鬼罪竟轉爲畜生畜生罪竟乃還爲人畜生中皆畢罪便得爲人是故人當作善奉行三尊之教學上四品之法長離三惡道展轉天上下生人中豪尊世世受福後長解脫若失威儀一事者當自學如法應時自赴誠誨即解若懈怠不勤者應退著下座後有功德乃更復之若受語不用及犯戒者應便彈棄莫著衆中恐敗餘人若新受法未滿三月者其有所犯先不應問也未習故也若諸學者承用此律上下相檢乃可至竟疾成大願

散侍法

問曰若有善男子欲入正道欲依大道而不耐戒當作何行以求福祥師曰亦有三事名散侍法好可奉何謂三一者身所護法二者供養法三者於同學法行此三事即勝作凡俗時百倍也又散侍身所能法者云何雖不持戒當與凡俗小異遊居之處數就有經道之處若見世俗所行善者法之惡者莫用好言讖也醜語勿名是爲散侍第一法又散侍供養法者云何當侍三寶朝夕莫懈心常歸向並修經書若居貧窮無用供養者當加勤

仍見人福躬親佐助心代其歡是爲散侍第二法又散侍於同學法者云何當敬愛其輩無相憍慢坐起念之出入參之如已觀也若行路者近則相問遠當待望慎莫背忽是爲散侍第三法師曰行是三事雖未即度猶如地多石多草種雖不好故得少少以續其時猶勝不種也種業不廢會得好地所種乃成收歛有盈斯亦然矣行之不休福德扶持會受眞戒號

四品學法

大虛空藏菩薩念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

我今依瑜伽金剛頂經說寶部虛空藏菩薩
真言教法為愍念在家出家薄福少德乏少
資具者所求世間出世間勝願多不遂意若
依此教法修行業報等障皆悉消除福德增
長心神適悅淨信大乘利樂有情心無退轉
世間出世間所有財寶悉皆獲得於一切衆
生能作利益一稱一念所得福聚尚猶虛空
何況作意如法修持所願必獲殊勝成就行
者先應入灌頂道場親對師前受得儀軌或
於山間靜處或於寺舍隨所樂處建立精室
作一方壇隨其大小以瞿摩夷塗地作八曼
荼羅周而懸幡上安天蓋於壇西面安虛空
藏菩薩像持誦者壇東對像念誦以種種時
華散壇上燒香燈明飲食果子隨力所辦以
為供養每入道場對尊像前五體投地禮一
切如來及諸聖眾即懺悔隨喜勸請發願已
然後結跏趺坐或半跏趺隨意而坐端身正
念當以塗香用塗二手虛心合掌如未敷蓮

華誦清淨真言三徧或七徧頂上散印則三

業清淨以成勝義澡浴淨三業真言曰

唵 奔 伽 第 釋 戎 引 默 菓 引 耶 娑 嚩 引 二 合 賀 引

次結佛部心三昧耶印

以止觀十度內相又作拳以禪智並豎結印

成已觀想諸佛徧滿虛空即誦佛部心真言

三徧頂上散印真言曰

唵 爾 曩 爾 迦 引 二 合 賀 引

次結蓮華部心三昧耶印

準前佛部心印智度屈入掌直豎禪度結此

契已想於一切如來右邊有觀自在菩薩并

諸眷屬即誦蓮華部心真言三徧頂上散印

真言曰

唵 阿 引 去 聲 嚩 引 力 迦 呼 半 音 娑 嚩 引 二 合 賀 引

次結金剛部心三昧耶印

準前佛部心印以禪度屈入掌直豎智度想

於一切如來左邊有金剛手菩薩并諸眷屬

即誦金剛部心真言三徧頂上散印真言曰

唵 嚩 日 囉 合 二 地 力 合 迦 呼 半 音 娑 嚩 引 二 合 賀 引

次結被甲護身印

以觀羽禪度橫於掌內以進忍檀戒四度握

拳結此契成印身五處所謂印額右有左有

心喉是名五處護身真言曰

唵 步 引 入 縛 合 囉 呼 引

由結此印加持五處即成被金剛光焰堅固

甲冑一切諸魔不能障難所持真言速得成

就

次結請虛空藏菩薩印

二羽金剛縛直豎忍願及覺如寶形進力各

屈如鉤想壇中有寶樓閣內有八葉開敷蓮

華誦真言四徧以進力向身招之本尊并及

眷屬皆來集會迎請真言曰

唵 薩 嚩 恒 佉 聲 訶 引 毗 嚩 引 迦 嚩 日 囉 恒

曩 合 二 薩 嚩 引 舍 引 跋 哩 布 囉 迦 弱 呬 釵 引

恒 嚩 引 二 合

次結軍吒利身印

以檀慧右押左相又入掌以戒方並押交上

以禪智並押戒方以忍願直豎頭相柱進力

屈如鉤作三股杵形即誦軍吒利真言隨誦

以印左旋三帀辟除一切諸魔右轉三帀便

成結界真言曰

最謨囉怛最怛囉合夜引耶娜莫室戰合

摩摩囉日囉合矩嚩引耶嚩戶魯

戶魯底瑟姤合底瑟姤合滿馱滿馱賀最賀

最阿密哩合帝呼發吒半音娑囉合賀引

次結獻闍伽水行者常於壇上近膝置二淨

器滿盛香水以爲闍伽初迎請時獻右邊者

後奉送時獻左邊者每奉獻時二羽捧闍伽

器當額奉獻印誦真言想浴本尊及諸聖衆

真言曰

唵囉日囉合娜迦呼

次結獻蓮華座印

以二羽虛心合掌以檀慧禪智各頭相著餘

中間六度微屈頭相離猶如開敷蓮華葉形

真言曰

唵迦麼囉娑囉合賀引

由結此印真言加持一切聖衆并及本尊皆

得七寶蓮華爲座

次結大虛空藏普通供養印

以二羽合掌以成方二度外縛以進力反慶

如寶形結成契已誦真言四徧普供養真言

曰

唵誡誡最三合娑囉合囉日囉合斛

想從印出生無量種種供養香華燈燭塗香

飲食寶幢幡蓋即於本尊及一切聖衆前則

成就真實廣大供養

次結羯磨印

以止羽當心仰掌以智力相捨反屈力度如

寶形以觀羽仰掌向前作施願勢結此契已

作是思惟我身即同虛空藏菩薩即誦羯磨

真言曰

唵囉日囉合囉怛拏合囉憾

由作此觀加持故行者自身即等同本尊虛

空藏菩薩

次結三昧耶印

即以二羽金剛縛進力反慶如寶形禪智並

豎置於當心即誦三昧耶真言七徧真言曰

唵囉日囉合囉怛拏合囉憾

即以水精念珠安於掌中合掌當心誦加持

念珠真言三徧真言曰

唵尾盧合左裏麼囉娑囉合賀引

即捧珠安於頂上發是願言十方世界所有

修真言行者彼所受持一切真言願速成就

即止羽承珠觀羽當心移珠不緩不急心離

散亂或千或百限數畢已捧珠頂戴又發是

願一切有情所希望世出世間殊勝果報以

我念誦福力速令成就即安珠於本處復結

本尊三昧耶印誦三昧耶真言七徧頂上散

印又結普供養印誦普供養真言七徧頂上

散即誦虛空藏菩薩讚歎曰

囉日囉合囉怛最合素囉日囉合囉怛合

囉日囉合迦捨摩賀合麼拏合阿嚩

引迦合捨摩囉娑囉日囉合茶合囉日囉

合摩娑合最謨摩拏合帝合

誦讚歎已即取左邊闍伽當額奉獻即結前

軍吒利印左旋一匝解界

次結三昧耶印奉送一切聖衆奉送真言曰

唵囉日囉合囉怛拏合囉憾

舉印安頂上誦真言七徧即成奉送一切聖

衆復結三部心三昧耶印各誦三徧

次結護身印如前印於五處即禮佛發願隨意出道場轉讀大乘印佛印塔廣行檀施常須饒益一切有情

大虛空藏菩薩念誦法

仁王般若念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時佛告波斯匿王今為王說仁王護國般若波羅蜜多持明之法王當諦受一心善聽先明入道場儀軌

若諸仁王為求息災先須沐浴著新淨衣若行王者受近住戒應起殷重大乘之心欲求成就不惜身命於無邊有情廣起悲願濟度之心能如是者速得成就

入道場已五體投地徧禮法界一切三寶右膝著地懺悔三業一切罪障勸十方佛轉正法輪請諸如來久住於世隨喜三乘所修福智以我某甲所修功德悉皆迴向無上菩提願共法界一切有情所求悉地速得滿足次結跏趺坐如其闕緣不得澡浴二手塗香發

殷重心結清淨印兩手當心虛心合掌如未敷蓮華誦真言曰

唵一變縛合二變引縛輪摩入鐸二薩縛連磨聲三引縛合二變引縛輪摩入鐸二薩縛連磨聲

誦此真言三徧正誦之時運心廣布一切諸

法本來清淨是故我身亦悉清淨即閉目運想徧滿虛空一切諸佛菩薩道場眾會執持種種上妙香華三業至誠頭面禮敬

第一結佛部三昧耶印

以兩手當心內相叉又作並豎二大拇指誦真

言曰

唵一爾那爾迦婆嚩引二合訶去聲

不出聲誦此真言三徧下皆準知於頂上散

由結此印契誦此佛部三昧耶真言故十方法界一切諸佛悉皆雲集徧滿虛空加持行

法行者離諸障惱三業清淨所修行願速得成就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳左大拇指屈於掌中誦真言曰

唵一阿引盧引力迦婆嚩引二合訶去聲

準前誦三徧於頂上散由結此印契誦此諸

菩薩部三昧耶真言故即得觀自在菩薩等

十方法界一切菩薩悉皆雲集徧滿虛空加

持行法行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩

承本悲願令所求者皆悉滿足

第三結金剛部三昧耶印

右如前印舒左大拇指屈右大拇指於掌中

誦真言曰

唵一縛日囉合二地力迦婆嚩引二合訶引

準前誦三徧於頂上散由結此印契誦金剛

部三昧耶真言故即得十方法界一切金剛

現威怒身如雲而集滿虛空界加持行法行

者三業堅固猶如金剛謂彼聖者承佛威神

以自願力大則護持國界令無災難小則乃

至一身令無諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契及誦真言五處加持謂

額左右肩右心喉五處於頂上散即成被金

剛堅固甲冑由此加持徧行者身威光赫奔

第八獻寶座印

燈明普徧供養諸佛菩薩由誦真言加持力

手承珠右手移珠念念相應住佛母三昧觀

二經同卷

卷九

阿闍如來念誦供養法
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

阿闍如來念誦供養法

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

敬禮徧照尊 我今依契經 略說阿闍如來
修行念誦儀 行者應當禮 五方諸如來
盡想虛空中 徧滿如胡麻 即對一佛

盡心而懺悔 隨喜及勸請 我所積集福
迴向諸有情 次即對本尊 應當結加坐
端身應正直 閉目離攀緣 即起悲愍心
觀察無邊界 初結三昧耶 次誦金剛輪
滅除諸過咎 即當結界印 加持於五處
次作金剛杓 堅牢道場地 復結方隅界
壇中觀大海 中想彌盧山 上觀寶樓閣
閻中師子座 種種供養具 衆寶以莊嚴
次結車輪印 想奉妙喜刹 即淨虛空道
又結請寶車 及以部心請 復應作辟除

及示三昧耶 即結金剛網 奉獻開伽水
想浴無垢身 復當奉尊座 次第獻五供
即結虛空藏 盡於無邊界 一一想雲海
以身親奉獻 即當誦讚歎 或讚百八名
即結部母印 加持本所尊 及護於自身
次結本尊印 即當捧珠鬘 加持已頂戴
諦住而念誦 即入字輪觀 以此殊勝福
迴向於有情 即結本尊印 次誦部母明
如前五供養 及讚本尊德 即獻闍伽水
應結外院印 左轉而解界 復結寶車輪
外撥而奉送 想尊還本宮 重結三昧耶
五悔如前作 即起隨自意 讀誦大乘經
印塔思六念 以福資悉地
行者入本尊精舍面向東方胡跪合掌諦想
一切如來諸大菩薩微塵數衆徧十方界猶
如胡麻如對目前於中復想五方如來各禮
一拜禮一切如來真言曰
唵一薩嚩怛佉誡跢二迦耶嚩吉質多播引
娜滿娜最迦嚩具三
由誦此真言 作禮於諸佛 即於十方刹

禮事悉圓滿

即右膝著地合掌當心而懺諸咎我從無始
時來至于今身所作衆罪十惡四重五無間
等無量無邊今對一切諸佛大菩薩前深生
悔恨發露一陳已後更不復造

悔真言曰

唵一薩嚩播引跋婆普合吽二娜訶曩嚩日
囉二合野娑嚩引訶三
由誦此真言 實相理相應 諸罪如枯草
焚盡無有餘

次應思惟一切如來諸大菩薩緣覺聲聞及
諸凡夫積集福智我今盡隨喜如一切如來
隨喜一切福智我今亦如是隨喜
隨喜真言曰
唵一薩嚩怛佉誡跢二奔尼野合枳攪引二合
曩努慕娜曩三布惹引冥伽三母捺囉二合
娑婆合囉拏三麼曳吽五
由誦此真言 諸佛及菩薩 二乘凡夫福
獲殊勝隨喜
次諦觀一切如來徧周法界初成正覺即想

己身處彼海會一一佛前誠心勸請願諸如來哀愍我等轉上法輪

請轉法輪真言曰

唵一薩嚩怛佉引誡跢引地曳合沙拏二布惹其伽三母捺囉三娑婆合囉拏三昧曳呼

由誦此呪故一切諸如來雜染清淨刹轉無上法輪

次應勸請十方諸佛如來不般涅槃願諸如來哀愍有情久住世間不般涅槃於無量劫

廣作利益

請不般涅槃真言曰

唵一薩嚩怛佉誡單二曩地曳合沙夜引真三薩嚩薩怛囉合囉佉引野達摩馱到悉體二底切婆切婆切觀五

由誦此真言一切諸如來復住無量劫

廣利益有情

行者作是思惟我今禮佛懺悔隨喜勸請如是積集無量福智願皆迴向一切眾生佛所稱讚殊勝悉地願諸有情皆得圓滿

迴向發願真言曰

唵一薩嚩怛佉引誡跢二商悉跢二合薩嚩薩怛囉二南三薩嚩悉地藥三鉢現耽四怛佉引誡跢室者二合地底瑟綻合耽五由誦此真言誦誡發勝願一切眾生類速皆得悉地九

行者於本尊像前結加趺坐或半加或吉祥乃至輪王等隨意而坐復想一切如來及諸菩薩金剛部眾起大悲愍拔濟安樂一切有情願一切眾生速證無上菩提悉地

即結佛部印

止觀虛心合

開掌定轉進

慧輔於定側

專注於一緣

思惟佛相好

真言誦三徧

置頂便散之

佛部三昧耶真言曰

唵一怛佉引誡妬納婆二囉引野婆囉二合

訶引

由誦結此印

一切佛部眾

加持於行者

不違自本誓

次結蓮華部

虛心作合掌

微開進念定

即想觀自在

具相持蓮華

而住瑜伽定

分明誦三徧

頂右而散之

蓮華部三昧耶真言曰

唵一跋娑謨二合納婆二囉引野婆囉二合訶

二

由誦結印故

一切蓮華部

聖眾來雲集

本願而加持

次結金剛部

止觀反相又

餘力三股形

心想執金剛

威德手持杵

具相身嚴飾

應當誦三徧

頂左而散之

金剛部三昧耶真言曰

唵一縛日廬二合納婆二囉引野婆囉二合訶

二

由誦及結印

一切執金剛

皆集來現前

與願不違誓

次結甲冑印

二羽內相又

念力並申合

定轉如杵形

額有心及喉

五處各一徧

思惟身威光

熾盛徧圍遶

諸魔及障者

馳散不敢觀

金剛甲冑真言曰

唵一縛日囉二合銀你二合鉢囉二合捺跋跢二合

也婆囉二訶二

由結甲印故

遠離於諸障

能遮惡趣門

亦護諸眾生

次結金剛輪

大威德印契

二羽內相叉 堅二合定力 二念糾合定
二慧並申合 安契當於心 誠心誦七徧
金剛輪真言曰

鄉麼悉底囉合三野一地尾合二迦引南薩囉
但佗引誡跡引南暗引四尾囉爾五尾囉爾

摩賀引囉日哩二合娑路娑路合些囉
帝九些囉帝十怛邏合二異一怛邏合二異二

尾麼麼你三三畔惹你四怛囉合二麼底五悉
默引佗合二怛囉合二娑囉引訶引十

由誦此真言 如再入輪壇 失念破三昧
菩薩與聲聞 身口二律儀 四重五無間

是等諸罪障 悉皆得清淨 次當結地界
進念互相交 信定慧堅合 雙慧觸於地

三拍想下方 熾盛獨股杵 徹至金剛際
想際地過患

金剛概真言曰
唵一枳里枳里二縛日囉合二縛哩三部嘑

由結地印故 盡想道場內 即成金剛地
諸魔不得便 以微少功行 速證三摩地

身心不疲倦 遠離於昏沉 次結金剛牆
準前下方契 拆開三慧堅 三市兩右旋
心想金剛牆 赫奕起威焰 徧護於道場
以成方隅界

金剛牆真言曰
唵一薩囉薩囉二縛日囉合二鉢邏合二迦引囉

由結牆印故 諸魔及障者 毗那夜迦等
四散而馳走 次結大海印 止觀仰相叉

即成於海印 當心而旋轉 應想成大海
深廣無邊際 清淨八功德 皆從法界生

大海真言曰
唵一尾麼路娜地呬二

次結須彌印 止觀內叉拳 真言誦三徧
即成妙高山 四寶而成就 七金山圍遶

山頂想樓閣 眾寶以莊嚴
須彌山真言曰

唵一阿左囉呬二

次結虛空藏 菩薩太密印 二羽金剛縛
進力如寶形 餘度盡如幢 止觀平相交

即成供養儀 次第修如是 次想於殿中
本尊與眷屬 各依華位座 塗香及香鬘
燒香摩尼燈 闍伽及寶餅 殊妙天飲食
寶柱而行列 以我功德力 如來加持力
及以法界力 普供養而住

虛空藏大明妃真言曰
唵一誡誡曩三婆囉囉日囉合二穀二

由誦結此印 虛空藏大尊 不越本願力
皆成實供養 次應結寶車 止觀仰相叉

二定側相柱 二慧輔定側 真言誦三徧
奉送本尊刹

奉車輅真言曰
唵一觀嚕觀嚕呬二

行者持香爐 即淨虛空道 真言誦三徧
壞裂魔羅網

淨治道路真言曰此真言印合於下請
唵一蘇悉地迦哩二惹囉合二理跡引難引跡

慕嚕怛合二曳四惹囉合二囉合二囉五滿
默滿六賀六賀六賀六賀六呬八呬八

心想七寶車 眾寶蓋莊嚴 繒幡寶鈴鐸

珠鬘徧交絡 無量諸天樂 不鼓自然鳴
皆奏和雅音 想至妙喜刹 本尊與眷屬
乘此寶車輅 即當結請車 準前車輅印
慧力撥二念 想車至於空
請上車輅真言曰

娜麼悉底隸^合野^一地尾^合迦^二南^二薩^合囉
恒佉誡^引野^南囉^三日囉^四日囉^合倪你夜^二
引 羯沙野娑囉^二訶^五
次結部心印 止觀內相又 左慧向身招
三徧如來句

部心真言曰
唵一囉日囉^二各^二地力^二合 騎係係娑囉^二
訶^三
由誦此真言 本尊與眷屬 歡喜赴集會
與願令成就 即結辟除印 止觀金剛形
先當舉止羽 外託作辟除 二切諸魔羅
怖畏而馳走
辟除真言曰
唵一枳里枳里^二囉日囉^二合 吽發吒^三
由誦及辟除 諸有魔障者 從聖隱衆會

奔馳而四散 即舉於觀羽 作示三昧耶
聖衆憶昔願 復當赴集會
示三昧耶真言曰
唵一商羯囉^二三麼野娑囉^二訶^三
次結金剛網 準前金剛牆 二慧捨定側
右旋於頂上 即成堅固網 上方諸魔羅
無有能侵惱 修行速得成
金剛網真言曰
唵一尾塞普^二合 囉捺囉^二又^二囉日囉^二
合 半惹囉吽發吒^三

即結密縫印 止掌輔觀背 二慧而申直
真言誦三徧 右旋及上下 心想金剛焰
密合方隅界 威靈其處所
金剛火院真言曰
唵一阿三摩^引銀你^二吽發吒^三
次應虔誠心 奉獻闍伽水 持器當於額
運想沐聖衆
奉闍伽真言曰
娜莫三滿跢沒馱^引南^一誡誡曩三摩^引娑
摩娑囉^二訶^三

次應獻華座 二羽虛心合 進念定微屈
運心而旋轉 本尊與眷屬 想坐華臺上
一一處本位 觀念令分明
華座真言曰
娜莫三滿跢沒馱^引南^一惡^二
次結塗香印 觀掌向外豎 止羽握右觀
心想塗香雲 徧塗聖衆海
塗香供養真言曰
唵一嚩馱磨^引拈你^二合 囉囉^三鉢囉^合
引 底吃哩^二疊拏^二娑囉^二訶^四

纔結塗香印 無量香天女 各持塗香器
盡於無邊刹 供養佛聖衆 不久當獲得
五分具法身
次結華鬘印 止觀仰相又 二定屈如環
慧輔定下節 心想奉華鬘 用獻聖眷屬
華鬘供養真言曰^九
唵一麼^引囉^引馱囉^二囉日囉^二合 馱囉娑囉^三
引 訶^三
纔結華鬘印 徧於印契中 無量華天女
各持華鬘器 盡於無邊刹 供養佛聖衆

次應淨念珠二手捧珠鬘

淨珠鬘真言曰

唵一吠嚧者娜麼囉娑縛二合訶引

次結持念珠 二羽半金剛

真言誦三遍 即結本尊明

自身亦如是 專注離散亂

與法身相應 真言字分明

或千或百八 一數常準定

捧珠於頂上 徧散付部母

誦本明三遍 即入字輪觀

行列真言字 金色具威光

應觀唵字門 諸法無流注

諸法本不生 第三閔字門

第四陞字門 諸法無自性

諸法無因緣 一一真言字

從初至究竟 注心勿令間

真言誦三遍 應以歌詠音

重結五供養 奉獻本所尊

懇懇求本願 隨心上中下

即結外院印 右旋解諸界

以此持念珠

身前觀尊相

或以實相理

不緩亦不急

念誦當畢已

復結三昧耶

於心月輪上

思惟實相理

次念阿字門

諸法無盡滅

第五咩字門

觀照法界性

復結部母印

讚揚本尊德

復獻闍伽水

如教請悉地

次結寶車略

及結部心請 送尊皆外撥

護身及五悔 應當如前作

讀誦方廣乘 十方行感招

契經思六念 皆以實相理

相應瑜伽教 若欲除業障

或沙及香泥 皆安緣起偈

終畢現奇特 修集念誦法

一切諸有情 速成阿闍佛

發遣真言曰 用前車輪印

唵一嚩日囉二合地力二合夜呬夜呬娑縛

由誦此真言即成發遣尊

除萎華真言曰

唵一濕微二合帝摩訶濕微二合帝三佉引娜

寧娑縛二合訶引

次掃地真言曰

唵一訶囉訶囉二合薩囉二合訶囉拏引

隸娑縛二合訶引

聖地真言曰

唵一迦囉引隸二合摩訶迦囉隸娑縛二合訶引

三引

阿闍如來念誦供養法

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

夫念誦陀羅尼法先於三昧耶曼荼羅見聖

衆得灌頂知本尊從師受得三昧耶即於山

間空閑處或於淨室畫本尊尊勝陀羅尼像

安於東壁持誦者以面對之其念誦處地掘

深一肘半地中若有瓦礫骨灰毛髮及諸穢

物等並須除之若無還取本土填滿築令平

正土若有餘其地吉祥以瞿摩夷和好土泥

地面令平正又取瞿摩夷和水誦無能勝陀

羅尼二十一徧加持瞿摩夷其無能勝真言

曰

曩莫三滿多勃馱引南一引唵二引戶魯戶魯三

戰拏里四引摩引蹬耆五引娑縛二合賀六引

加持已從東北隅起首右旋塗之塗已取蜀

葵葉或蓮子葉揩拭令其光淨於上取白粉和水以繩分九位拼之石上磨白檀香用塗九位其九位者中央安毗盧遮那佛位右邊安觀自在菩薩位觀自在後安慈氏菩薩位毗盧遮那佛位後安虛空藏菩薩位此菩薩左邊安普賢菩薩位毗盧遮那佛位左邊安金剛手菩薩位金剛手位下安文殊師利菩薩位金剛手右邊安除蓋障菩薩位除蓋障右邊安地藏菩薩位是名九位並用白檀香塗之以爲延請賢聖之位耳上安帳蓋四面

懸幡道場四邊晨朝奉獻乳糜齋時獻酪飯并甜晚食及以諸漿兼諸果子四門安四香爐四隅安四淨餅盛香水插華或青葉樹枝以爲供養四角然四盞酥燈道場前於念誦者座前安置開伽香水兩碗所盛供養取金銀熟銅甕器或新瓦器或螺盃或新淨葉餘並不堪欲盛食時先淨洗器覆之以香煙熏內既盛食已又須香煙熏之以無能勝陀羅尼加持水灑之則於壇中右旋布列然於壇前安庫脚牀子去地半寸或茅草薦或藉以

淨物念誦者坐之念誦人應淨澡浴澡浴法如蘇悉地中說或以法澡浴觀法實相以爲澡浴或以在家出家護持本律儀戒無所毀犯以爲澡浴或每日三時佛前禮佛發露懺悔隨喜勸請發願迴向以爲澡浴或以清淨真言誦三徧以爲殊勝清淨澡浴正誦之時觀一切法本性清淨我亦得清淨如是作意即誦澡浴真言曰

每日入道場念誦定其時限或二時謂早朝黃昏或三時加午時或四時依瑜伽加中夜若於本教尊勝陀羅尼經每於白月十五日除滅業障增福延命要期誦一千徧證出世三摩地得不忘陀羅尼其日一日一夜不食爲上或食三白食所謂乳酪粳米飯或粥爲中或如常齋食爲下身著淨衣服心應虔誠淨信心不猶豫若欲持誦至道場先雙膝著地禮毗盧遮那佛及八大菩薩發露懺悔發五大願一衆生無邊誓願度二福智無邊誓

願集三法門無邊誓願學四如來無邊誓願事五無上菩提誓願成結加趺坐以香塗兩手結三昧耶印誦真言曰

次結法界生印誦真言曰

結印者二手背相又以左大指安右掌中與右手大指相挂即成誦真言三徧獲得自身如金剛薩埵

次結金剛甲冑印真言曰

曩莫三滿多縛日囉二合 喃一合 唵二合 縛日囉二合

二合 迦縛左叶三引

其印相二手虛心合掌二頭指各安於中指背二大指並合於中指中節上印於五處各誦真言一徧五處如前說由加持故即成被金剛甲冑一切天魔無能親近

次結不動尊印真言曰

曩莫三滿多縛日囉二合 喃一合 戰拏麼賀二合 嚩拏二合 娑頗二合 吒耶三合 怛囉二合 吒四合 憾給五引

結印二手各以大指捻小指及無名指甲上

各豎中指及頭指並之左手為稍右手為刀

以右刀印右旋轉辟除道場中諸魔作障者右旋八方上下結方隅界然後想道場中須彌山於山頂上想七寶樓閣於樓閣中毗盧遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩訶薩

以為眷屬而自圍遶四門四隅各四菩薩及八供養以內外供養觀想奉獻了了分明

次結奉請聖眾如來鉤印誦真言曰

曩莫三滿多勃獸引 喃一合 惡引 薩縛怛囉二合 鉢囉二合 底賀多諦二合 怛作二合 尊當句二合

三合 冒引 地左哩耶二合 跋哩布囉迦二合 娑縛二合

結印者二手內相又作拳甲右手頭指屈如鉤形誦三徧由印真言威神力故諸佛如來及以聖眾不違本誓皆悉集會

次結奉獻座印誦真言曰

曩莫三滿多勃獸引 喃一合 阿二合 結印者二手虛心合掌二小指二大指相合

餘六指開舒微屈如蓮華敷誦三徧由此印真言威力流出一切微妙寶座猶如雲海奉獻如來一切聖眾

獻如來一切聖眾

次奉獻闍伽誦真言曰

曩莫三滿多勃獸引 喃一合 誡誡曩三麼三麼娑縛二合 賀二合

以兩手捧器當額跪誦三徧奉獻闍伽沐浴

聖眾

次結奉獻塗香印誦真言曰

曩莫三滿多勃獸引 喃一合 尾輪二合 聲獸二合 獻度二合 納婆二合 吠二合 娑縛二合 賀二合

結印者右手豎掌向外以左手握右手腕誦

真言三徧由此印真言威德力故流出一切

塗香雲海供養一切如來及諸聖眾

次結奉獻華鬘印真言曰

曩莫三滿多勃獸引 喃一合 摩賀二合 昧怛哩野二合 毗度二合 娑囉二合 帝二合 娑縛二合 賀三合

結印者二手內相又仰掌頭指相挂誦三徧

由此印真言威力流出一切華鬘雲海供養一切如來聖眾

次結奉獻燒香印真言曰

曩莫三滿多勃獸引 喃一合 達麼獸二合 怛縛二合

警孽帝娑縛二合 賀二合

結印者二手仰掌小指中指無名指屈豎相

背誦三徧由此印真言威力流出一切燒香雲海供養一切如來及諸聖眾

次結奉獻飲食印誦真言曰

曩莫三滿多勃獸引喃一阿囉囉二迦囉囉
三沫隣捺泥四麼賀引沫復五娑縛引六賀

結印者二手虛心密合開掌如器誦三徧由
此印真言威力流出無邊飲食雲海供養一
切如來及諸聖衆六引

次結奉獻燈明印誦真言曰

曩莫三滿多勃獸引喃一但佗去聲摩多引
旨二薩巨二合囉縛縛婆引去聲娑囊三誡誡徧
引娜引哩耶二合娑縛引二合賀引五

結印者右手作拳堅中指以大指捻中指中
節誦三徧由此印真言威力流出一切燈明
雲海供養一切如來及諸聖衆又復如來大
乘經所說當觀想幡幢蓋網璎珞衣服繒絲
等物諸供養雲海充徧法界誠實言伽陀而
讀曰

以我福德力 如來加持力 及以法界力
普供養而住

次結虛空藏明妃印真言曰

曩莫三滿多沒獸引南一薩囉佉欠烏娜孽

合帝二娑巨二合囉四引捨誡誡那劍娑縛二合
引賀三

結印者二手相又合掌右押左誦七徧次想
自身於心中有圓明月輪了了分明於月輪
上想欠字白色放大光明徧照十方一切世
界思欠字實相義所謂一切法等同虛空離
諸色相離諸障礙則於真實理中觀自身作
金剛波羅蜜佛母菩薩像左手持蓮華其蓮
華上有五股金剛杵右手作仰掌垂手為施
願勢具頭冠璎珞面貌慈慈拔濟一切衆生

勢作是觀已二手外相又作拳堅兩中指以
此金剛波羅蜜印加持印於四處謂印心次
印額次喉次頂印已便散手誦金剛波羅蜜
真言曰

唵引薩怛囉二合囉日哩二合吽引
當印四處時各誦一徧即用前印安於額上
誦三徧以為灌頂已其印手分兩邊以金剛
拳繫頂後誦真言曰

唵引縛日囉二合鼻誡左三
誦三徧即結被甲印二手各作金剛拳各堅

頭指當心相纏如繫甲胃即於背後亦復如
是次臍次兩膝即遶腰後漸當心次兩肩亦
如是繫次繫頂下項後額前即於腦後以金
剛拳繫漸垂手兩邊徐下如垂帶勢即以兩
手掌相拍三聲誦被甲真言曰

又拍掌真言曰
唵引縛日囉二合觀史野二合斛引
自想已身成本尊已二手合掌屈二頭指甲
相背以二大指押二頭指頭如彈指勢即誦
尊勝陀羅尼曰

曩慕引婆誡囉帝一怛囉二路引二合
鉢囉二底切三尾始瑟吒二合也四勃獸引
耶五婆誡囉帝六怛你也二合佉七唵八尾九忒
引獸也九三麼三滿多引縛婆娑十薩十一頗十二
羅十三拏十四薩十五底十六誡十七賀十八曩十九薩二十縛二十一引二十二縛
尾二十三林二十四下二十五同二十六第三二十七阿二十八鼻二十九誡三十左三十一輪三十二引三十三素三十四誡三十五多
囉三十六囉三十七縛三十八左三十九最四十引四十一蜜四十二囉四十三囉四十四囉四十五囉四十六囉四十七囉四十八囉四十九囉五十囉五十一囉五十二囉五十三囉五十四囉五十五囉五十六囉五十七囉五十八囉五十九囉六十囉六十一囉六十二囉六十三囉六十四囉六十五囉六十六囉六十七囉六十八囉六十九囉七十囉七十一囉七十二囉七十三囉七十四囉七十五囉七十六囉七十七囉七十八囉七十九囉八十囉八十一囉八十二囉八十三囉八十四囉八十五囉八十六囉八十七囉八十八囉八十九囉九十囉九十一囉九十二囉九十三囉九十四囉九十五囉九十六囉九十七囉九十八囉九十九囉一百

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

一法二軌品同卷

葉十

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法
大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻

曼德迦忿怒真言大
威德儀軌品

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚

閻曼德迦忿怒王真
言阿毗遮嚕迦儀軌
品

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩薩天龍
八部告文殊師利言過去十阿僧祇俱胝如
來皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心
說文殊師利真言教法欲令佛法久住世間
加持威力護持國界以十善法化導有情今
正是時汝當宣說聖閻曼德迦威怒王身乘
青水牛持種種器仗以髑髏為瓔珞頭冠虎
皮為裙其身長大無量由旬徧身火焰洞然

如劫燒焰顧視四方如師子奮迅說勝根本
真言曰

最莫三滿多沒馱引南一阿鉢囉二底賀多

舍婆那喃二唵羯囉羯囉三矩嚩矩嚩四麼

麼迦哩閻五伴惹伴惹六薩嚩尾觀南合二

引諾賀諾賀八薩嚩嚩日囉合二尾最野建九

暮囉馱合二叱迦十爾尾旦多迦囉一摩訶尾

訖哩合二多嚩比儔一鉢左鉢左三薩嚩訖瑟

鷄二合摩訶訖瑟那鉢底五爾尾旦多迦囉六

滿馱滿馱七薩嚩嚩囉八憾八殺目佉九殺

步急二殺左囉拏二嚩捺囉合二麼羅野二

二尾瑟怒合二麼羅野二沒囉合二統麼合二

泥嚩那曩野四麼尾覽嚩五羅戶羅戶

六曼拏囉末第七鉢囉合二吠舍野八

三麼野麼怒麼麼二囉九呬呬呬呬呬

娑頗二叱娑頗二叱娑嚩引賀引三

繞誦此真言三千大千世界六種震動所有

天魔毗那夜迦於世間作障者所居宮殿皆

大震動恐怖不安皆來雲集頂禮大威德尊

白言惟願哀愍令我無畏爾時威怒王白佛

言我今所說真言十地菩薩聞此真言不隨
順教法者尚能銷融況餘諸天龍八部作障
難者先誦此真言滿一萬徧則能作種種猛
利調伏法若有惡人怨家於善人起惡意相
危害者應當鑄一金銅威怒王像其像隨意
大小於一淨室作三角壇安像壇中壇底畫
彼人形或書姓名像面向北持誦者身著黑
衣面向南坐結跏趺印忿怒厲聲日三時念誦
一七日其惡人或患惡疾或患惡瘡或身喪
滅

又法畫彼設觀噶於具葉上或樺皮上畫了
結跏趺印按彼心上誦真言加持一百八徧然
後置像坐下取焚或日午時作法又每日於
中夜以跏趺印按彼像心上誦真言二十一徧
想彼設觀噶在像底并管從眷屬皆衰喪又
法先畫三角壇壇中畫設觀噶形取佉陀羅
本作概可長四寸概頭如獨股形以真言加
持一百八徧真言句申安彼人名於此句下
加之便釘彼心上一月於像前三時念誦時
別一百八徧隨力供養焚安息香滿一月已

設觀爐即坐卧不安遠走而去久後身患至死持誦者起悲愍為作息災護摩法彼則如故

次說心真言法真言曰

唵一統哩^{二合}瑟置哩^{三合}尾訖哩^{二合}多娜

曩吽^{四合}薩嚩設咄論^{二合}曩捨野^{五合}塞檐^{二合}婆

野^{六合}娑頗^{二合}吒^{三合}娑頗^{二合}吒^{三合}娑嚩^{二合}賀

對大聖像前作三角壇誦此真言一萬徧功

行即成然後取黑泥捏作設觀爐形仰卧於

腹中著鹽糞又取鹽骨作概五枚長六寸一

一概各誦真言一百八徧以二概釘左右二

有二概釘兩脛一釘心上面南坐燒安息香

要在虔心稱誦真言一萬徧其設觀爐即患

病吐血而死

又法對像前作三角火壇護摩七夜以棘刺

柴然火取苦楝葉書二相愛人名以葉相背

用蛇皮裹以鼠狼毛為繩纏葉上用一百八

枚於真言句中稱彼人名誦真言一徧一擲

火中彼二人即互相憎嫌不和

又法欲令惡人遠去取烏翅一百八搥芥子油於三角爐中燒棘刺柴然火護摩一夜於真言句稱彼人名一徧一擲火中其人不自由即便遠方去

又法欲於軍陣得勝者取茅草葉一百八枚

長十二指搥油麻油三角爐中燒棘刺柴然

火護摩七夜誦真言一百八徧於真言句中

稱彼將帥名一徧一擲火中即得彼軍陣破

得勝

又法取鐵末六兩誦真言句中稱彼人名然

後取一撮以真言加持一徧一擲三角爐中

護摩七夜彼設觀爐即自衰喪

又法取佉陀羅木概長四指於三角壇中以

燒灰畫設觀爐形誦真言加持概一百八

徧釘設觀爐心上想自身為大威德忿怒尊

以左脚踏設觀爐心上誦真言一千徧真言

句中稱彼人名其人即滅亡

次說心中心法真言曰

唵一瑟致哩^{三合}迦囉嚩跋吽^{二合}欠娑嚩^{二合}賀

念誦作此法特此心真言印身五處護身及辟除結界用若能每日誦一千徧一切惡人怨家不得其便令彼作惡法不成呪咀厭禱悉皆破壞若見惡夢誦七徧惡夢不應

又法結心中心印遙揮設觀嚩方其家國界

災起疫疾旱澇若欲解時起大悲心遙想彼

國界人眾互起慈心相向如父如母如男如

女誦真言一萬徧即得災息

次結根本印法二手內相又作拳二中指直

豎頭相合即成此印有大力有大神驗纔

結此印誦真言其人等同大威德忿怒明王

身無有異

次說心印法如前根本印舒二頭指屈如三

戟又即成結此印誦真言所作事法皆得成

就

次說心中心印如前心印直豎二頭指即成

結此印誦真言能成辦一切事

次隨心真言曰

唵一瑟致哩^{二合}迦囉嚩跋吽^{三合}欠薩嚩^{二合}賀

次心頂口心真言曰

唵^{初結印念誦先想三字青色即成本}
囉^{尋次足六手六臂所以淨六趣滿六}
度^{六通}

聖閻曼德迦忿怒王念誦法

次誦二十三種供養先攝頌曰

初從掃地誦 請召次闍伽 獻座澡浴鈴

衣塗香焚華 加持五色粉 圓壇誦真言

次誦寶幢幡 寶軒寶樓閣 扇及寶嚴等

燈真言獻食 及獻念誦數 奉送拂最後

誦畢依畫像 次第皆如是 此偈智者祕

持誦者自知

此是真言日計數二十三今從掃地起掃地

真言曰

唵^{寧遠}你^{摩佉你上摩佉二}薩^三縛^引步^旦

請召真言曰

唵^{殺目佉二殺步惹三殺左囉拏四阿徒}

牟^{婆囉五}跋^{囉戌}播^{捨訶婆多六合}

闍伽真言曰

唵^{摩訶尾觀曩合伽引多迦二}

獻座真言曰

唵^一吽^{塞頤合吽}半^{塞頤合吽}半^音

澡浴真言曰

唵^一薩^{縛步多婆野叱迦二囉二}

金剛鈴真言曰

唵^一阿^{吒吒訶婆曩引你寧二}

衣真言曰

唵^一尾^{夜合伽羅合左麼你縛婆曩二}

塗香真言曰

唵^一矩^{嚕矩嚕二薩縛羯麼拏三}

焚香真言曰

唵^一親^{華娜親娜二薩縛滿怛囉引二合}

華真言曰

唵^一頻^{娜頻娜二跋囉母捺覽三合}

加持五色粉圓壇真言曰

唵^一薩^{縛訥瑟鴿二合鉢囉引二合}吠^{捨野鉢}

囉^{合二}吠^{捨野曼拏羅末第三}

寶帳真言曰

唵^一麼^{引尾覽縛麼引尾覽縛二}

幢幡真言曰

唵^一吠^{縛娑縛引二合多二貳尾旦引多迦囉}

三

幡真言曰

唵^一矩^{嚕矩嚕二麼麼迦引哩焰三合}

寶軒冕真言曰

唵^一薩^{縛舍跋哩布囉迦二}

寶樓閣真言曰

唵^一三^{麼邪摩努娑麼合囉二}

扇真言曰

唵^一塞^{怖合吒野塞怖合吒野二}

莊嚴真言曰

唵^一阿^{引羯囉洒合野阿引羯囉洒合野二}

燈真言曰

唵^一娜^{訶娜訶鉢左鉢左二}

獻食真言曰

唵^一佉^{佉二佉引四佉引四三訥瑟吒合薩}

怛^{囉合曩麼四}

獻念誦徧數真言曰

唵^{係係婆誡門}

拂真言曰

唵^{尾訖哩合多曩曩}

奉送真言曰

庵緊至囉野徒

以上真言修行者但誦三篇或一七篇則具

如上二十三種供養所求悉地速得成就

又於上二十三種明中加持五色粉明應於

建立壇已當用此真言加持其粉以用圍壇

其奉送真言念誦畢已欲出道場應誦此明

以遣聖眾

又法欲令聖者疾得降臨速除障難滿本願

者準前建立三角火壇當取安息香及白芥

子與摩努沙嚕地囉和諸毒藥赤芥子并油

獨管之葉一百八枚苦棟枝一百八枚削兩

頭尖長十二指以搗油誦真言曰

曩謨三滿多沒馱 引喃 引阿鉢囉 合底賀多

舍 引娑曩 引南 引怛你野 合他 引係係摩賀

引俱嚕 引合馱 三殺目佉 四殺部惹 五殺者

囉拏 六薩嚩尾 引觀量 合伽 引多迦 七吽吽

緊支囉 引野泉摩賀 引尾曩 引野迦 八貳尾

旦 引多 引上 引嚩囉 九耨娑嚩 合二 引冥曩 引

捨野 十 引擲護擲護三麼野麼弩娑麼 合二 囉 一

娑婆 合二 吒 半音 娑婆 合二 吒 娑嚩 引二 合 訶 引

誦一徧已及諸香藥一擲火中盡一百八枚

已所求之願皆得成就就是時聖者不違本誓

疾至道場爲作加護若有惡夢由加持力皆

悉不現究竟消滅行者作前諸法念誦畢已

當出道場起慈悲心勿生怨害經行任意轉

讀大乘

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼

德迦忿怒真言大威德儀軌品

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時金剛手大藥叉將在彼衆會從座而起

偏袒右肩右膝著地於佛世尊合掌禮敬而

白佛言世尊曼殊室利童真不廣說閻曼德

迦忿怒王我觀未來有情如來涅槃後佛教

隱滅大恐怖末法之時無聲聞緣覺遠離佛

刹護持正法故法界久住故制伏一切難調

悖逆僞王故不利益三寶者菩薩善巧以此

不思議法治罰調伏滿足故以不思議法成

熟離惡趣故於佛法磨滅時令住持佛法者

依法教持誦閻曼德迦忿怒王皆悉決定成

就不益於佛教有情及悖逆僞王於佛教不

益者有情應用閻曼德迦忿怒王非餘類者

爾時世尊默然入遊戲神通加持三昧曼殊

室利菩薩亦寂默而住一切集會衆六種震

動天衆皆悉驚忙惶怖一切天龍阿修羅王

及諸母天一切曜等并天人衆彼等震動心

生苦惱惡心布單那暴惡者並皆歸依法王

教及秘密主藥叉金剛手大威德及歸依曼

殊室利童真真言三昧耶彼等咸作是言曼

殊室利願垂哀愍救護我等被此忿怒真言

燒燬我輩皆受楚苦悶絕躄地時大威德以

曼殊室利童子形而作是言

諸天等勿怖 藥叉羅刹娑 及諸修羅衆

我說三昧耶 無能違越者 人非人鬼神

及諸部多等 汝等發慈心 咸念正等覺

法王兩足尊 釋師子仁王 彼佛說真言

佛頂佛眼等 於三界中輪 光聚勝高頂

最勝頂真言	蓮華手觀音	聖觀自在尊
毗俱胝多羅	名稱明妃尊	白衣及大白
野輪縛底明	威德馬頭尊	蓮華族明王
最勝佛流出	一字轉輪王	真言中主宰
應念天中天	明主大威猛	大忿閻曼德
亦念觀自在	從心起悲愍	先佛故宣說
多羅救有情	觀自在所說	住悲三摩地
聖者現女形	是菩提薩埵	行於菩提行
於諸千世界	復於無數刹	遊歷諸苦難
拔濟諸有情	持妙色女容	調伏皆令順
安立菩提乘	為諸菩薩說	應念金剛手
勤勇真言王	持族廣莫難	三界應供者
鉤鎖彌佉羅	金剛拳名稱	忿怒妙月蟬
青棒恐怖形	如是使者衆	忿怒名天師
金剛族最勝	若念便加護	世間中香象
菩薩大威德	得大勢菩薩	大威德長子
普賢端嚴尊	是時若憶念	遠離諸恐怖
復當常憶念	寶賢大自在	最勝藥叉王
聲聞緣覺衆	咸皆離諸怖	若供養彼等
即得大加護	廣果及福生	色無色諸天

離欲大威德	供養三寶者	淨信於佛新
彼皆無所有	友非友怖畏	則名三昧耶
諸真言難越	此忿怒中勝	閻曼德所說
徧護諸有情	一切天人衆	咸皆生歡喜
各住於本誓	佛子皆稱讚	聞此陵忽言
藥叉主忿怒	於彼時震動	無數千世界
忿怒王無益	何故諸佛子	而已先宣說
忿怒王威德	調伏暴有情	在於大衆中
高聲而告令	金剛手言已	棄擲金剛杵
則彼大威德	妙音智慧尊	童子形嗤謂
復作如是言	勿惡大藥叉	金剛手威德
我所說此聖	怒王大自在	我今授與汝
恣意而廣說	汝豈盡能述	忿怒王威德
是汝所任持	如在身中現	攝召咸來集
心明復問答	不能現變化	忿怒阿尾奢
聽汝廣宣說	除捨三昧耶	不澡浴耽眠
隨順於愛慾	塗油貪興飾	瞋怒心常恒
棄捨勝真言	不淨信佛教	疑惑於王德
惡行不淨信	於妙法僧寶	謗毀心散動
穢汙於三寶	非清淨境界	不密真言教

常穢無哀愍 天室寺道場 於中穢汙行
如是諸類等 忿怒皆摧壞 破三昧耶禁
不知相應明 乃至微虧行 忿怒皆治罰
人間一切處 不可免放逸 放逸心染著
若毀三昧耶 忿怒王得便 愚夫一切處
隨順於放逸 修行真言者 應離欲解脫
如聲聞緣覺 忿王無能逼 曼殊悲愍心
說如是語已 諸佛難思行 及菩薩大威
作如是語已 寂默而安住
爾時吉祥大威德金剛手菩薩既蒙印可踊
躍歡喜復引手捫持金剛杵

大東方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼
德迦忿怒真言大威德儀軌品

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻
曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚩迦儀軌品

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
爾時金剛手秘密主觀察大集會衆及淨居
天宮坐衆作是告言汝等應聽忿怒王無比

威猛曼殊室利之所說治罰難調者乃至斷
命令順伏故先且說畫像儀軌爾時金剛手
祕密主以偈宣說而作是言

不擇日吉宿 亦不限齋戒 怖畏冤敵故
應畫忿怒像 於黑分八日 及以十四日

當於塚間取 纏屍梵志衣 應於中夜間
以血清其髑 又以水洗之 應令曬曝乾

猛惡性畫師 起忿形可畏 黑分於塚間
三夜畫令成 八夜十四夜 以犬脂然燈

畫人當應住 面向於南方 藉以髑髏坐

護定心身住 或行者自書 怖冤所陵逼
當於初夜分 寃者自燒然 二更著寒熱

神著皆昏悶 三更捨其命 死已往他世
云何彼安然 懷惡於行者 寃對身枯爛

其家乃滅門 由畫此像故 間曼德迦像

六面六手足 黑色肚如狼 持髑髏鬚怒

虎皮以為裙 持種種器械 棒手而可畏

眼赤暴惡形 三目為標幟 豎髮熾火焰

或暈黑烟色 亦如安善那 夏雨玄雲色

其狀如劫燒 應畫象水牛 忿怒暴怖事

能壞噓那囉 亦斷閻摩命 忿猛為常業

恐怖極操惡 怖中極凶怖 能殺諸有情

應畫是忿怒 自血以為色 調和色暈淡

犬脂和牛酥 盛以髑髏器 死人髮作筆

管以犬骨為 斷食而應畫 自作或使人

廣獻食華等 赤髮紫檀香 犬肉為焚香

人脂燈莊嚴 正畫像之時 初中後供養

畫像應分明 訓賞畫人功 廣多與價直

令彼心歡喜 無間應作之 大猛利事業

買所用諸物 勇士不訓價 所作剋成就

以種種供養 賞彼畫像人 令喜斷希望

應當護彼身 不爾損於彼 并其家眷屬

亦應護自身 念誦應畫之 是則為儀軌

分明作此像 纔見滿意願 成辦一切事

暴寃作害者 應持妙像去 隨意所樂求

大用及恃王 大富縱逸人 尤增上慢者

光暴惡業人 不益於三寶 斷見嫌真言

不敬真言士 或嫌敬彼者 亦嫌持誦人

輕忽真言者 作法如儀則 常不樂善法

逼惱諸有情 為彼應作法 不久命當絕

取木槌皮葉 并根及子果 醋漿乃相和

及以人骨棘 芥子油并毒 酸思子生薑

及赤芥子棘 畫以人血和 并置於像前

行者面向南 尊像面向北 像前作軍荼

苦木以然火 或燒其刺木 於彼爐應置

相和以護摩 具知儀軌者 則當召火天

以忿怒明王 即結輪羅印 通一切事業

十八徧投火 皆作大忿怒 初則兒凋喪

次及眷屬亡 第二主及妻 并以親族滅

第三彼皆死 如教應當知 對於此像前

中夜應念誦 為損彼怨故 如是應隨順

彼國當滅亡 軍眾著疫病 火起大風起

暴雨而霖霖 一切軍大眾 他敵來討罰

有種種災難 及諸疾病起 一切身枯悴

為彼恃王作 成就不應疑 非人徧充滿

其家亂闕諍 寢息不得安 其地悉旋動

羅刹吸精氣 皆圍遶其家 逼惱悉怖畏

憂煩至楚苦 無能救護彼 自在等地天

梵天等護世 忉利天帝釋 一切真言天

世間諸天等 纔見此威怒 彼命即殞絕

中夜及日中 持誦經若念 閻魔王躬親
 令彼身震裂 隨樂於黑分 安立是尊像
 廣作供養食 於曠野塚間 迫樹稜猊廟
 山間及巖窟 無侶當獨居 常應作此法
 寂靜大蘭若 於空天空中 空屋及河側
 海岸應往彼 如是等類處 住彼隨意樂
 於百由旬內 應作如是法 如是說事量
 清淨當作之 應住不放逸 清淨離愛欲
 真言境界不思議 真言所行不思議
 真言神通不思議 行者成就不思議
 所作事業不思議 所獲果報不思議
 今現怒王閻曼德 是大威德業神通
 所生遊戲神通境 行者成就不思議
 顯現於此瞻部洲 一切菩薩大威德
 彼皆無能為加護 何況世間諸真言
 一切執曜及母天 伊舍那等為毗紐
 婆數童子天 乃至天帝釋 不以三昧耶
 能護持彼人 佛子及菩薩 威德住十地
 緣覺及聲聞 離欲大威德 不能護持彼
 所作先本誓 我今略宣說 應聽求富貴

損害持誦者 無有能禁制 不喜持明人
 云何得災息 若發淨信心 兼生悲愍意
 持誦忿怒王 大威閻曼德 是時災害除
 便護其身命 白氎芥子油 五種尾衫藥
 犬血及犬肉 三辛鹽芥子 螺絲酸思子
 海鹽陀吡根 及俱舍得枳 蘇麻根麻灰
 紅藍華根棘 與摩陀那根 葱蒜波羅奢
 區叱迦及韭 蘇羅并藥酒 如是藥等分
 投於像前爐 燒滿一千八 冤家根裔殞
 親族并朋友 護天及營從 種末皆殄除
 至於第二編 持誦者護摩 則令彼土境
 井邑皆飢饉 亢旱及疫疾 羅刹皆充滿
 失火并雨石 霹靂與霜雹 於聚落村坊
 乃至憍王境 有多逼惱生 敵軍來討罰
 彼境生災祥 種種不祥類 燒度度羅根
 彼人即癡狂 常燒辛辣物 徧身如火焚
 若燒極醋物 彼著寒熱病 生於彼身中
 憍王憍慢者 大用富燥惡 依轉大軍衆
 二夜或七夜 令彼命終盡 彼人所事天
 及其屬星宿 用以燒屍灰 畫彼等形狀

對於尊像前 以脚踐其頂 念誦仍忿怒
 令彼悖僞王 忽然種種病 大患所侵陵
 刹那頃殄滅 猛獸嚙咬死 或被損肢節
 或復羅刹吞 穢惡非人類 食肉布單那
 毗舍遮餓鬼 及與諸母天 自身及侍者
 須臾頃壞滅 吉祥持金剛 處衆而說已
 徧禮一切佛 默然而安住 利益世間故
 復作如是言 一切藥又衆 藥又女真言
 菩薩之所說 及藥又將主 藥又女教倫
 一切恣受用 鉤召及敬愛 諸惱不蠲除
 求染真言者 愛暗昏其慧 不能於對治
 以佛戒制斷 無始墮輪迴 數習深可惡
 從苦至於苦 佛故說惡趣 若能護諸根
 梵行獲善趣 是故樂寂靜 究竟證涅槃
 三業乘平等 獲得證圓寂 顛倒吞惡慧
 愚者染昏昧 生死惡細林 輪轉於五趣
 哀愍彼苦故 聽受用貪染 能遮一切罪
 及斷三種過 奉順法王教 解脫諸結縛
 爾時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大衆集會而
 坐即從座起頂禮一切如來於集會中住遠

釋迦牟尼佛三市接佛雙足虔恭長跪即觀金剛手藥叉之主作如是言汝極暴惡金剛手為諸有情宣說殺害一切有情及聽一切貪染真言教法佛子諸菩薩非如是法夫為大菩薩從大悲所生行菩薩行利益以增上意樂正行故不離諸有縛佛子如來應正等覺為一切有情說損害諸有情法大悲成就故於諸有情利益安樂增上意樂故爾時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧菩薩言寂靜慧菩薩如是學如是住如汝所說如汝所顯示如一切佛菩薩大威德者說我亦如是說依勝義實際法作如是說

實際不思議 異熟不思議 佛法不思議
菩薩不思議 調伏有情行 行行不思議
菩薩之所行 故稱不思議 於諸真言教
威德不思議 忿怒王真言 大威閻曼德
神境不思議 大威不思議
寂靜慧不思議 菩薩摩訶薩等流界有情界
所生如是寂靜慧真言行菩薩應發如是心
若行婬欲於諸有情獲罪無量墮於大那落

迦作瞋怒有情亦獲罪無量勿令有情於三種菩提無所堪任寂靜慧如是持真言菩薩發如是心我以善巧方便作阿毗遮嚕迦於一切事業不應取相不應執不善應學調伏有情方便以大悲纏心復次佛子法非法淨非淨善非善感應化有情善巧諸佛菩薩從法界所流出修行教法即以此教於有情方便說成熟有情故應如是正住佛子我等應如是學所謂調伏有情成就有情寂靜有情彼佛子所入曼荼羅集會盡皆應聽淨信善應觀察善不善所謂如來說法深生愛樂不應疑謗爾時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察然然而住佛法不思議如是作意則瞻仰如來時金剛手祕密主觀察大眾集會復說忿怒王教法教大眾言汝等天眾有情界所依鬼神衆行者先應護自身取忿怒王像住於一處所謂於摩醯首羅陵誠廟以毒藥芥子大血和藥水塗有陵誠取白蠟葉供養取人腸以為神線角絡纏之以右手持人髑髏擲打陵誠左手頭指擬大怒而住彼時王陵蔑及餘

惡人大用大富暴惡主宰其作法處閉門裸體披髮以左腳踏摩醯首羅陵誠擲裂兩股聞大呼聲不應怖畏即其日恃王及餘大惡朋黨冤敵則被大寒熱病所持或非人或羅刹所著又更須更頃念誦其冤敵於刹那頃殞矣若至連夜誦彼家眷屬滅壞

又法日中至於摩醯首羅廟取苦楝葉麻之燒犬肉充焚香誦真言其冤家被火燒然即著瘡病戰慄若念誦不間瞋怒住摩醯身右邊即彼冤喪滅若欲令如故者又以水洗陵誠復冷牛乳浴之還復如故

又法摩醯首羅陵誠右邊然摩捺那棘木柴以毗黎勒木搗毒血芥子油投火一千八徧其冤家著大患無能醫療者第二日即以大寒熱病及大病所持或者種種病或非人所持致死第三日三時念誦其命惡皆捨欲求如故以乳摩彼聚落及冤家悉得安樂如是彼人所事一切天一切鬼神以腳踏持誦之書彼人所屬星宿以左腳踏之唯除如來所說真言諸餘一切世間真言皆慕以左腳頭

指踏而作法持誦未修成就忿怒王纔誦能成辦一切事業亦能壞一切真言亦能害一切冤敵亦能破一切真言法我今略說隨修行者依一切世出世間真言儀軌設本教不說取餘部尚獲一切成就纔念誦能滿一切意願纔讀忿怒王獲得最勝成就隨意樂起心亦能摧一切冤對結輪羅印相應成辦一切事

又法午時至於屍林燒屍處一日一夜不食於黑分十四日取屍林柴燒火毒藥芥子與

血相和誦真言一徧一燒即聞訶聲一切餓鬼則來不應怖畏則告彼言為我害彼冤敵其鬼聞此言已唯然受教隱而不現假使千由旬須臾頃即至當害彼冤敵及家族如是多種事業悉地皆能成辦

又法於清閑寂靜處取白氈子誦真言一徧一燒一千八百徧以左右手各別取其灰以一片鴻物分為兩段撮繫之灰置一灰裏於瓦椀中又以一瓦椀蓋之誦真言加護其物至於大屍林黑分十四日夜或黑分八日夜住

於燒屍處面向南置二器於身前裸體披髮忿怒無怖畏心誦真言一萬二千徧加持其物即得成就或有非人索成就物不應與之若強奪灰誦忿怒王真言及稱吽字刹那頃不現左右手所取灰各分明記之不應放逸作加護至於晨朝澡浴著淨衣服當歸本處以左右手所取灰加持者取是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂上則成敬愛以左手加持灰者散於一切丈夫女人頂上皆令敬愛取右邊灰散於臍即成非男散於生支不能為世事受用染法行於邪行若人寵愛於彼女人以灰散其隱處不能於餘男子行於非法即其根毀壞若於本夫交會其根再得調適如是散於男子生支便萎悴其男子不能於餘女人受用行染復於本妻生支能起世事男子女人取其本灰散其根門互相情重若餘男子女人強相逼近即彼根蛆爛被蟲咬食因茲困頓月內皆臭惡氣如死屍以大患纏綿其丈夫生支腫由此因緣乃至命終無能救濟者以此灰所作皆得成就又以灰

塗手觸彼皆得成就若自作或令他作亦皆隨意成就如其觸不得者取灰吹之其灰到彼身分處或散或想而散之皆成辦一切事又取自作令他作隨意成就無異皆功不唐捐又生物氈被等種種嚴具種種器仗所乘華庭傘蓋一切資具類飲食等身所用家具華鬘蔓藤及果子塗香燒香皆以灰散彼冤敵蚤虱壁虱及餘蟲等充滿喫食極受楚苦乃至七日當殞一切醫師無能療者及餘諸天不能制止一切真言不能擁護除彼人與者作法令如故以甘草青蓮華白檀香以清水相和研令碎塗彼人身從頂至足以聖曼殊室利根本真言加持即愈

又法於上風立一切茶枳尼及憍慢女人處作是法非餘處散其灰非是思惟令彼女人無根及姪若為男作即無生支及髭鬚毛髮亦能成辦種種事故彼男子女人令作亦得成就隨想與彼人灰教令作之亦成如是令彼患大疾心思惟觸其頂患頭痛觸口即口中生瘡乃至次第觸心心痛觸肚肚痛觸脚

脚痛觸脛脛痛流血惡病血等令彼所患乃
至令身死枯竭墮落鈎召令調伏隨彼人所
樂作一時成辦皆得乃至損滅鈎召設愛遙
作亦得成就

又法於深井上風立即以二手捧其灰散於
城牆却敵崩倒其將帥屋宅被火所燒被他
敵來破令彼大難逼迫棄本所居奔馳逃散
被他掩襲

又法他敵來順風散灰設彼軍眾力強即自
破壞被大熱病所患象馬車及步兵壞散被
他所擒如是無量種事隨意摧壞冤敵皆得
成就以此法亦能護自身及營取軍眾若欲
令彼如故對忿怒王像前用乳護摩一千八
徧彼得安樂無能沮壞

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚聞
曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚩迦儀軌品

音釋

迅思音切 搥苦威切 乃乃切 鏑音鏑 脛股部 揀切揀
即石切 搥烏沒切 乃乃切 鏑音鏑 脛股部 揀切揀
泉志里切 悖蒲沒切 佉丘切 壓於檢切 啞諸切
才笑切 暈高楊切 德音德 蘇蘇切 稜切稜 稜切稜
赤體也 蛆子余切 啞作答切 勒蒲沒切 妳妳切
也上須也 脛下頂切 襲其不備也

蘇悉地羯羅供養法卷上

鍾一

唐中印度三藏無天譯

歸命諸如來 及法菩薩衆 蓮華金剛部
并諸眷屬等 我今依教說 供養持誦法
省略通三部 次第及相應 先見神室處
復明其事法 對受得真言 及作手印法
於外出入處 分土洗淨法 灑掃神室處
除萎華等法 澡浴自灌頂 獻三柸水法
往於神室門 換衣灑身法 入室便禮拜
辦諸供具法 數珠及神線 茅草錄等法
奉獻闍伽水 及置寶座法 復示三摩耶
去身障難法 辟除及瀉垢 清淨光澤法
護身及結界 八方上下法 初應想神座
觀念本尊法 隨所在方庭 奉請於尊法
以其本真言 啓請本尊已 即除遣從魔
奉座令坐法 復示三摩耶 即奉闍伽水
浴等奉衣法 次獻塗香華 燒香及飲食
然燈供養法 真言并手印 運心供養法
讚歎懺悔等 護身及已身 并護其處所
便結大界法 備具罽日羅 及數珠等法

充滿真言分 次坐持誦法 求請本所願
及護所念誦 迴施功德法 起廣大發願
又奉闍伽水 塗燒香等法 復視三摩耶
護身及已身 解所結方界 然後發遣法
護摩支分等 謂爐神及地 燒祀之具法
轉讀方廣經 及作制底法 次作慈等觀
思惟六念法 如是等次第 我今略詮竟
見神室處者謂入曼荼羅散華所墮歸依彼
尊明其事法者謂得最勝受明灌頂奉阿闍
黎之所印可令傳法灌頂乃至令作諸餘灌
頂對受真言及手印者謂受法人澡浴清淨
著新潔衣於其淨處胡跪恭敬對阿闍黎親
受真言及作手印時阿闍黎先誦三遍轉授
與彼彼受得已自誦三遍深生歡喜頂戴奉
持此為對受隨力所辦奉阿闍黎廣解法已
方可作此念誦次第

處謂頂兩肩及心咽項上利上小印次分
土洗淨者謂以五聚土當洗下部以三聚土
洗小便處以三聚土獨洗左手以七聚土共
洗兩手或恐未淨任已洗之以淨為限已上
聚土皆用觸咒及印印及持七遍然後用之
次以真言而用灑身真言曰
唵戌嚕訖底切也 娑沒嚩訖底上陀羅尼
上許訖訖上三
其手印相以右手直舒五指指頭相博次屈
無名指中節與相當以大母指小輔向前其
灑水法蹲踞而然兩手置於雙膝之間印手
掬水勿有泡沫無聲飲之三度飲已然後用
手露水兩度拭唇于時口中於其齒間舌觸
垢穢涕唾嗽嗽更復如前飲水拭唇還以此
印及誦真言於其印中大指及無名指先挂
兩目次口兩耳及兩肩齋心咽頭上挂便成
護身諸根清淨

掘去惡土填以淨土於上造室堅牢密作勿
令風入門向東開或北或隨事向南作神室
已用牛糞塗以淨水灑或以塗香即和淨水
當誦此明而塗其地明曰
那剌莽娑底垺隸也二合 你尾訖迦 引南二
薩摩囉嚩訖他他藥哆南三 摩闍尾羅
視尾囉視五摩訶嚩日囉六 合 薩多囉薩
多七 娑婆囉帝八 娑婆囉底九 怛囉訖以
十 怛囉訖以十尾陀莽寧十一 三 怛囉若也而
切寧十二 多囉囉莽底十四 悉陀 引 乞隸合
五 怛囉十二 合 沙訖訖訖三
或時忘念法則錯悞犯三摩耶每日當誦此
明三七遍或百八遍能除其過除妄華者供
養尊華已先誦此明除其妄華曰
唵稅帝摩訶訖稅帝佉訖娜寧沙訖訖訖
次說掃地明曰
唵賀囉賀囉囉如雙囉合賀囉那引也沙訖
訖訖訖
次說塗地明曰
唵羯囉訖合 隸摩訶訖 羯囉隸沙訖訖訖
三遍

之誦

先應灑掃神室除去萎華淨諸供器然後方去澡浴教說如是往澡浴時先以此明及印護諸供具然後可往明曰

唵尸却哩二縛切無可日哩合誦引三遍

其手印相以右手作拳直豎大指頭指二指相著先作三摩耶者謂凡作法先作三摩耶然後作護身等一切諸事教如是說

次說三摩耶真言及手印初佛部真言曰

唵怛他去聲藥妬一娜婆二縛引也莎訶去聲

去聲三遍誦之此是佛部三摩耶真言

其手印相仰兩手十指直向前舒並側相著

微屈兩頭指上此是三摩耶手印

次說蓮華部三摩耶真言及手印真言曰

唵鉢娜謨上二娜婆二縛引也莎訶此是蓮華部三摩耶真言

摩耶真言其多訶皆去音

其手印相先當合掌中間兩手六指向外舒

散勿令相著其大指及小指兩手依舊相著

合掌中虛如開蓮華微屈中間六指此是蓮華部三摩耶手印

摩耶手印

次說金剛部三摩耶真言及手印真言曰

唵縛日路二娜婆二縛引也莎訶此是金剛部三摩耶真言

摩耶真言

其手印相右押左兩手背逆相著以右手大指又其左手小指左手大指著其右手小指

中間兩手六指微令開如三股杵此是金剛部三摩耶手印

結縛諸難者謂以軍荼利手印真言而縛諸

難其手印相左手置於右手膊跟上以大指

捻小指甲展中三指如三股杵復以右手置

於左膊跟上亦以大指捻小指甲展中三指

如三股杵面向東立屈其左腳膝臨向前就

於右腳右腳闊展二尺以來橫著躡地咬下

右脣怒目左視默想自身如軍荼利誦其根

本真言曰

蒙上發上謨上囉二怛上囉二夜上野上囊上芥上

室戰上拏上縛上日上囉二跋上縛上曳上芥上訶上藥上乞上

沙上仁上細上囊上鉢上多上曳上引上囊上謨上縛上日上囉二句上路上

仁上馱上野上引上能上瑟上吒上路上仁上得上羯上仁上吒上婆上也上那上囉上

縛上引上野上怛上姪上他上聲上唵上闍上沒上囉上仁上多上那上軍上拏上

里上佉上佉上佉上却上引上醯上却上引上醯上雙上囉上若上仁上微上安上

鋪上仁上吒上野上薩上囉上仁上縛上尾上近上囊上二上微上囊上亦上迦上

劍上仁上摩上訶上聲上縛上言上縛上聲上鉢上底上餅上尾上旦上引上多上迦上

囉上引上野上鉢上泮上吒上二上合上七上遍上誦上之上此上

真言窠下滿默滿默句即其兩手三指便作

拳把所捻小指依舊勿動其諸難者便成繫

縛

澡浴法者先以真言手印取土作三聚為淨

身故真言曰

唵寧上拏上佉上囊上縛上蘇上聲上提上莎訶五遍誦之此是淨土真言

其手印相兩手相叉指捻手背雙豎二頭指

相著二大母指並豎博頭指側以此手印蓋取土誦真言五遍然

辟除者凡所作一切事先須辟除然後方作

一切諸事教如是說辟除真言曰

囊上發上謨上囉二囉二也上鉢上賀上囊上鉢上囊上

芥上他上尾上路上崩上仁上婆上瑜上瑤上囉上也上泮上吒上七上遍上誦上之上

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無

名指而押大指屈其頭指者中指中即側亦

屈小指著無名指中即側即舒勢臂頭上右

此是真言

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無

名指而押大指屈其頭指者中指中即側亦

屈小指著無名指中即側即舒勢臂頭上右

此是真言

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無

名指而押大指屈其頭指者中指中即側亦

屈小指著無名指中即側即舒勢臂頭上右

此是真言

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無

名指而押大指屈其頭指者中指中即側亦

屈小指著無名指中即側即舒勢臂頭上右

此是真言

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無

名指而押大指屈其頭指者中指中即側亦

轉三遍及印身五處右手大指押小指甲餘
三指直豎作嚙日囉形又其臂側立法如前
此是辟除手印

又辟除真言及手印真言曰

唵嚙日囉合二多去聲囉合二多去聲鉢泮吒此是淨除其言

其手印相以右手指左手掌如是三遍此是辟除手印

又辟除真言及手印真言曰

唵呾里呾囉合二多去聲囉合二多去聲嚙捺囉合二多去聲鉢泮吒此是淨除其言

其手印相以兩手各作彈指聲三遍此是辟除手印
護身法者以此真言及手印用結十方界及
以護身真言曰

唵商僧合二多去聲迦嚙三莽焰莎訶此是護身其言

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指

微開直豎名嚙日囉印用結上下及八方界

并護身用此是護身結界等印

次以真言手印用印自身及以水土澡豆等

物便成瀉垢及與清淨真言曰

唵呾里囉合二多去聲鉢泮吒此是淨除其言

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指
微開直豎又臂間三指向前左手亦作此印

用印觸諸物即成瀉垢及與清淨此是淨除其言

次以軍荼利真言及手印用作清淨真言曰

唵闍沒囉合二多去聲帝鉢泮吒此是淨除其言

其手印相以右手作拳取水念誦七遍用灑

諸物及手頂上便成清淨此是淨除其言

次以真言及手印用作光澤真言曰

唵呾里呾囉合二多去聲囉合二多去聲嚙捺囉合二多去聲鉢泮吒此是淨除其言

其手印相以左手大指捻小指甲上餘三指

微開直豎舒其膊還以右手作此印承左手

肘下以右手印印諸觸物及以己身即成光

澤此是光澤手印

次以真言及手印用攪其水真言曰

唵鉢賀囊合二多去聲囉合二多去聲日囉合二多去聲嚙合二多去聲捺囉合二多去聲鉢泮吒此是淨除其言

過數惟多誦之此是攪水真言

其手印相兩手向外相又以二大指並豎合

頭屈二頭指稍屈頭甲相著此是攪水手印

次以真言及手印取土塗身真言曰

唵部囉合二多去聲若切也嚙合二多去聲日囉合二多去聲鉢泮吒此是塗身真言

其手印相取土和水兩手相指以右手遍塗
身此是土塗身印

次以軍荼利真言手印持誦水真言曰

唵闍沒囉合二多去聲帝鉢泮吒此是淨除其言

其手印相先平舒右手以大指押其中指無

名指甲上稍屈頭指小指持誦真言以印攪

水澡浴此是持誦水印

次以真言及手印遣除身中毗那夜迦難真

言曰

唵闍沒囉合二多去聲帝賀囊合二多去聲囉合二多去聲嚙合二多去聲捺囉合二多去聲鉢泮吒此是遣除身中

毗那夜迦難真言

其手印相以兩手大指屈入掌中作拳舒二

頭指左右相又入虎口中以印從頭頂向下

至足而略去之此是遣除身中

次則應以軍荼利真言及手印護身五處真

言曰

唵嚙日囉合二多去聲祇寧合二多去聲鉢泮吒此是護身真言

也莎訶是護身真言

其手印相以二小指相又入掌中無名指雙

押二小指又上二中指頭相著二頭指微屈

在中指上節側相去一大麥許直豎二大指
在中指側印觸五處印成護身此是護身手印

次以真言及手印持誦一分土真言曰

唵度比迦去聲也度比鉢囉去聲支縛去聲二合里寧

上莎訶三遍誦之此是持誦土兵言

其手印相以二手頭指小指頭相著二中指

二無名指屈入掌中指背相著以二大指各

捻中指無名指頭前所置三聚土取一分以

印印土持誦三遍用洗從足至齋即洗其手

用水灑淨第二第三亦如是洗及以灑淨又

取一聚如前持誦用洗從齋至頭又取一聚

如前持誦用洗從頭至頂垂已還誦真言隨

意澡浴還作此印亦誦真言遍轉於身當心

解印是名被甲印此是持誦土印

次誦軍荼利根本真言攪以手印水隨意澡

浴真言曰

囊上謨上囉怛囊上合怛囉二夜也那莽室

戰二擎囉日囉合二欺寧上戛摩訶藥乞沙

合二細囊鉢多戛那謨囉日囉合二句路合二陀也

鉢囉合二若而也囉合二里多上你聲鉢多二合

能聲瑟吒老合得迦合二吒婆上也珞囉囉去

也阿從母時婆囉囉日囉合二鉢囉輸輸捨賀

婆多二合也怛你也合二他庵聞沒囉合二多軍

去聲里佉佉佉佉佉也囊佉佉佉佉佉佉佉佉佉

去聲那佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉

瑟吒底瑟吒賀囊如囊那賀那賀鉢者

鉢者集囉合恨停合二集囉合二恨寧合二滿狀滿

狀藥合二囉若藥囉若怛囉若怛囉若微娑

鋪吒也微娑鋪吒也娑伽梵囊合二沒囉合二多

軍去聲里慕引合二囉彈難合二多擎聲上也囉日

囉合二停合二薩囉囉合二尾囊合二微囊也劍寧上

囉合二羅也摩訶言停合二鉢底底餌尾旦多迦囉

也鉢泮吒句路合二馱引銀囊合二聲戛莎訶三

誦之此是持誦真言

其灌頂真言以此真言及手印而自灌頂真

言曰

唵賀囉合二佉里里鉢泮吒三遍誦之此

其手印相以二小指相又入掌二無名指雙

押二小指又上入掌中二中指頭直豎相著

二頭指押二中指上節令頭指中節曲二大

指輔著二頭指側以印相取水持誦真言三

遍而自灌頂此是灌頂手印

次以真言及手印而自結髮真言曰

唵蘇悉地羯里莎訶三遍誦之此是結髮真言通三部用

其手印相右手作拳直舒大母指以屈頭指

押大指頭上令頭指圓曲作此印持誦真言

三遍置於頂上即成結髮此是結髮手印

又佛部結髮真言曰

唵尸祇尸契莎訶去聲三遍誦之

又蓮華部結髮真言曰

唵尸契莎訶三遍誦之

金剛部結髮真言曰

唵尸佉寫莎訶三遍誦之

凡澡浴時不應就於淤泥水中或水有刺或

懸駛水或狹渠淺水旋渦急流多蟲渾水概

灌田水及坑中水如是之水並勿澡浴又復

不應於其水中及以水側大小便利不得水

中跳走急行沒浮等戲止在水中勿視隱處

亦不想婦人隱處及與著妳諸餘支分應

當寂靜然澡浴但令去垢切為嚴身之想

獻三掬水者洗浴了已面向本尊所居之方觀念本尊持誦真言及作手印以印掬水而獻之想浴本尊及奉闕伽或於水中有三種驗水至膝中名為下驗水至齊邊是為中驗水至項中是為上驗於三水中隨意念誦方詣道場

佛部獻水真言曰

唵帝囉隸佛_切時陀莎訶_{三遍誦之此是佛部奉三掬水具言}

又蓮華部獻水真言曰

唵避哩避哩鉢泮吒_{三遍誦之此是蓮華部奉三掬水具言}

又金剛部獻水真言曰

唵微濕嚩_合嚩日隸_合莎訶_{三遍誦之此是金剛部奉三掬水具言}

通三部手印相平仰兩手側相著以二頭指捻二大指頭六指微似屈以印掬水持誦真言

言三度奉浴本尊_{此是通三部奉三掬水手印}

往於神室者謂入向道場之時勿起瞋恚及與貪欲專念本尊而往去之於中不應陌過器仗及諸藥草謂種種器騎乘鈴鐸及諸印其萎華藥味一切草木皆不應為制底尊像

比丘等影皆不應為亦勿乘騎象馬駱駝牛羊驢等及一切諸乘畫像印等皆不應躡身手相觸若犯此等墮三摩耶亦不應起貪瞋癡慢掉舉憍等當著木屐而往神室中遇制底尊客師長及以神廟當脫木屐便申致敬方至道場

次換衣灑身者詣道場門外而六洗手及足用前所說護淨真言手印飲水拭脣如前重更飲水灑淨已即依行用是為通三部又佛部飲水灑淨真言曰

唵摩訶_未入嚩_合囉鉢_{此是淨部}

又蓮華部飲水灑淨真言曰

唵觀_切親_上羅俱_上俱嚩_上莎訶_{是蓮華部奉三掬水具言}

又金剛部飲水灑淨真言曰

唵入嚩_合里多嚩_日里_合尼_上鉢_{是金剛部}

又說佛部飲水灑淨手印仰舒右手屈無名指向內勿著掌_{此是佛部}

又說蓮華部飲水灑淨手印仰舒右手無名指向內勿令掌著奉開頭指小指_{是蓮華部}

次以真言手印灑淨門外所授之衣真言曰唵微耨囉莎訶_{此是灑淨手印}

其手印相以右手作拳取水持誦用灑淨衣次以真言持誦其衣而著真言曰

唵鉢哩嚩囉_上二合跛嚩日哩_合尼_上鉢_是

入室便禮者如教所說行者一心當入神室既入室已面向於尊合掌曲身首不稽地先於室內當置尊容燈或制多或但置座入便

禮已而供養之

辦供養具者謂塗香等五種牛淨神線茅環已身之座及闕伽器金剛白芥子繫綯線等是名供具先當辦之入室之時誦真言而入

真言曰

唵入嚩_合里多_合路者泥鉢泮吒_{此是入室}

次即應作三摩耶真言及印初佛部真言曰

唵怛他藥妬那婆_合嚩也莎訶_{是佛部三摩耶具}

蘇悉地羯羅供養法 卷上

其手印相仰兩手十指直向前舒並側相著
微屈二頭指上節此是佛部三

次說蓮華部三麼耶真言及手印真言曰

唵鉢那謨上聲那婆二合也引也五通誦之

耶真言

其手印相先當合掌中間兩手六指向外舒

散勿令相著其大指及小指兩手依舊相著

令掌中虛如開蓮華微屈中間六指此是蓮華部三

麼耶

次說金剛部三摩耶真言及手印真言曰

唵嚩日路二合那婆二合也引也五通誦之

耶真言

其手印相右押左兩手背逆相著以右手大

指義其左手小指左手大指義其右手小指

中間兩手六指微令開如三股杵此是金剛部三

麼耶

此三印名為大印

諸佛菩薩猶不能違何況諸魔類等各當自
部依次第用奉行之法非但順教亦滅諸罪
以除諸難所求之法必得順願

次應以真言及手印遣除身中毗那夜迦難
真言曰

唵闍沒唎二合帝賀囊上聲賀囊上聲泮吒此是

身中毗那夜

其手印相以兩手大指屈入掌中作拳舒二

頭指左右相叉入虎口中以印從頂向下至

足而略去之此是遣除身中毗

次應以真言及手印辟除真言曰

囊護上聲嚩日囉二合也引也上聲賀囊上聲泮吒此是

并他上聲尼特網二合一無奉切娑瑜琤去聲囉也泮吒

七通誦之此

其手印相以左手大指屈入掌中以中指無

名指而押大指屈其頭指著中指中節側亦

屈小指著無名指中節側即舒努臂頭上右

轉三遍及印觸身五處右手大指押小指甲

餘三指直豎作嚩日囉二合形又其臂側立法

如前此是辟

又辟除真言及手印真言曰

唵嚩日囉二合多去聲囉泮泮吒是三遍誦之此

其手印相以右手拍左手掌如是三遍此是

又辟除真言及手印真言曰

唵枳里枳里囉嚩唎捺囉二合泮吒此是辟

其手印相以兩手彈指三遍此是辟

云何名為辟除謂於神室華等衣裳及座等

物所有諸難損隨令去名辟除即得清淨次

說真言及手印而作灑垢真言曰

唵枳里枳里囉二合泮泮吒是七通誦之此

其手印相以右手大指捻小指甲上餘三指

微開直豎又臂間三指向前左手亦作此印

用印諸物令除穢惡名曰灑垢此是枳里枳

次作清淨佛部心真言而拳取香水持誦七

遍用灑諸物便成清淨初佛部心真言曰

唵爾囊上聲爾二合也引也上聲

蓮華部心真言曰

唵阿去去聲嚩力迦此是蓮華

金剛部心真言曰

唵嚩日囉二合特特也引也上聲

次作光澤持真言及作手印以印諸物便成

光澤初佛部光澤真言曰

唵帝誓而曳帝若而也徒尾仁寧徒提去聲

蓮華部光澤真言曰

唵你比也仁你比也仁你比也摩訶

室哩仁曳莎訶三過誦之此是蓮華部光澤真言

金剛部光澤真言曰

唵入嚩訶羅入嚩訶二羅也滿度哩莎訶三過誦之此是金剛部光澤真言

其手印相以左手大指捻小指甲上餘三指

微開直豎舒其膊還以右手亦作此印承左手肘下以手印印觸諸物即成光澤通三部

用此是通三部光澤手印

蘇悉地羯羅供養法卷上

音釋

萎危切關梵語也此云餅于吟款口切逆如止窠苦禾切孽魚列切始禾切膊伯各切捻指也簸補過渦回流水慕莫自切履心履也慳張盡切

蘇悉地羯羅供養法卷中下同 鍾二

唐中印度三藏善無畏譯

次作護身法明王手印誦此真言印頂等五

處便成堅固護身真言曰

唵嚩日囉仁祇寧上聲鉢羅仁你鉢鉢多去聲

二也莎訶去聲

五遍誦之此是護身真言

其手印相二小指又入掌二無名雙押二小

指又上入掌中二中指頭直豎相著二頭指押二中指上節令頭指中節曲入大指直豎

輔著中指此是護身手印

次作大護身誦此真言及作手印亦五處成

大護身真言曰

唵入嚩訶羅囊也鉢泮吒輕聲五遍誦之此是大護身真言

其手印相即前護身印同

次應被甲誦真言及作手印從頂摩觸下至

於足即成被甲真言

唵度比度比迦引也度比鉢羅仁入嚩二合

里寧上聲莎訶此是破甲真言

其手印相散舒

次以真言及手印而結髮真言曰

唵蘇悉地羯羅唵莎訶此是結髮真言

其手印相右手作拳直舒大母指印於頂上

此是結髮手印通三部用

又佛部結髮真言曰

囊鉢莽娑恒隸仁也地尾仁迦引難去聲薩囉

嚩訶仁他葉多去聲難唵蘇悉地路者者寧

莎訶去聲七過誦之此是佛部結髮真言

蓮華部結髮真言曰

囊鉢謨囉恒囊仁恒囉二合上聲夜也囊上聲鉢鉢

那非仁合毖寧上聲曳唵迦嚩訶七過誦之此是蓮華部結髮真言

金剛部結髮真言曰

囊謨囉恒囊仁恒囉仁夜也囊上聲鉢鉢戰二合

拏嚩日囉仁合毖寧上聲曳摩訶藥乞沙二合細囊鉢

多上聲曳囊上聲鉢上聲拏上聲羅訶二合旦引多嚩比

尼上聲昇迦上聲隸上聲扇上聲底上聲迦哩迦吒你伽吒你

毖多也莎訶七過誦之此是金剛部結髮真言

其手印相與前印同

置其實座者本尊隨在方所先願彼方次應

唵呾里呾里囉日囉合鉢泮吒此是七編誦

其手印相以左手大指捻小指甲豎三指作此是呾里呾里合

囉日囉合形向外拓之此是呾里呾里合

視三摩耶者既除送尊毗那夜迎欲去本尊

擬欲隨去是故視三摩耶令住莫去于時即

以右手視印誦此真言令住謂其本尊憶惜

本願真言曰

唵昇索合羯隸三摩焰莎訶此是通誦之此是

其手印相以右手大指捻小指甲豎三指作

嚩日囉形向外拓之此是呾里呾里

奉座令坐者先結內界金剛橛等地方及上

已即奉闕伽然後請坐闕伽以本真言持誦

而獻或以通用闕伽真言持誦隨其成就事

部差別執闕伽器當置於心乃至胡跪而奉

獻之謂三部當額奉獻其天部當心奉地部

當膝真言曰

唵藥乞衫合囊那那也見引捺囉合二達弩

輕鉢哩合也鉢捨聲鉢捨莎訶此是通用誦

印之

於晨朝時日中時及日暮時於此三時以其

真言手印奉蓮華座初佛部真言曰

唵微囉微囉引也莎訶此是佛部

蓮華部真言曰

唵鉢那弄合微囉引也莎訶此是蓮華部

金剛部真言曰

唵嚩日囉微囉引莎訶此是金剛部

其手印相合掌二頭指中指無名指並相

博著開掌中相去四指許大指及二小指並

相著直豎此是通誦三部

若辦衣裳瓔珞等以辦事真言持誦奉獻結

界法者以金剛杵法用結地界以金剛爐法

用結上方金剛杵真言曰

唵呾里呾里囉日囉合鉢泮吒此是金剛杵

其手印相以左手手中指無名指向外雙入右

手中指無名指間以左手無名指按右無名

指二小指頭相著二大指頭相著二頭指直

豎頭相著以此印翼兩臂令二大指頭著地

而誦真言成結地界此是金

以金剛鉤欄真言及手印用結上方界真言

曰

唵微婆普羅合那羅合乞沙合嚩日囉合半

若而也囉鉢泮吒此是金剛鉤欄真言

其手印相依前杵印惟改二大指博著二頭

指側舉印向上而誦真言成結空界此是金剛

以金剛爐真言手印作金剛爐真言曰

唵薩囉薩囉嚩日囉合鉢泮吒此是金剛

其手印相依前杵印惟改二大指開散直豎

以印從南右轉三遍誦之真言成就金剛爐

此是金剛爐印法云

已前三界內視也

次以金剛羅索真言手印結東方界真言曰

唵嚩日囉合鉢泮吒此是金剛羅索真言

其手印相以左手頭指屈著大指根以大指

直豎押頭指甲微開孔餘三指相博著直豎

右手亦然以右手三指背著左手三指內此

次以金剛旛真言及手印法結西方界真言

曰

唵鉢鉢祇寧^{上通誦之此是}

其手印相以左手作拳直豎大指舒右五指

側置左手大指頭上掌向身結西方界^{此是}

^{此是}

次金剛迦^引哩真言手印結北方界真言曰

唵囉日囉^合迦^引哩囉^合吽^三吽^通誦^之此

其

其手印相以二手大指二小指頭各相拄著

餘六指各自屈向掌中勿令指背相著亦勿

著掌中結北方界^{此是金剛}

次以金剛峯真言及手印結南方界真言曰

唵囉日囉^合尸佉囉囉^吽吽^吽

其手印相以左手作拳直豎大指右手大指

頭指相捻大指頭少出將右手下側置其左

手大指頭上令其右手大指直豎結南方界

^{此是金}

次用真言持誦右手掌七遍以指其成結下

界真言曰

唵商昇^合羯隸莎訶^{七通誦之此是結下}

次以阿三忙銀引你真言及手印普作火院

真言曰

唵阿三勝^引祇寧^引梨^引囉^三囉^通誦^之此

其手印相以右手指背置左手手指內令無縫

二大指向上直豎右轉一遍即成火院^{此是}

次以真言及手印重結大界真言曰

唵商昇^合羯隸^合三^合吽^合莎訶^{七通誦之}

其手印相以二手指無名指相又入掌豎

二中指頭相著二頭指屈在中指背上節勿

著中指如三股杵二大指在頭指側普轉八

方上下及誦持真言成結大界^{此是結}

如是作已假使側近輪王佛頂及餘相違諸

真言者不能為壞亦不損滅本尊威力諸有

破明繫縛及誰却著法皆不得便備縛日囉

等者諸金剛數珠指環腰線神線臂劍蓮華

標旗等勿以香水或餘物淨用本尊真言而

持誦之於念誦時及護摩時皆須具備如上

等物次說成就縛日囉等諸餘物法其囉日

囉隨其相應置器中當自面前安置座上以

紫檀香而用塗之次以香華等執持供養諸

真言之主彼真言持誦香華而用供養又誦

千遍即名成就是囉日囉真言曰

唵度那囉日囉訶^{此是成就}

其囉日囉以紫檀等三股而作持誦千遍次

說佛部淨數珠真言曰

那謨羅怛囊^合但囉^合夜也唵闍娜薄^合帝

微若^{而也}曳悉地悉默囉^合莎訶^{此是佛}

珠真

蓮華部數珠真言曰

那謨鉢特^合兼^合般^合摩^合訶^合沙^合細^合囊^合鉢^合路

室里^合曳室^合喇^合忙里你莎訶^{此是蓮華部}

金剛部淨數珠真言曰

那謨羅怛囊^合但囉^合夜也那莽室戰^合仁^合弩

囉日囉^合數^合停^合曳^合摩^合訶^合藥^合乞^合沙^合細^合囊^合鉢^合路

曳唵^合里^合里^合勞^合知^合哩^合尼^合莎訶^{此是金剛}

各以此三部淨數珠真言隨其本部真言用

穿數珠孔一一珠顯持誦七遍及至穿繫畢

已又更持誦真言百遍復如前法而淨數珠復已此真言而作成就初佛部成就數珠真言曰

唵那謨婆伽嚩底悉怛娑默也悉默引唵替莎訶此是佛部成就數珠真言

蓮華部成就數珠真言曰

唵縛蘇莽底室里仁曳鉢特莽仁忙里你莎訶此是蓮華部成就數珠真言

金剛部成就數珠真言曰

唵那謨囉日囉引二合尔晚若曳莎訶此是金剛部成就數珠真言

以此成就數珠真言請其本部真言於數珠上乃至供養時持誦千遍以為成就

成就數珠真言

次說執持數珠手印之相以右手大指捻無名指頭且舒中指小指微屈以頭指著中指

上即側此是蓮華部成就數珠印

次說蓮華部執數珠印相以右手大指捻其中指頭餘三指直舒左手亦然此是蓮華部成就數珠印

次說金剛部執數珠印相以右手作拳展直大指捻頭指左手亦然此是金剛部成就數珠印

以活見子佛部為數珠以蓮華子中部為數珠以嚕捺囉仁义子金剛部為數珠又說取活兒子蓮華子嚕捺囉仁义子商佉及石木患鈎錫熟銅瑠璃隨取其一數過百量而作數珠以右手執心不散亂真言誦畢一時當招勿令前後

次說臂釧之法其臂釧中穿一活兒子等珠以部母真言手印持誦香華而用供養及香水灑還以部母真言手印請來加持釧上復以部母真言手印次第供養乃至持誦千遍

以捺婆草作環置無名指用部心真言如前作法成就乃至持誦千遍各作本部次第底知其腰線法令童女搓合以俱遜婆捺此云華或鬱金捺如前法成就乃至持誦千遍於念誦護摩時及以睡時繫於腰間能止失精成就腰線真言曰

唵阿羅阿羅滿默你經縮訖囉仁默引囉尼上悉默引聲唵仁莎訶去聲

蘇悉地羯羅供養法卷中

蘇悉地羯羅供養法卷下

唐中印度三藏善無畏譯

於佛部中其線白色蓮華部中其線黃白色金剛部中其線赤色此等物備具在身方可作法依經依部如經所說結大界已次應供養隨其成就及與事部差別所辦塗香色味香氣與彼相應前所濁垢乃至光澤塗香以此真言及本真言持誦後作手印而奉獻之奉塗香真言曰

伊囉吽言上聲引輸囉婆上聲你微夜仁輸者也輸上聲者瑜那上聲也夜夜你輕吐你妬薄訖底夜仁鉢羅仁底夜仁囉仁也仁鉢羅仁四那咩唵阿去聲賀羅阿賀羅薩囉縛二尾你夜仁達囉布爾帝莎訶七遍誦之此是奉獻者其言通三部用

其手印相以右手舒五指豎掌向外以左手向上把右手腕四指向外大指在內把之此是三部用之

又佛部奉塗香真言

唵阿叱路仁多囉囉引仁囉仁微灑曳囊上莎訶去聲七遍誦之此是奉塗香真言

蘇悉地羯羅供養法卷中

蓮華部奉塗香真言曰

唵那囉仁知囉知那囉仁吒鉢寧^上那囉仁

帝那囉仁底夜鉢寧^上鉢泮吒^二合七通^{是蓮華}

部奉塗香真言

金剛部奉塗香真言曰

唵微薩囉薩囉鉢泮吒^{七通}是金剛部奉塗香真言

前所瀉垢乃至光澤奉華以此真言及本真

言持誦復作手印而奉獻之奉華真言曰

伊呌呼蘇^上鉢寧你尾夜^上輪^上者也輪^上

者瑜囊^上鉢也奉夜寧^上鉢吹你多^上薄訖底夜

合鉢囉仁底夜囉仁四也合鉢囉仁四那呼

唵阿^上賀囉阿賀囉薩囉囉仁尾你夜^上達

囉布^上尔帝莎訶^{七通}是奉華

其手印相如車輪印惟改二頭指相又^{此是奉華}

印通三

又佛部奉華真言曰

唵尸祇起^二尸契莎訶^{七通}是佛部奉華真言

蓮華部奉華真言曰

唵戰尼寧健陀謨丁泥^上鉢泮吒^二合七通^{是蓮華部奉}

蓮華部奉華真言

金剛部奉華真言曰

唵部哩^二囉若嚩^二蘭多詣莎訶^{七通}是金剛

部奉華真言

次前所瀉垢乃至光澤燒香以此真言及本

真言持誦復作手印而奉獻之奉燒香真言

曰

阿闍嚩囊婆鉢仁底囉素賀囉仁你也^二合

健陀引值也仁鬱馥蘇囉部若^上囊^上奉夜寧

吠你妬^上奉^上薄訖底夜^上度報闍鉢囉仁底

夜囉仁四也仁旦^上唵阿賀囉賀囉薩囉

囉仁尾你夜^上達囉布^上尔帝莎訶^{七通}是奉燒

香真言通三

其手印相以二手小指無名指中指並向內

曲背相著向上直豎二頭指側相向上一麥

道不著二大指博著二頭指側^{此是奉燒香}

之

又佛部奉燒香真言曰

那謨佉囉仁蔓拏微灑曳尸素寧^上莎訶^{七通}

之

蓮華部奉燒香真言曰

唵戰捺囉仁婆夢拏里伽囉仁那祇里尼鉢

泮吒^{七通}是蓮華部奉燒香真言

金剛部奉燒香真言曰

唵微薩囉薩囉鉢泮吒^{七通}

次前所瀉垢乃至光澤飲食以此真言及本

真言持誦復作手印而奉獻之奉食真言曰

粵灑梯難囉索惹囉你也^二合心^上瞻灑滿多

囉仁設怒麼里莽也^{此等奉食}寧你妬^上薄訖

底夜^上鉢囉底訖囉仁四也合鉢囉仁四那

呼唵阿賀囉阿賀囉薩囉囉仁尾你夜達囉

布^上尔帝莎訶^{七通}是奉

其手印相仰兩手二掌向前側相著二無名

指頭側相著微屈二頭指博著中指側二大

指博著二頭指側小似掬水相^{此是奉食}

又佛部奉食真言曰

唵掣嚩那^上尼^上莎訶^{七通}是佛部奉食真言

蓮華部奉食真言曰

唵漸路緊寧^上莎訶^{七通}是蓮華部奉食真言

金剛部奉食真言曰

唵嚩日哩^上尼^上藍^上二^上藝莎訶^{七通}

此是下
部金具言

復當前漏垢乃至光澤然燈以此真言及本

真言持誦及作手印而奉獻之然燈真言曰

囉訖易二合近囊上聲灑者二合能護清淨

幸安識本獻跋尾恒囉二合室者二合瞻謨上聲尾

曇莽囊上聲輸上聲婆莽衣寧上聲吠你妬薄訖底

夜仁去聲報閭鉢囉二合底乞囉二合也仁旦

庵阿鉢路迦也路迦也薩囉囉二合尾你底仁

達囉布爾帝莎訶七通誦之此是奉燈

其手印相以右手作拳舒中指大頭相捻直

堅此是奉燈印
通三部用之

又佛部奉燈真言曰

庵阿希羅丁達二合底帝爾寧上聲莎訶三通

此是佛部
奉燈真言

中部奉燈真言曰

庵戰安二合尼寧上聲茹瑳囊二合鵝哩鉢泮吒

二合三通誦之此
是中部奉燈真言

下部奉燈真言曰

庵尾嚩囉仁多路者囊上聲鉢泮吒二合三通

此是下部
奉燈真言

真言并手印運心供養者若當不辦塗香乃

至燈明供養但誦如上奉塗香等真言及作

手印亦成圓滿供養次運心供養者以心運

想水陸諸華無主所攝遍滿虛空盡十方界

及與人天妙塗香雲燒香燈明幢幡繖蓋種

種鼓樂歌舞妓唱真珠羅網懸諸寶鈴華鬘

白拂微妙磬鐸鈴羯尼網如意寶樹方服之

雲天諸廚食上妙香美種種樓閣寶柱莊嚴
天諸嚴身頭冠瓔珞如是等雲行者運心遍
滿虛空以至誠心如是供養最為勝上是發
行者以決定心而行此法運心供養誦此真
言及作手印如上所想供養皆悉成就真言
曰
庵薩囉囉仁他鉢烏骨那葉仁帝婆頌二合囉
四引門伽伽輕聲囊上聲劬莎訶七通誦之此是
成就運心供養
其手印相兩手相又合掌以右押左置於頂
上此是成就運
心供養手印
凡作供養應具此法至誠信心及奉闍伽皆
以真言手印持誦成就及以運心合掌置頂

方成圓滿供養之法已身座者以捺婆草或
餘草等而作其座長十六指厚四指闊十二
指隨其成就及事差別相應坐之其坐法者
略有三種一結跏坐二半加坐三記賢座令
身端直勿使動搖而作念誦以其手印而執
數珠置當心前而作念誦先禮三寶次禮本
尊然後普禮諸餘尊等而作念誦初應須更
觀察本尊然後念誦中間勿起諸惡分別及
瞋喜等正念誦持觀本尊形或觀真言所有
文字或時觀彼本尊心上有真言文字或寂
淨心而作念誦念誦之法不急不緩亦不聲
高亦不大小中間不應共餘人語亦不心緣
諸外境界真言文字不得訛錯當觀本尊如
對目前晨暮二時遍數須足午時減半乃至
少分於真言中有其唵字者及歸命字應寂
心誦若作息災增益之事應以小聲念誦真
言有其鉢字及泮吒字應瞋猛誦若作損他
誦念之時令餘人聞凡真言字數有多少從
一至四應誦數滿一俱胝遍從五字至十五
字一字數誦落又遍十五已上至三十二

字誦三落又數過此者誦一萬過於一一時如法念誦其數畢已隨所懷願及以成就殷勤求之護本尊者佛部之中以佛眼真言應護未定本尊中部中以半拏羅囉私寧真言應護本尊下部中以忙莽計真言應護本尊初欲誦及了之時於此二時應護本尊所誦真言若寧靜者應以猛忿真言而護本尊或用部主而護本尊所誦真言若猛忿者應以寧靜而護本尊或用部主而護本尊所誦真言若歡喜者應以寧靜猛忿二種真言而護本尊迴施功德者誦畢已應以部母護其過數奉寄部主應知如是言一切有情無明所覆惟求苦提信受我今為彼非為己身惟願世尊成就之時還我遍數念誦畢已次闍伽置於頂上而奉獻之復重供養香華等物作三摩耶重作護法以其部母重護本尊亦以部母或以明王自護已身作阿三忙祇寧印其真言左轉其印前所能護並悉解其手印相准奉請印惟改二大指向外送之即成發遣護摩分者如於念誦次第護摩所有澡浴

乃至奉請本尊皆同念誦法則其護摩柴謂烏曇末羅木闍說他木闍迦木羅引闍迦木莽囊伽木阿輪迦木密螺木尼俱律木庵沒羅木却地羅木閃却木鉢落又木阿波末伽木莽度迦木粘目迦木取如是等木截十指量於其乳酥酪蜜之中搗其兩頭於諸成就及與息災增益損他之事而作護摩其護摩物謂蓮華酪飯酥乳胡麻及蜜芥子鹽等本尊之前已身中間而置其爐方一肘量下深半肘或復圓作或於室內作或在室外令見對本尊如法而作四面安塔爐口置緣量高四指爐中安輸餘諸物等印各高一指以瞿摩夷和牛尿塗用香水灑於其塔上順布青捺婆草所有護摩柴等物置於右邊其闍伽器置於左邊諸供養物黃白色類隨事而辦然火著已用忿怒王瀉垢而請火神請火神真言曰
唵噠四醯莽訶部多泥嚩哩使二你尾
仁若薩多壯莽化囉仁四恒嚩引二合護底
莽引訶去羅莽婆泥二散寧壯四妬婆上嚩

阿伐囊注舍曳合尾也仁劫尾也仁嚩引賀囊也沙法訶去聲三遍誦之此
其手印相以右手直豎五指舒掌向外在其頭指向掌屈大指橫在掌中大指來去諸人
請以右灑香水三遍及與三遍漱口之水即誦此真言護三遍以祀火神真言曰
唵阿訶囊仁曳合尾也仁劫尾也仁嚩賀囊也你比也仁你比跋也莎訶
祀火神訖重灑香水及與嗽口以香華等供養令坐本位於其塔外別立一處為置本尊如法奉請次第供養以本尊真言持誦一華置於其處作如是言惟願尊者加被此處受此護摩次以枳里枳里忿怒王真言及手印重作瀉垢火等真言曰
唵枳里枳里鉢泮吒二合此是瀉
其手印相左手豎五指掌向外右手豎五指掌向內以右手背相著即以右手頭指已下四指反鉤左手四指向下轉腕向身却合兩掌相向二腕相著此是瀉垢

二經同卷

鍾三

不動使者陀羅尼秘密法
金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

不動使者陀羅尼秘密法

唐三藏沙門金剛菩提奉詔譯

如是有量不動聖者毗盧遮那使者心一切利益成就法欲受持者先當行四種精進行自約身心念不散一志堅固速得證驗

令滿所願云何四種行自約一者斷食二者服氣三者食菜四者節食隨力所辦自約身已專誦根本陀羅尼滿一洛又乃至三洛又已即一日一夜水亦不食廣大供養莊嚴道場於畫像前燒苦楝木如大姆指長十二指兩頭搗酥每誦呪一遍燒一枝滿一千八枝燒了小小世間事便得滿願復次誦數滿已入江海大河深至頂處面向東立每日念誦數滿三洛又已心中所愛福田皆得滿願其水當令無蛟龍惡獸之處恐呪功未成爲他

不動使者陀羅尼秘密法

物所損則當須結界若當加功持誦不動使者現身力能縛一切鬼神亦能摧折一切樹木亦令空中飛鳥隨念而墜亦能乾竭龍湫若論議及對外道惡人皆能降伏復次先候月欲蝕時令誦呪滿數先飮一日一夜不食取新牛糞未落地者作方壇二肘未落地者有二種義一者以器物承取莫令至地二者亦落地時塵土未汙即略取上分不著地者將以泥壇泥壇訖以種種好華散以供養取大般若經安置中心著取同色老犢子特牛乳作酪旋以取酥一兩熟銅碗盛以可里羅木作篋攪酥從月初蝕即念誦乃至見三種相所謂暖烟焰等得暖相者服之差一切疾病得烟相者將以塗已身可以隱蔽不令惡人所得見也得火焰相者服之通神身能飛行所謂身通也老犢牛乳者犢生經年已上犢大如母而猶食乳者其犢毛色須與母同如是牛乳堪作酥用復次行人誦一洛又已即往深山高頂之上斷穀不食更誦一洛又心心相續更莫異緣天之伏藏自然出現凡

伏藏者有天神有人人所埋藏者爲人伏藏鬼神所守名曰神藏亦名地藏諸天守護者爲天伏藏天藏尚能得見況地伏藏及人藏乎應作福事隨意受用復次依護摩法杓子盛牛乳一呪一燒如是滿一千徧能除國中大疫癘也護摩法者掘地作爐著火令熾杓子法者以堅木剋之頭如杓可受雞子黃已下乳其柄端直長二尺許別以淨器盛乳以此杓子酌而呪之西國疫癘或一家一病遞相染著者皆死盡今具蜀嶺南亦有此事是法能制復次取百草華和酥酪蜜一呪一燒所求衣服如此華色皆得稱意若求緋者當燒赤華餘皆准此雖不思議神力滿行人願自可量分約事而求則無後患若過分妄取神亦慢人雖得不貴若燒蜜邏囉一洛又一一呪燒得國中第一官位度所能作者求之必遂蜜邏囉外國果子也復次燒畢養魚華得一切人愛樂燒松木以三物點燒誦十萬徧得無量眷屬松木長七寸大如指擘之燒大麥呪之得大丈夫富貴自在大麥馬麥

也有皮者是也

畫像法摧伏第一

若欲作法應對像前心有所像神應像感於好綸上畫不動使者著赤色衣斜帔繫禪子亦赤色左邊一髻下垂至耳左眼微斜看左手把縹索右手把劍直豎劍首如蓮華葉狀劍靶寶鈿於寶石上坐曲眉瞋目身赤黃色怒狀令一切衆生皆怕懼相畫此像已於河海岸邊清淨蘭若或淨屋之中行者亦清淨身著赤色衣心想自身皆作赤色不得散亂默然乞食誦念五洛又滿已取豇豆箕五寸剉之一萬莖三物點燒於此像前至心燒誦不動使者即自現身令行人見見已得如來三摩地心與諸菩薩常得一處復次於此像前每自三時念誦本呪經六箇月隨力供養華香飲食求種種願皆得滿足若有兵賊來者行人手執一幢誦一千徧立著來處彼寇賊等自然退走怕懼而散若損國損佛法怨家惡人以鹽土相和作其像心上題其姓名形長一肘誦呪之一徧割取一段燒之乃

至燒盡彼人若不降伏必死又取曼陀羅葉燒呪一呪一稱惡人名字燒之滿一千徧前人必定失心取牛乳燒一千徧還令復本若燒鹽稱名一呪一燒滿一千徧千里內喚人皆至若燒安息香三時常不斷絕得國中上品位右已前法皆於此畫像下用之成就也

又畫像法第二
先於中心畫釋迦牟尼佛右邊畫曼殊室利童子菩薩形狀左邊畫執金剛菩薩作美笑狀右手把金剛杵底下畫不動使者寶瓔珞莊嚴於畫像前念誦五洛又訖種種使役取蓮華十萬莖以酥蜜酪三物相和點一華上誦呪一徧即燒之如是燒華今盡是時蓮華吉祥天即現自身問行人言所願何事隨汝所求皆得滿足又取蘇末那華一洛又一呪一燒乃至燒盡即得夜叉女來現身任種種驅使若有人欲結恐怖來求助者取屍陀林中灰呪七徧與之令其護身即得安樂若取牛黃像前呪七徧清水和於額上一點之令一切人見者歡喜降伏一切毗那夜迦若蛇

蝎等毒以淨土作泥呪七徧點瘡痛之處應時即差

別畫使者法第三

若欲得見不動使者乃至種種千事萬事人間之事皆可稱心者當畫不動使者身赤黃色上衣斜帔青色下裳赤色左邊一髻黑雲色童子相貌右手執金剛杵左手執縹索口兩邊微出少牙怒眼赤色火焰中坐石山上於此畫像前種種結印念誦皆得成熟放光隱形縛一切鬼神皆得成就假令無畫像但清淨處或寺中得一間淨房無人開即得念誦一切世間鬼神病癰等誦七徧或至二十一徧無不即差於此畫像前淨泥地燒安息香取一明鏡當心安之口加念誦令一小兒女子等看鏡中問其所見即皆言說所求願事須喚龍神但得名字立童男女清淨者誦呪呪之其神等入此童子心中便共行者語三世之事所問皆答若欲得矜羯羅成就者月生一日起首早起清淨畫像前散華檀香鉢泥地作壇呪一百八徧日午黃昏各誦一

百八徧若多誦不絕最好餘時不能誦呪但
向道場中坐一心正念至時而誦亦得至得
五日滿即造種種飲食供養畫像前方一日
作坑深一坪手指燒過伽木若無用苦棟木
亦得取白芥子一升五升從黃昏起首誦取
杏仁許芥子呪一徧了即投火中燒之其芥
子以酥和之令濕如此燒呪至半夜後杅羯
羅即現形云須作何驅使行人報云須杅羯
羅本日已後有事須問常相隨逐更莫東西
杅者問事也羯羅者驅使也若不現者心決

定念誦不動使者必須得見莫生狐疑直至
天明無不來者現已種種驅使處分皆得乃
至洗手或用柳枝令取皆得欲得上天入山
亦扶行人將去欲得見欲界上天女等令將
來相見亦得何況人間取人及物乃至種種
飲食此神作小童子形有兩種一名杅羯邏
恭敬小心者是一名制吒迦難共語惡性者
是猶如人間惡性在下雖受驅使常多過失
也若無事時向道且去還來莫向道無事好
去若向道無事好去即便長去更不來矣第

一須記不得邂逅西國有僧驅使多年一朝
誤遣遂不復來乃涕哭悔恨不復更至
若欲使古力迦龍王者於壁上畫一劍以古
力迦龍王繞此劍上龍形如蛇劍中書此阿
字心中亦自觀此劍及字了了分明心念不
動使者誦一百八徧一日三時滿六箇月多
誦益好若月滿已後古力迦龍王自現其形
作人形狀常相隨逐任所驅使不動使者根
本陀羅尼曰

那謨三滿多嚩日囉訶喃一尾迦吒微吃哩

多羯邏三摩訶闍梨多三密瑟吒訶契註
知古叱瑟吒訶囉囉安怛囉摩囉連囉五
折觀嚩木佉六濕嚩訶囉那囉迦迦比嚩
特嚩計舍吽吽七跋折囉訶跋折囉訶薩囉吽
泮娑嚩訶訶八

持此呪者於六月中每日三時誦念不絕每
日清淨飲食每欲食時先出一分安淨器中
呪二十一徧待身食了將此器食瀉著淨處
月滿已後不動使者滿種種願三時者早時
午時黃昏時時別一百八徧此名受時根本

呪法後更有心呪出食此不動使者毗盧遮
那佛之化身一持之後生生加護若求無上
出世菩提者當清淨梵行一心精進當得種
種不思議三昧不思議境界不思議神通不
思議辯才不思議力用如是之事證者乃知
不可具說若世間之人世習未斷雖千度觸
犯種種世業使者皆許其懺悔不即捨離
結界護身法

先作海螺印

以左手手中指已下三指握右手手中指已下三

指各以當手大姆指捻無名指相捉訖直豎
右手頭指屈左手頭指捻右手頭指第二節
文安口上誦根本呪七徧於頂上右旋三市
隨心遠近結界即成無能犯者

次作甲印

合二手以二頭指二無名指入掌內相叉直
豎三大姆指二中指二小指相合如三股金
剛杵形名為甲印誦根本呪七徧已先安額
上次右有次左有次心上次喉上五處印之
以護身欲坐念誦皆先作此護身法欲出行

去亦宜作之

次作劔印

以左手大拇指捻無名指小指頭直申頭指及中指為劔鞘又以右手大指捻無名指小指甲上直申中指頭指為劔內左手掌中名

劔印安心上令中指頭直豎誦不動使者辟

一切惡毒呪呪七徧訖移安頂上呪曰

唵引阿者囉迦那步陀制吒迦上聲呼二

可伊^{詩伊}可伊三一譚^{上聲}藥哩^四摩訶哩

毗沙^{風切}多惡訖哩^鴉鴉^鴉洋^工

若有人服毒欲死作此印呪七徧即可若欲

結界辟鬼神開惡雲等即安左膝上如拔刀

劔狀用力拔之於頂上右旋三匝隨意遠近

以劔豎安肩間少時而止一切無敢犯者若

欲念誦先作此印然後開手取珠依常念誦

次作無畏清淨印

以右手大指上節捻頭指甲上餘三指並直

申呪七徧所欲供養香華等令清淨者並以此

此印三指點清水灑之即淨若有恐懼之人

來求依護者衣下結此印稱前人名字七徧

呪訖前人即不復怖名無畏清淨印

次誦不動迎請呪

那麼三曼多跋日囉仁喃一阿哩夜仁嚩折

囉仁摩訶俱嚩陀二阿藥瑳阿藥瑳三緊之

囉斯四一鄧迦哩^四蠅俱盧那摩沙訶五

用前劔印安頂上左手中指頭三屈三徧誦

呪招召之即來赴也

次作索印

以右手大拇指捻中指已下三指甲直豎頭

指以左手中指已下三指捏右手頭指屈左

手頭指押左手大拇指甲上誦索呪曰

那摩三曼多末實^切囉喃一阿耨捨判者

那咤洋二

呪七徧已用伏一切鬼神令一千二千里追

人及天龍八部等用此印呪

次作師子奮迅印

如前甲印申二頭指開直豎之身立如金剛

勢以印或左或右摩之怒目瞋意咤聲誦師

子呪曰

那摩三曼多末寔囉喃一唵阿者囉迦那戰

拏婆駄耶咤洋二

誦七徧能降伏一切惡魔等以印摩惡雲雨

應時皆散已解印若惡風雨不止者取棘針

和白芥子燒呪一百八徧更誦根本呪一百

八徧非但風雨散止其龍神等却來擁護行

者

次作根本心中呪印

先結眼印以右手無名指小指握大拇指頭

直申頭指中指於額上兩眉間垂頭指中指

向下漸向髮際引之向上名不動使者天眼

印誦心中呪呪之

唵質路一古婆^平瞞耶莎訶二

作瞋怒意咤字作聲誦稱怨家名字大鬼神

捉彼人心令其降伏若常依此誦不斷絕必

得眼通見三千大千世界及三界中事如對

目前等無有異

次作根本心印

兩手合掌便內相又令十指頭並入掌中訖

直申二頭指頭相拄二大拇指勾取二無名

指甲名根本印誦心呪曰

曩莫三滿多嚩日囉^{引二合}喃^一但囉^{引二合}吒^{半音}阿目伽戰摩訶嚩囉^{引二合}三婆頤^{引二合}吒耶^{引二合}恒囉^{引二合}麼耶恒囉^{引二合}摩耶^{引二合}恒囉^{引二合}吒^{半音}憾^{引二合}捨^{引二合}六

每日自食先出種種飲食二分於一盞中著

待食了誦呪七徧呪之寫淨處著日別如此所去處常得擁護逐後復有一字呪曰

那摩三滿多末寶囉喃^一鳩^切囉^二

用前根本印呪之常誦結印不斷絕亦常不離左右也

不動寶山印

兩手十指向內相又急握成拳名不動寶山

印

頭印

右手大姆指屈入掌中四指握為拳頂上安

之名頭印

一髻印

即此頭印上申頭指中指相並安左頂上便

引向下耳前下名使者一髻印

口印

二手相並以二小指相又屈二無名指握小指第二節以二大姆指捻無名指甲二中指頭相柱二頭指屈捻二中指背第三節從掌向上數第三也安此印口上名口印

心印

即依口印屈二頭指入二大姆指根安心上如獨股金剛杵形名曰心印

火焰印

右手大姆指押小指甲上左手握大姆指作拳申頭指內右手掌中從右邊頭上過向

左猶如旋背光勢名曰火焰印也

遮火印

並二手各握大姆指為拳屈二頭指入大指張內拳相向並之能除一切火難已前法印

每念誦時依次用之口誦呪不停但持根本

呪有功已後餘呪印但誦結印用有驗更亦

不須受持總攝慈救不動呪曰

曩莫三滿多嚩日囉^{引二合}喃^一戰摩訶嚩囉^{引二合}三婆頤^{引二合}吒耶^{引二合}恒囉^{引二合}麼耶恒囉^{引二合}摩耶^{引二合}恒囉^{引二合}吒^{半音}憾^{引二合}捨^{引二合}五

灑拳三婆頤^{引二合}吒耶^{引二合}恒囉^{引二合}麼耶恒囉^{引二合}摩耶^{引二合}恒囉^{引二合}吒^{半音}憾^{引二合}捨^{引二合}五

此呪出毗盧遮那經能攝諸印法作前法了即誦此呪一七徧已心念不動尊亦作前劔印印額左右肩心上及喉上五處誦此呪呪一百八徧當自想身如俱摩羅狀然後彈指而散復次有法於死陀林中取死人心衣囊畫

不動使者取行人已身上血開解之畫像向西行者向東對此像念誦每日三時沐浴著

濕衣裳默然念一洛又滿已至月二十三日

喫一切鬼神飲食法取種種米種種豆油麻等並相和作飯於八方散之自身一日一夜

不食覓一死人具足相貌者洗之令淨著衣

裳置畫像前仰卧脚向西燒香自身護身結

四面界訖行人坐死人心上念誦一萬徧滿

已死人即動不須怕懼但堅著急念誦待

死人口中吐蓮華出取華執之即變身化如

十五六童子相貌乘空而去乃至梵天上無

虞不至自在遊行也此別行法若有凶宅恐

懼之處或有官事逼惱者當一心誦根本呪

亦可書呪釘於庭中令入地中萬妖不敢動

作亦可釘此慈救呪上好但淨室中結界護

身繫心不動使者專念不絕多誦彌佳乃至十洛又每食出一分食供養不動使者自想心念勤勤莫間斷此最根本速得感驗功益自知莫向人說一洛又十萬徧也不動使者法略要畫此下信受奉行

憂丘滿願法右下偈文亦是和十三尚譯出並同時

若有善男女人比丘比丘尼等或有厄難或求官爵或見貴人或有請覓者當合五香燒之誦念令滿十萬徧不得間斷若日促須願則多人同念令速得共滿前數亦得滿願呪

曰

迴光菩薩迴喜菩薩阿耨大天志德菩薩憂丘婆丘清淨比丘惟願某甲若自身求當人姓名官事得了死事即休諸天菩薩外國羅漢救濟某甲過度災難假令求官者當於佛前惟願某甲下云得某甲官宿殃永滅障難皆休又於此法讀某甲過災難下云所求某甲

願惟願慈悲滿弟子願持法先誦令熟念之口不出聲滿十萬徧數訖即獲所願若求速効行住不得間斷事大者眾誦行出即不須燒香若在家坐念必須燒五香也安息香

零陵香霍香沉香熏陸香若無沉香以白檀代之亦得必不得闕安息香及零陵霍香也

不動使者陀羅尼祕密法

金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

唐南天竺國三藏金剛智譯

歸命毗盧遮那佛身口意業徧虛空演說如來三密門金剛一乘甚深教我依瑜伽最勝法開示如實修行處

為令眾生願具資頓證無上正等故弟子堅固菩提心從師已受灌頂位妙修定慧恒觀祭深入業用善巧門導諸有情勝菩提以四攝法而攝取無猷大悲未嘗捨見行小善便稱美無住檀施等虛空能以慧光破愚瞋有所樂求恒不逆發言先笑令心喜能於妙法無染中善用般若斷諸使無上法輪恒不退四辯演說無所畏諸佛眾生事業中恒被大誓慈甲胃

摧敗魔羅勝軍眾堅持諸佛所祕門有具如斯眾德者方堪印可為傳授先佛聖仙所遊處種種勝地或山門建立精室布輪壇香泥塗拭為尊位燈明開伽皆布列妙華散地以莊嚴為令眾生器世間純一淨妙為佛土以此自佗清淨句應理思惟密稱誦

真言曰

唵一薩嚩二哈婆嚩戍陀三薩婆達摩三薩嚩婆嚩戍度舍

次應運心徧法界塵刹佛海滿虛空吽字種子加三業結金剛起徧覺檀慧鉤結金剛拳進力二度合三舉真言曰

唵一麼折略二底瑟姪一

由此真語印加持諸佛不貪寂靜樂悉從定起赴集會觀察行人同攝受次結金剛持大印一一想檀如來足禪慧檀智及相又右膝著地置頂上真言曰

唵一麼折囉仁勿切二

緣結金剛持印已一切正覺皆隨順

即於十方諸佛前禮事供養皆圓滿

為欲承事諸如來捨身奉獻阿闍佛

全身委地以心禮金剛合掌舒頂上

真言曰

唵一薩婆怛佉孽多_{引二}布儒波薩佉_仁

娜野_引阿怛麼_仁南_三涅哩夜_仁多夜弭_四

薩婆怛佉孽多麼折囉_仁薩怛嚩_五阿地

瑟姤_仁薩嚩_仁捨_六

由此真言身印故即得圓滿菩提心

次應敬禮寶生尊為奉灌頂供養故

金剛合掌下當心以額著地為奉獻

真言曰

唵一薩婆怛佉孽多_二布惹_引毗嚩迦耶_引

怛麼_仁南_三涅哩夜_仁多夜弭_四薩婆怛佉

孽多_五麼折囉_仁囉怛那_仁毗訖遮薩婆

捨_六

由獻此身妙請故不久當為三界主

為求供養轉法輪次應敬禮無量壽

金剛合掌置頂上以口著地奉其身

真言曰

唵_引薩婆怛佉孽多_一布惹鉢囉_仁鉢囉多

仁那夜_引怛麼_仁南_三涅哩夜_仁多夜弭_四

薩婆怛佉孽多_五麼折囉_仁達摩_六鉢囉鉢

囉多_仁夜捨_七

由獻此身誠請故當同救世轉法輪

復當敬禮不空尊為求供養羯磨故

金剛合掌當心上用頂著地而奉獻

真言曰

唵一薩婆怛佉孽多_二布惹羯麼拏阿怛麼

合_二南_三涅哩夜_仁多夜弭_四薩婆怛佉孽多

麼折囉_仁羯麼句路捨_六

由是獻身方便故便能示現種種身

次以己身佛海前合掌胡跪懺諸尊

無始輪迴諸有中身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔我今陳懺亦如是

又應深發歡喜心隨喜一切福智聚

諸佛菩薩行願中金剛三業所生福

緣覺聲聞及有情所集善根盡隨喜

復觀諸佛坐道樹已身各請轉法輪

一切世燈坐道場覺眼開敷照三有

我皆胡跪先勸請轉於無上妙法輪

又皆勸請諸世尊不般涅槃恒住世

所有如來三界主臨般無餘涅槃者

我皆勸請恒久住不捨悲願救世間

懺悔隨喜勸請羯磨願我不失菩提心

諸佛菩薩妙眾中常為善友不厭捨

離於八難生無難宿命住智相嚴身

速離愚迷具悲智悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族眷屬廣多恒熾盛

四無礙辯十自在六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢願讚迴向亦如是

行者次修三摩地加坐端身入正受

四無量心盡法界修習運用如法教

即入普賢三昧耶體同薩埵金剛故

定慧和合金剛縛忍願二度建如幢

纔誦本誓印真言身處月輪同薩埵

真言曰

唵一三磨耶_二薩怛梵_三舍

次結極喜三昧印 以此悅樂契諸聖
忍願入於滿月掌 禪智檀慧俱申並

真言曰

唵一三麼耶斛_引蘇囉多薩怛梵_{三合}

由此妙印及真言 一切聖眾皆歡喜

次當開心入佛智 怛囉吒字想乳上

掣金剛縛當心前 二字轉樞如啓扇

真言曰

唵一麼折囉_合滿馱_二怛囉_合吒_三

八葉白蓮一肘開 炳現阿字索光色

禪智俱入金剛縛 召入如來寂靜智

真言曰

唵一麼折囉_合微舍惡_二

次結如來堅固拳 進力屈柱禪智皆

以此妙印相應故 即得堅持諸佛智

真言曰

唵一麼折囉_合母瑟知_二舍_三

次以威怒降三世 淨除內外所生障

二羽交臂金剛拳 檀慧相鉤豎進力

行者想身發威焰 八臂四面豎利牙

震吼呌字如雷音 頂上右旋成結界

真言曰

唵一遜_下蘇_切婆你遜婆呌_二乞里_合豐拏_三

乞里_合豐拏_合呌_三乞里_合豐拏_合阿播

邪呌_四阿難耶斛_五薄伽梵麼折囉_合呌_六登

吒_六

次結蓮華三昧耶 為令成就三摩地

定慧二羽金剛縛 檀慧禪智和合豎

由此真言密印故 修行三昧速現前

真言曰

唵一麼折囉_合鉢娜麼_二三昧耶薩怛梵_{三合}

三合

行者欲入金剛定 先住妙觀察智印

定慧二羽仰相又 進禪力智各相柱

以此妙印修等引 即得如來不動智

行者次應修阿婆頭那伽三昧端身正坐身

勿動搖舌柱上脛止出入息令其微細諦觀

諸法皆由自心一切煩惱及隨煩惱蘊界入

等皆如幻焰健闍婆城如旋火輪如空谷響

如是觀已不見身心住於寂滅無相等以

為究竟真實之智爾時即觀空中無數諸佛
猶如大地滿中胡麻皆舒金色臂彈指而警
作是告言善男子汝所證處一道清淨未證
金剛瑜伽三昧薩婆若智勿為知足應滿足
普賢成最正覺

行者聞警已 定中普禮足 惟願諸如來

示我所住處 諸佛同音言 汝應觀自心

既聞是說已 如教觀自心 久住諦觀察

不見自心相 復想禮佛足 白言最勝尊

我不見自心 此心為何相 諸佛咸告言

心相難測量 授與心真言 如理諦觀心

唵一質多鉢囉_合底_二微鄧迦嚕彌_三

念頃便見心 圓滿如淨月 復作是思惟

是心為何物 煩惱習種子 善惡皆由心

心為阿賴耶 修淨以為因 六度熏習故

彼心為大心 藏識本非染 清淨無瑕穢

長時積福智 喻若淨滿月 無體亦無事

即說亦非月 由具福智故 自心如滿月

踊躍心歡喜 復白諸世尊 我已見自心

清淨如滿月 離諸煩惱垢 能執所執等

諸佛皆告言 汝心本如是 為客塵所翳
 菩提心為淨 汝觀淨月輪 得證菩提心
 授此心真言 密誦而觀照
 唵一菩提質多^二母怛跋^三娑夜彌^三
 能令心月輪 圓滿益明顯 諸佛復告言
 菩提為堅固 善住堅固故 復授心真言
 唵一底瑟姪^二麼折囉^二合
 汝於淨月輪 觀五智金剛 今普周法界
 唯一大金剛 應當知自身 即為金剛界
 唵一麼折囉^二合怛麼句含^三
 自身為金剛 堅實無傾壞 復白諸佛言
 我為金剛身 時彼諸如來 便勅行者言
 觀身為佛形 復授此真言
 唵一曳佉薩婆怛佉藥多^二薩怛^三佉舍^三
 以證心清淨 自見身為佛 眾相皆圓備
 即證薩婆若 定中徧禮佛 願加持堅固
 一切諸佛聞 金剛界言已 盡入金剛中
 便說金剛心
 唵一薩婆怛佉藥多^二引鼻^三三菩提^三涅里^二合
 茶^四麼折囉^二底瑟姪^二合

諸佛大名稱 纔說是明已 等覺金剛界
 便證真實智 時彼諸如來 加持堅固已
 還從金剛出 普住於虛空 行者作是念
 已證金剛定 便具薩婆若 我成正等覺
 為令證入佛地故 當結金剛三昧耶
 十度圓滿外相又 忍願如幢皆正直
 印心及額喉與頂 各誦一遍以加持
 真言曰
 唵一麼折囉^二合薩怛嚩^二合地瑟姪^二合薩嚩^二合
 即想虛空諸如來 持虛空寶灌我頂
 定慧和合金剛縛 進力禪智如寶形
 以印額上加持已 五佛智冠在其頂
 便分智拳頂後繞 當知已繫離垢繪
 真言曰
 唵一麼折囉^二合羅怛娜^二合阿避誑者給^三
 薩婆訶捺囉^二迷^四涅里^二合值句嚩^五嚩囉
 迦嚩制^六那給^七
 行者復應作是思惟我今已成正覺當於一
 切眾生興大慈心於無盡生死中恒被大誓

莊嚴甲冑為欲淨佛國土成就眾生歷事一
 切諸如來等悉令一切眾生坐菩提樹降伏
 天魔成最正覺故應被三世如來慈悲甲冑
 智拳繫髮頂後已 便復前垂舒進力
 唵砧二度相縈繞 不絕緣光如繫甲
 心背臍臂兩膝上 喉頂額前及頸後
 悉以進力三旋繞 散當前下垂天衣
 即能普護諸眾生 一切天魔不能壞
 真言曰
 唵一麼折囉^二合迦嚩制^二麼折囉^二句盧^三
 麼折囉^二麼折囉^二合娜舍^四
 次應結彼歡喜印 定慧二羽三相拍
 由以拍印加持故 一切聖眾皆歡喜
 真言曰
 唵一麼折囉^二合都使斛^二
 行者次應以成所作智三摩地想於已身
 觀無盡乳海出生大蓮華王金剛為莖量周
 法界上想七寶珍妙樓閣天如意寶以為莊
 飾華雲香海妓樂歌讚於寶樓中師子座上
 淨滿月中現妙白蓮觀輪字門放大光明普

照法界為毗盧遮那如來身色如月百戴如來冠垂紗縠天衣瓔珞嚴身光明普照無量無數大菩薩衆前後圍遶以為眷屬行者為欲令一切如來咸集會故次以金剛王菩薩三摩地召集諸聖

定慧二羽金剛拳 交臂拘臂屈進力
彈指發聲徧世界 諦觀佛海普雲集

真言曰

唵一麼折囉_{二合}三麼惹_{三弱}四

次結金剛鉤大印 一切如來鉤召智

定慧和合外相又 進度如鉤獨三屈

真言曰

唵一阿夜係弱_二

次結金剛索大印 引入尊身於智體
前印禪度入定掌 力智相捻如環勢

真言曰

唵一阿係吽吽_二

次結金剛鉤鎖印 能令本尊堅固住
禪智進力相鉤結 是名金剛能止印

真言曰

唵一係薩怛吒_二

次結金剛妙磬印 能令諸聖皆歡喜
禪智屈入金剛縛 是名金剛歡喜印

真言曰

唵一健吒惡惡_二

次入平等性智定 捧持闍伽眾香水
想浴諸聖無垢身 當得灌頂法雲地

真言曰

唵一麼折囉_{二合}娜誡吽_二

次以金剛法歌詠 讚揚如來諸福智

諦觀相好運清音 以契如如真性理

真言曰

唵一麼折囉_{二合}薩怛嚩僧藥囉訶_二麼折囉_二

合囉怛娜_二麼努怛嚩_三麼折囉_{二合}達摩誡_二也奈_四麼折囉_{二合}羯麼_二羯路婆縛_二

次結金剛嬉戲印 成就如來內眷屬
定慧和合金剛縛 禪智二度當心豎

真言曰

唵一摩訶囉底_二

由以嬉戲供養故 不久當證金剛定

次結金剛華鬘印 觀妙鬘雲普法界

不改前印捧而前 想奉寶鬘用嚴首

真言曰

唵一路波戌_二

由結金剛鬘供養 當授灌頂法王位

次結金剛歌詠印 以妙音聲讚佛智
前印從臍至口散 演妙樂音娛聖會

真言曰

唵一林噠_{二合}怛囉_二燥_二

由以金剛歌供養 不久當具如來辯

次結金剛舞妙印 觀妙妓雲普供養

定慧當心各旋舞 金剛合掌置頂上

真言曰

唵一薩婆補而曳_{二合}

由以妙舞供養故 當得如來意生身

次結焚香外供養 以此普熏佛海會
和合金剛不散掌 想妙香雲周法界

真言曰

唵一鉢囉_{二合}訶囉_二你你_二

由以焚香供養故 即得如來無礙智

次結金剛散華印 以此莊嚴諸世界
縛印上散如獻華 芬馥華雲徧法界

真言曰

唵一願擁護弭二

由結金剛華供養 速證如來四八相

次以金剛燈明印 普照佛會令光顯

禪智前逼金剛縛 摩尼燈光照法界

真言曰

唵一蘇底惹乞哩二合

以此金剛燈供養 速具如來淨五眼

次結金剛塗香印 以用供養諸佛會

散金剛縛如塗香 香氣周流十方界

真言曰

唵一蘇獻盪礙切二以

由以金剛塗香印 得具五分法身智

如是廣作佛事已 次應諦心為念誦

先當一緣觀本尊 四明引入於己體

知身與尊無有二 色相威儀皆與等

衆會眷屬自圍遶 住於圓寂大鏡智

定慧二羽金剛縛 忍願如刀進力附

先誦金剛百字明 為令加持不傾動

真言曰

唵一麼折囉仁薩怛嚩二合 三麼耶麼勞播

囉耶三麼折囉仁薩怛嚩三底尾仁勞播底

瑟訖四合 涅里仁住 唵 囉囉囉 素都使

喻仁弭婆嚩六阿努略訖都仁弭婆嚩七素

補使喻仁弭婆嚩八薩婆悉地彌鉢囉仁也

瑟 薩婆羯磨素遮弭十止多室利仁藥句

嚩十一呬十呵呵呵斛三引十薄伽梵薩婆怛

佉藥多麼折囉仁麼察問遮四麼折利仁婆

嚩五摩訶三麼耶薩怛嚩六惡引十

由以摩訶訶那百字真言加持故設犯五無

間罪謗一切諸佛及方廣經修真言者以本

尊堅住己身故現世所求一切悉地所謂最

勝悉地金剛薩埵悉地乃至如來最勝悉地

不改金剛界大印 便誦本尊根本明

唵一麼折囉仁獻都二合 三

定慧二羽捧環變 如本真言七編已

捧至頂上復當心 堅住等引而念誦

舌端微動唇齒合 逆順修身觀相好

四時勤修不令間 千百為限復過是

一切神通及福智 現世同於徧照尊

行者念誦分限畢已捧珠頂上動發大願然

後結三摩地印入法界體性三昧修習五字

旋陀羅尼

諸法本不生 自性離言說 清淨無垢染

目業等虛空 旋復諦思惟 字字悟真實

初後雖差別 所證皆歸一 不捨是三昧

兼住無緣悲 普願諸有情 如我無有異

行者從三昧出已即結根本印誦本明七編

復以八大供養供養諸佛以妙音詞稱揚讚

歎獻闍伽水以降三世印左旋解界即結金

剛解脫印奉送諸聖各還本土印者結前三

昧耶印忍願承華至頂上散真言曰

唵一訖里仁妬嚩曳二合 薩嚩薩怛嚩三

二合 悉地捺多曳佉勞識三引 藥瑳特鏤仁沒

駄尾灑焰補娜囉 誡麼那 也都 唵 麼

折囉仁薩怛嚩仁穆五

作是法已重以三昧耶印誦加持明以印四

處然後灌頂被金剛甲冑依前四禮禮四方

佛懺悔發願等然後依閑靜處嚴以香華住
本尊三摩地讀誦方廣大乘經典隨意經行
若有衆生遇此教 晝夜四時精進修
現世證得歡喜地 後十六生成正覺
金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法

音釋

湫子由切 龍池也 特音字 非音非 辨音辨 披音披 義音義
禪音禪 衣也 靶音靶 切音切 工音工 切音切 堀音堀 律音律
切音切 林音林 詩音詩 幸音幸 豐音豐 切音切 勝音勝 同音同 齒音齒 振音振 肉音肉 也音也 訛音訛 說音說 所音所

二法同卷

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養

法

瑜伽蓮華部念誦法

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

歸命童真妙吉祥 我依瑜伽說念誦

身口意業金剛念 如來甚深三密門

行者應發普賢心 從師應受金剛戒

不顧身命起慈悲 方可堪入解脫輪

應從師受三摩耶 契印密語如經說

敬阿闍梨如佛想 於同學所殷重心

或於山間阿蘭若 流泉浴池悅意樹

山峯石窟迴樹邊 建立壇場如本法

莊嚴精室置本尊 隨力供養一心住

徧觀十方諸佛海 供養禮諸如來足

為成三業金剛故 當於二手右心中

應想五智金剛杵 猶如加持階悉地

次應結契名警覺 二手皆作金剛拳

檀慧相鉤豎進力 二度側挂成覺悟

警覺真言曰

唵嚩日囉仁底瑟吒二合

敬禮東方阿闍尊 捨身求請不退轉

全身著地以心禮 金剛合掌舒頂上

捨身求請加持真言曰

唵薩嚩怛佉誡多一布引儒跋娑他二合囊

引耶引答摩二合南二涅槃夜二合多夜彌

三薩嚩怛佉引孽多四嚩日囉仁薩怛嚩二

地瑟姪仁娑嚩仁給

次當敬禮寶生尊 捨身求請灌頂位

金剛合掌當於心 以額著地虔誠禮

捨身求請灌頂真言曰

唵薩嚩怛佉孽多一布惹毗囉迦引耶引答

麼合南二涅槃夜仁多耶彌三薩嚩怛佉引

誡多四嚩日囉仁囉仁囉怛那二合毗訛左給

次禮觀自在王尊 捨身求請三摩地

金剛合掌置頂上 以口著地虔誠禮

捨身求請三昧真言曰

咤囉咤囉

次結蓮華三摩耶 為令觀行成就故
十度相又作為月 禪智檀慧豎相著

真言曰

唵囉日囉仁波娜麼仁三摩耶仁娑怛鉢

二合

行者應修阿薩頗那伽法修此法者不動支
節止出入息令其微細勿使散亂即應觀於
虛空一切諸佛由如胡麻徧滿十方以金剛
彈指告行者言善男子汝觀本心行者聞已

即想自身禮諸佛足禮畢諦觀本心白諸佛
言心相無體云何修證諸佛告行者言善男
子汝觀心中月輪如在輕霧即誦瑩徹菩提
真言諦觀心月真言曰

唵質多鉢囉仁底切以吠鄧迦嚕彌

行者應了了諦觀不久當見清淨菩提心離
諸塵垢淨如滿月即誦菩提心真言曰
唵月地質多母怛跋那夜彌
想菩提月中有雲字如金色輝耀如日放大
光明便即變成般若波羅蜜劍離諸分別能

斷煩惱想為智劍真言曰

唵底瑟吒仁渴誡

想其智劍漸漸增大徧周法界真言曰

唵娑頗仁囉渴誡

想其智劍漸漸收攝等自身量真言曰

唵僧賀囉渴誡

為令智劍堅固不散復誦真言曰

唵涅哩仁奈底瑟姪仁渴誡

想空中如來盡入智劍同為一體作是思惟
如彼諸佛體性我亦同然真言曰

唵三麼耶喻引合一摩訶三麼喻引合二薩

嚩怛佉誡多引鼻三鉢引地三渴誡怛麼

仁引合四

想其智劍漸漸變成丈殊師利童子真菩薩具

大威德身著種種瓔珞頂想五髻右手持智

劍左手執青蓮華華上有般若波羅蜜經夾

身色如鬱金心誦阿羅跋者最一遍

次結金剛智劍印 止觀相又作滿月

忍願皆豎如劍形 印心及額喉頂上

即成護身豎本尊

真言曰

唵囉日囉仁底乞叉孃仁哈地瑟姪二娑嚩

仁鈴三

次當灌頂結寶印 二手相又作為月

進力反屈如寶形 禪智二度下相捻

置於頂上分兩邊 便結智拳如繫帶

兩手向前徐徐散 當知已繫無垢縉

真言曰

唵囉日囉仁囉怛囊仁莽隸鼻囉計一囉鼻
誡者娑嚩仁鈴二薩嚩母捺囉仁宜涅哩仁

雄句嚕三嚩囉迦嚩制娜釁

次結寶劍自灌頂 二手合掌屈進力

禪智皆屈入掌中 置於額上分兩邊

灌頂真言曰

唵囉怛囊仁俱舍乞哩仁耶吽

次復結於甲冑印 二手皆作金剛拳

置於胸前豎進力 左右二度想噫磔

想流清光為綠色 心前三轉遶背後

復至臍下及兩膝 又轉至臍遠腰後

從腰到心轉兩膊 從膊至喉向頸後

復從頸後至額前 從額至腦結智拳
徐徐散下如垂帶 止觀旋轉如舞勢
二手相叉成滿月

甲冑真言曰

唵嚩日囉仁迦嚩左嚩日哩仁白嚩嚩日囉
仁嚩日囉仁合

次陳金剛拍掌儀 二羽齊拍三相拍
由陳拍印真言并 能令聖眾發歡喜
速獲本尊堅固體
歡喜真言曰

唵嚩日囉仁底引乞叉拏仁觀使野仁斛一引
次當行者座前觀 八葉蓮華具鬚鬘
上觀師子妙高座 座上復有七寶樓
中想七寶蓮華王 上想曇字具威光
徧照法界靡不周 其字變為金剛利

了了諦觀如本形 召請菩薩入想身
二手作月進如鉤 想身同於彼菩薩
金剛鉤菩薩真言曰
唵阿夜引四弱句

次當結索入尊身 結月禪押智入掌

由此密印加持故 變為一體無有差

金剛索真言曰

唵阿四吽吽句

次當鎖印令堅固 作月四度猶如環

由此秘印威力故 悉令堅固而不變

金剛鎖真言曰

唵係娑魯仁吒給句

次結鈴印令歡喜 禪智入掌如鈴鐸

令尊及眾皆歡喜 加持令速妙成就

金剛鈴真言曰

唵健吒嚩嚩句

行者次當兩手捧過如想洗金剛利菩薩及

諸眷屬足或以百字真言加持過伽而獻過

伽真言曰

唵嚩日囉仁娜迦吽句

次結曼殊羯磨印 二羽皆作金剛拳

禪智置於自心上 右手猶如執鉤勢

由此羯磨妙印力 身獲如尊等無異

羯磨真言曰

唵嚩日囉仁底瑟吒拏仁曇句

次結金剛利劍印 結月忍額中如劍

由此金剛利妙印 當獲般若甚深智

金剛利真言曰

唵嚩法泚娜句

次復當結內供養 依前嬉戲直申臂

由結此印加持故 當滿淨戒波羅蜜

金剛鬘真言曰

唵嚩跋戌引句

次結金剛歌詠印 雙至臍口垂下散

由結金剛歌密印 速獲安忍波羅蜜

金剛歌真言曰

唵戌魯仁怛囉仁掃磔句

次結金剛舞供養 二手拳旋如舞勢

由結舞印加持力 速滿精進波羅蜜

金剛舞印真言曰

唵薩嚩布爾句

次結金剛外供養 二手作月向下散

由結燒香印力故 當證靜慮波羅蜜

金剛燒香真言曰

唵鉢囉仁賀囉仁你引寧上聲

次結金剛散華印 結月向上如散華
由此散華印加持 速證般若波羅蜜
金剛散華真言曰

唵頗囉^引誡^引銘^引
次結金剛燈明印 作月桴智頭相著

由結金剛燈明印 當得方便波羅蜜
金剛燈明真言曰

唵蘇帝惹^引藥哩^二合

次結金剛塗香印 月當曾散如塗香
由結塗香印加持 速滿誓願波羅蜜

金剛塗香真言曰

唵蘇健蕩倪^一化^{以切}

行者次應誦一百八名讚供養本尊又結金剛利劍印於心上誦百字真言加持自身假使過去世中造種種惡業五無間等一切罪由此百字真言加持故一切罪障悉皆消滅現身獲得首楞嚴三昧若心散亂數誦此明或一七三七乃至七七一百八遍心離羣緣速得三摩地百字真言曰
唵渴誡薩怛嚩^二合 三摩耶麼努播^引攝耶

二渴誡薩怛嚩^二合 底吠^二怒跋底瑟吒^二合
四涅哩^二住^切 銘婆^引素親^引使喻^引
銘婆^引阿^引勢囉^引訖^引觀^引銘婆^引七
素布使喻^引合 銘婆^引八^引薩^引悉的^引銘鉢
囉^二也^二瑪^二九^二薩^二嚩^二羯^二磨^二素者^二銘^二十^二質^二多^二失^二喇

仁藥句嚩^十吽訶訶訶訶訶^引娑誡^引薩
嚩怛他該多^引渴誡^引磨^引銘^引門^引者^引叶渴倪娑
嚩^引摩訶^引三^引麼^引耶^引薩^引怛^引嚩^引惡^引六^引十

不散前印諦觀前有本尊及想自身如本尊無異了了諦觀即誦五字陀羅尼或以金剛

語誦或分明蓮華語誦或誦七遍三七遍以印於頂上解散次即把念珠當心念誦不緩不急或一百八遍或一千乃至一萬遍念誦數畢二手捧珠安於頂上然後置本處若三摩地念誦者當心觀大圓鏡智中布五字門了了諦觀隨意相應心與般若波羅蜜合此名三摩地合誦若身疲懈即結本尊劍印誦五字陀羅尼七遍復以八大供養供養諸佛以妙音辭稱揚讚歎獻闍伽水以降三世印左旋解界即結金剛利劍印奉送諸聖各還

本宮真言曰

唵訖哩^二觀^引嚩^引麼^引薩^引嚩^引怛^引嚩^引二^合囉
佗^二悉^二地^二捺^二多^二引^二也^二他^二引^二勞^二誡^二引^二四^二藥^二縷^二特
挽^二沒^二獸^二尾^二沙^二焰^二五^二布^二曩^二囉^二引^二誡^二六^二麼^二囊^二引^二
也都^二七^二唵^二渴^二誡^二薩^二怛^二嚩^二目^二八

作此法已重以三摩耶印誦加持明以自四處然後灌頂被金剛甲冑依前四禮禮四方佛懺悔發願等然後依閑靜處嚴以香華住本尊三摩地讀誦方廣一切大乘經典大般若大品乃至文殊般若等隨意經行

若有智者依此法晝夜六時精進修現世證得歡喜地後十六生成正覺

文殊師利念怒陀羅尼

唵嚩日囉底乞叉拏俱嚩駄瞋那瞋那吽泮

用此真言護身辟除結界淨諸香華及一切供具等並得當願衆生遇此教曼殊常為善知識速證般若善巧智疾成無上兩足尊五字陀羅尼
阿囉跋左曩一奄嚩日囉底乞叉拏二合唵

轉法此結三庵渴誠藥囉_仁欠_四庵渴
誠薩恒囉_五二合

金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法
瑜伽蓮華部念誦法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

初入道場至心頂禮懺悔發願回向等已即
結蓮華合掌印兩手指虛其掌似未開芙蓉
誦一切法清淨真言印心額喉頂上各一遍

即得清淨真言曰

庵薩囉_仁婆娑囉_仁成馱薩囉_仁連麼薩囉_仁婆娑囉_仁
成度哈

然後右膝著地蓮華合掌置於頂上誦真言
想禮一切諸佛菩薩本尊足真言曰

庵鉢娜麼_仁勿_{切微一}

作此法已即於一切諸佛菩薩禮事供養皆
悉成就然後結跏趺坐或半跏趺坐即結蓮
華三昧耶印兩手外相又合掌豎二大指二
小指相並呈示一切諸佛菩薩本尊即憶本

誓願加持攝受真言曰

庵囉日囉_仁鉢娜麼_仁三麼耶薩恒銀_仁

次結極喜印准前手勢但以二手中指下於
掌中以指面相合真言曰

庵三摩耶斛素囉多薩恒銀_仁

次結開心印觀二乳上右恒囉_仁左吐字如
戶框以金剛縛三掣開以開自心猶如啓扇

真言曰

庵囉日囉_仁滿馱恒囉_仁吒

次結入智印准前金剛縛但以二大拇指屈

入掌中觀一肘前有白蓮華上置惡字字有

白光流入心中住白蓮華上真言曰

庵囉日囉_仁微含嚩

次結開心門印准前縛但以二頭指並挂二

大拇指節以其印觸心真言曰

庵囉日囉_仁母瑟和捨_{門微}

次結定印兩手相又仰安臍下以二大拇指

向上相捻即誦入三摩地真言曰

庵三摩地鉢娜頭_仁訖_仁

次應端身正念入三摩地舌柱上脣止諸攀

緣觀內外一切法皆無所有若妄念多者應

先數息數息法從一息至七息又從一至七

相續不絕心無攀緣即不須數息深入清淨

無所有處即觀諸佛徧滿虛空其身大小猶

如胡麻具諸相好告行者言善男子汝觀自

心又觀己身徧體佛足白佛言世尊云何觀

心心何相貌諸佛告言善男子心相難可測

量授與真言密誦觀察真言曰

庵質多鉢囉_仁底微鄧迦嚩弭

行者密誦諦觀已心猶如淨月諸佛告言善

男子汝心本如是但客塵所翳當知此即是

菩提心又授真言曰

庵胃地質多母恒波_仁娜夜弭

誦此真言諦觀心月轉更分明淨無瑕翳即

於月輪中觀純哩_仁字成一八葉白蓮華光

明顯照真言曰

庵底瑟吒_仁囉_仁鉢娜麼_仁

次又觀此白蓮華徧周法界量同虛空真言

曰

庵薩受_仁囉囉日囉_仁鉢娜麼_仁

次觀白蓮華漸漸取欽虛空諸佛悉入其中
量等已身真言曰

庵僧賀囉囉日囉仁鉢娜麼仁

即變蓮華成觀自在菩薩寶冠瓔珞相好莊
嚴放大光明徧周法界冠上有無量壽佛本

尊左手執白蓮華右手作摩開蓮華勢真言

曰

庵三摩喻舍麼訶三摩喻舍薩婆怛哆尊哆

毗三胃地嚩日囉仁鉢娜麼仁阿怛麼句舍
入是三昧者一切天龍八部見行者身與觀

自在等無差別能除行者無量億劫生死重

罪一切勝願無不悉備現得圓滿金剛法身

即觀此身便成正覺

次結加持印外相又金剛結縛已即變屈二

頭指捻二大姆指印心額喉頂各誦一遍真

言曰

庵訖喇仁薩婆迦哩阿地瑟吒仁薩嚩仁給

次結灌頂印合掌已堅二大姆指偃蹇八指

如寶形置於頂上誦真言三徧想五如來冠

以冠其首真言曰

庵訖喇仁摩提鉢娜麼仁阿毗訖者薩嚩仁
給怛囉仁訖喇仁

次結繫髮印誦真言以前冠頂印從額分二

手於腦後三相繞如繫髮便向前耳邊下從
小指散垂如髮帶勢真言曰

庵嚩日囉仁鉢娜麼仁麼隸給訖喇仁

次結甲胃印結金剛拳如小兒握固以二頭

指各挂二大姆指節當心已即申二頭指相

掩一節許仍以右指押左指上觀右頭指面
有庵字左頭指面有砧字口中仍誦此兩字

真言不斷絕想其字並放綠色光如抽藕絲

光不斷絕心前三繞背上三繞又至臍又至

兩膝又至腰又當心次右肩左肩次至額上

又於腦後各三遍繞已却結金剛拳印從小

指散如垂天衣即以二縛不得解但以掌三

相拍真言曰

庵嚩日囉仁鉢娜麼仁觀使也仁鉢

次於壇中觀阿剌字成月輪於月輪中觀訖

喇仁字成本尊身放大光明無量眷屬普現

於圓光內即結鉤印金剛縛舉右頭指如鉤

三招一誦一招真言曰
庵阿夜係弱

次以索印如前縛以二頭指相挂如環引本

尊入所觀智身真言曰

庵阿係呬呬

次結鎖印准前縛以二頭指及二小指相串

各相捻如聯鎖令本尊止住真言曰

庵係薩普吒仁鉢
次結鈴印准前縛屈二大姆指入掌中三撼
手如搖鈴令本尊歡喜真言曰

庵尾舍耶斛

次結獻闍伽香水印誦百字真言或餘讚歎

兩手外相又摩闍掌以二中指頭相合以二

頭指微屈去中指一麥許不相著狀如三鈷

杵頭二大姆指博著二頭指下側即想香水

滿掬誦真言向前瀉灌洗本尊足真言曰

庵嚩日囉仁鉢娜麼仁

本尊既至次結羯磨印左手金剛拳當心著

想把白蓮華右手亦金剛拳於上轉想撥開

蓮華即身同本尊事業真言曰

唵囉日囉合達麼訖唎合

次結三昧耶印金剛縛屈二頭指以二大姆指押同已上加持印令本尊憶本誓願加持攝護真言曰

唵薩嚩迦哩^{誦三}

然後結金剛嬉戲內供養印金剛縛申二大姆指偃向身相並當心真言曰

唵摩訶囉底^{切丁以}

次結髮准前印更不改但以二臂相並直伸向前當額真言曰

唵路波輸陞

次結歌印不改前印從前至口解散向前垂二手下如發歌音真言曰

唵林噫^{上輪律切下}怛囉合燥溪

次結舞印以二金剛拳相旋繞各從小指散便金剛合掌置於頂上^{金剛合掌者合掌令指頭右押左頭指相}

也真言曰

唵薩嚩布逝^{而曳}

已上四內供養

次結焚香印以金剛縛向下散解如焚香真

言曰

唵鉢囉合訶囉合你寧^{去聲}

次結華印以金剛縛向上解散如散華真言曰

唵頗囉訶

次結燈印准前嬉戲但以二大姆指頭屈前相逼亦不得相著指真言曰

唵素帝惹乞哩合

次結塗香印以金剛縛解散摩臂上如塗香勢真言曰

唵素嚩蕩儼^{切研以}

已上外四供養

次結部心根本印合掌以二無名指二頭指初分相交其二小指二大姆指攢開誦百字真言三遍三字半七遍已於頂上散然後執

念珠念誦^{性四}二手把珠當心念誦^{十八}諦觀本尊放淨光明流注已頂照於心月月有白蓮華身

與本尊色相無二如於明鏡自觀已身與本尊互成影像徧數終訖懺悔發願重獻三昧

耶重結八供養然後發遣聖者復還本宮發

遣者用前三昧耶印當口解真言曰

唵鉢囉麼合薩怛囉合穆^{半輕}

然後結加持灌頂甲冑拍印等然後出道場或讀大乘經或印佛作塔於一切時本尊三

摩地不令間斷若觸穢處當觀頂上有法界

生字放赤色光所謂嚩字於所食物皆加持此字即不成穢觸於一切供養香華皆加持

此字放白色光即無穢觸所供養物皆徧法

界蓮華部百字真言曰

唵一鉢囉麼合薩怛囉^{二合}三摩耶^三麼怒

播羅耶^三鉢囉麼合薩怛囉^{四合}怛尾弩波

底瑟蛇^{五合}涅哩合住銘婆囉^六素觀使諭

合銘婆囉^七阿弩囉訖親合銘婆囉^八素補

使諭合銘婆囉^九薩囉悉地寐鉢囉^十也經

十薩囉羯磨素者銘^{十一}質多室唎合藥^{十二}計白

盧呬^{十三}計呵呵呵解^{十四}薄伽梵計薩囉怛

他識多計鉢囉麼^{十五}合麼寐門者計鉢囉銘

司婆囉計摩訶三摩耶薩怛囉^{十六}合訖唎合

二十

瑜伽蓮華部念誦法

音釋

曬所賣切餉始亮切覲胡典切豐許刃切礎知林切
此禮磧切串極切貫也切

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法鑒

唐南天竺國三藏金剛智譯

我今依金剛頂經演金剛蓮華達摩法要先
須入於灌頂三昧耶曼荼羅發大菩提心捨
身命財饒益一切勇猛精進隨念相應慈悲
喜捨無有間斷如是之人方應修習其曼荼
羅畫像等法廣如餘所說凡入精舍欲順念
時先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如來
次禮北方不空成就如來乃至無動寶生遍
照如來悉皆依法至誠敬禮雙膝而跪連華

合掌懺悔三業一切過咎

我從無量劫 淪滯生死海 今已清淨心
發露而悔過 如諸佛所懺 我今亦如是
願我及衆生 一切皆清淨 誦此真言曰
唵薩嚩訶婆嚩林馱訶薩嚩達麼薩嚩訶婆

嚩林度憾

次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智
過現三世佛 菩薩與衆生 所集諸善根
合掌盡隨喜

次應右膝著地虛心合掌置於頂上想禮諸

佛如來及菩薩足誦密言曰

唵鉢娜麼訶微

禮諸佛已依座印而坐入定思惟觀無量如
來周遍法界行者已身悉在彼會然後結秘
密三昧耶以六度頭相拄進力少屈押忍願
上側文禪智押進力下文置於頂上真言曰
唵怛佗誡觀訥婆嚩耶娑嚩訶訶
次結蓮華部三昧耶陀羅尼印即以二羽蓮
華合掌禪智檀慧相拄頭六度頭相去一寸
置於右耳上誦真言曰

唵鉢得麼訶訥婆嚩耶娑嚩訶訶

次結金剛部三昧耶陀羅尼及印即以檀智
與禪慧翻覆互相鉤初結在當心妙言置左
耳進密語三度言竟頂輪王散真言曰
唵嚩日嚩訶訥婆嚩耶娑嚩訶訶

次結金剛護身陀羅尼及印即以戒方檀慧
內相叉忍願二度達如幢進力屈於忍願背
去背三分如鉤形禪智二度當心豎真言曰
唵嚩日囉訶訶你鉢囉訶捻跋哆耶娑訶
次結金剛火燄地界陀羅尼及印即以忍度

入力願度間戒度入慧方度間以願度從背
上入進忍度間方便入檀戒度間檀慧進力
禪智各頭相柱覆之向下禪智柱地如釘柱
勢誦真言三遍想如獨鉗金剛火燄杵徹金
剛際誦真言曰

唵呖哩呖哩麼日囉仁麼日囉仁部律滿呖
滿呖呖呖呖

金剛火城飛燄電埏院界真言印准前地印
密開禪智右旋八方誦真言曰

唵薩囉薩囉麼日囉仁鉢囉仁迦囉呖呖呖

金剛火燄網界真言印亦准前地印密開直
豎釋智頂上覆來去三度想金剛火燄網上
至有頂密言曰

唵尾薩普囉捺洛仁乞灑仁囉日囉仁半惹
囉呖呖呖

次結金剛燄火界印以定慧側相著禪智直
豎相去三寸頂上右旋想其牆網誦密言曰
唵阿三忙儼你仁娑嚩訖訖
此界成已六欲魔羅及一切毗那夜迦惶怖
遁走無所容竄

次結觀音寶車印以二羽仰相又轉以智禪
招忍願向內三撥誦真言想念本尊隨願至
當以入念密心中幻化淨泡心不已密言曰
唵觀嚕都嚕呖

次結八大蓮華印以二羽相又進力檀慧頭
相柱禪願智忍各相柱八葉白蓮一肘間想
置車上三密語真言曰

唵劬忙囉娑嚩訖訖

次結瑜伽秘密三昧耶印以二手堅固縛檀
慧禪智各相合豎著以印警覺誦密言曰

唵嚩日囉仁鉢囉麼仁三麼耶薩怛梵仁

次結一切如來安樂歡喜悅意三昧耶印
十度堅固縛 忍願中交合 檀慧與禪智
頭相合而豎
真言曰

唵三摩耶護引蘇囉哆薩怛釁仁

次結開心戶入金剛智字觀於二乳上右怛
囉左吒如官室戶扇殊勝金剛縛三業同時
發指心開兩字真言曰
唵嚩日囉仁滿呖怛囉仁吒呖

無始熏種子 所集之塵勞 今以召罪印
集之欲摧碎 十度堅固縛 忍願申如針
進力屈如鉤 心想召諸罪 想彼眾罪狀
植髮髯黑形 反印刺於心 觸已誦密言
三業相應故 能召諸罪積 誦此召集已
方作摧碎法

密言曰

唵薩嚩婆嚩哩灑仁拏尾輸駄娜三摩耶
嚩日囉仁呖惹

召入於掌已 方作摧碎法 前印兩相又

稱捨縛諸罪 忍願俱申直 有怛囉吒字
想為金剛杵 相拍如摧山 忿鉤及怒形
能盡諸惡趣 誦已忍願拍 三七隨所宜
唵跋日囉仁播尼尾娑普仁吒也薩哆播耶
滿呖娜你鉢囉仁母訖灑仁也薩婆播耶誡
底毘樂仁薩嚩婆娑怛曼仁薩嚩怛他藥哆跋
日囉仁三摩耶呖怛囉仁吒
慈悲普悉會 召入諸塵垢 相拍摧諸魔
一切皆以除 清淨如滿月 當觀八葉蓮
想內於心中 二羽肘相著 仰豎如寶蓮

十度遠相離 微屈八葉蓮

密言曰

唵鉢囉婆娑囉訖訖

以此相應門 先佛方便故 三業所積罪

無量極重障 作此摧滅已 如火焚枯草

有情常愚迷 不知此理趣 如來大悲故

開此秘妙門

次當結入印內如來智字二羽堅固縛禪智

入於中以進力二度相拄如環勢觀前八葉

蓮其上置娑字二點嚴飾故妙字方召惡色

白珂雪流散千光明想以進力度捨字安心

內三業齊運用誦此密言曰

唵跋日囉訖吠捨惡

既想入心中 字想愈光輝 此即法界體

行者應是觀 不久悟清淨 法本不生故

三世諸如來 金剛身口意 皆以妙方便

持在金剛拳 以此闔心門 智字獲堅固

便屈進力度 拄於禪智背 以印觸胃已

即誦此妙言

唵縛日囉訖母瑟知訖鎧

次結一切諸佛金剛閉心門印即以八度內相又初起從右復轉左三度來去轉戶翕想閉心門三密語密言曰

唵鉢囉婆娑囉訖訖

次結辟除結界印即以二羽當心合戒右押

左外相又忍願二度連如幢次以進力勾戒

方禪智慧檀頭相捨密言曰

唵阿密囉訖觀納娑訖囉吽吽

此法是大悲觀世音化為馬頭明王加被行人速成佛已作斯結界左轉三遍辟除不善

右旋三遍隨意近遠為結界

次結加持已 布字想真容 所印置觀音

分明純哩字 此字皆須現 並在月輪中

便出白毫光 還令而漸斂 二羽合於心

十度內相又 抽禪直豎押 印頂及額上

兩眼先從右 二膊印心臍 膝中至左散

誦此密言曰

唵阿嚩力娑囉訖

結此印以布字於身上即自身猶若大悲觀

世音如來三十二相八十種好紫磨金色圓

滿身光如來加被作是想已以手契觸頂上布唵字觸額上布阿字觸眼布嚩字右以一依字次第乃至兩足皆以布之

唵想安頭上 其色白如月 放於無量光

除滅一切障 即同佛菩薩 摩是人頂上

阿字安額上 其色遍金色 為照諸愚暗

能發深慧明 嚩安兩目上 色如紺瑠璃

能顯諸色相 漸具如來智 力想安兩肩

其色如皎素 猶心清淨故 速達菩提路

娑嚩安心臍 其狀作赤色 常能想是字

速得轉法輪 訖字置兩足 其色如滿月

行者作是想 速得達圓寂

如是本字想念色 便成大悲勝法門

亦名本尊真實相 能滅諸罪得吉祥

猶如金剛堅固聚 是名大悲勝上法

若常修行如是法 當知是人速悉地

誦三遍淨契已自心想觀音大悲千眼口中

出大悲妙言文字放五色光入行者口中自

心月中右旋布置即誦本尊真言一遍以右

手無名指捻一珠顆過周而復始不急不緩

亦不高聲分明稱字而令自聞所觀本尊及
身上布字念誦記數於一念中並須一時觀
見不得有闕使心散亂如觀念疲勞隨心力
念誦一百二百三百乃至七百一千限數常
定若有緣事亦必念誦不得減闕若求解脫
出離生死作三昧瑜伽觀行無有遍數念者
即想自心如一滿月湛然清淨內外分明以
唵字安月心中以阿嚕力娑嚩訶從前右旋
次第周布輪緣諦觀一字義與心相應不
得差錯唵字者是流注義亦是不生滅義於

一切法中為最勝義阿字者無生義亦是一
切如來法中寂靜智嚕字者一切諸法無有
行義亦無起住義力字者是一切如來無等
覺義亦無取捨義娑嚩字者一切如來無等
亦無言說義訶字者無因寂靜義亦無住淫
繫義如上所說字義皆是無所說文字義既
知無有文字即觀義理實無所說周而復始
無記無數亦不斷絕不斷絕者即是流注義
不生不滅由不生滅故即無有行為無有行
是故無相違無相違故即無起住為無起住

即無等覺即無取捨為無取捨即是平等無
有言說為平等言說故即是無因寂靜無住
涅槃為無因寂靜無住涅槃即是不生不滅
一切如來最勝法門名三摩地念誦

次結三摩地印二羽仰相又進力相背而豎
禪智捨進力頭置於跏趺上行者次修阿娑
頗那伽三昧端身正坐身不搖動舌柱上腭
止出入息令其微細諦觀諸法皆由自心一
切煩惱如燄如化無有真實作是觀已唯願
諸佛示我行處誦此真言曰

唵三摩耶鉢娜迷訶嚩哩訶
正坐之時一一明了觀虛空中無量諸佛一
時彈指警覺行者而告之言善哉能作是行
汝想心中所布嚩字營徹於心誦此真言曰
唵質多鉢囉訶底味能迦路弭

當念須見心 圓滿如淨月 復作是思惟
是心從何生 煩惱習種子 善惡皆由心
心為阿賴耶 修淨以為因 為客塵所翳
不能成菩提 即誦此真言
唵菩提質多母怛婆訶鉢耶弭

誦此諦觀心極令澄清淨如處大虛空而無
有障礙即於心中想一蓮華能令心月輪圓
滿益明顯住菩提堅固復授心真言
唵底瑟吒訶跋折囉訶鉢頭麼訶

想其蓮華與月輪漸漸而引周法界量同虛
空無有礙即是平等真如門設於淨月輪觀
五智金剛令普周法界唯一大金剛應當知
自身即為金剛界密言曰
唵薩頗訶囉嚩日囉訶鉢娜麼訶
誦此真言想蓮華中出無量光明無量光明

出無量世界一一世界妙寶莊嚴皆有觀自
在王如來與諸聖眾前後圍遶以證自心即
獲清淨當知自身還為彼佛眾相具足便於
定中遍禮諸佛願加持堅固便說金剛心真
言曰

唵僧訶囉鉢娜麼訶
誦真言次即具薩婆若智成等正覺
次作加持秘印忍願六度外相又進力二度
柱如蓮禪智並建想如幢印心及額喉與頂
密言曰

唵嚩日囉仁達麼嚩哩仁

即慈虛空諸如來持虛空寶灌我頂定慧和
合金剛嚩進力禪智如寶形以印額上加持
已即成五佛冠在頂密言曰

唵鉢娜麼仁囉怛那_{二合}阿吽訖者_{去聲}薩嚩

仁捨嚩哩仁怛略仁

次結蓮華髮印准前二羽當心合禪智屈於
本月中忍願六度各為拳如繫華髮勢徐徐
垂下密言曰

唵鉢娜麼仁囉怛娜仁麼隸_{去聲}捨_{去聲}

次結一切慈甲印

二慧固當心以進力側交進面想鉢字
力面想鉢字

放綠色光光不絕如抽藕絲當心定已智

拳繫髮額後已便復前垂舒進力唵_{去聲}鉢二度

相縈繞不絕綠光如繫甲心背齊腰兩膝上

臂背喉頸頂額後一一進力三旋繞散掌前

下如天衣即能普護諸衆生一切天魔不能

壞密言曰

唵阿耨耶鉢娜麼仁迦嚩制滿馱囉訖麗仁

捨怛憾_引

次結如來歡喜印定慧二羽當心合進力二
度外相又禪智二度當心豎微拍三聲啓諸
聖真言曰

唵鉢娜麼仁觀使野仁護

應以成所作智三度地想於已身前見無量
乳海出生大蓮華王金剛為量周法界上
有寶樓中有師子座於滿月中現妙白蓮觀
海中顯哩字變為開敷蓮華復變華為觀自
在王如來無數菩薩前後圍遶以成眷屬皆

集其會

次結金剛王菩薩召集諸聖印定慧二羽金
剛拳進度如鉤獨三屈密言曰

唵鉢娜麼仁按_{去聲}鉢句捨怛惹_{去聲}

誦此真言三遍已即以進度三迴招真身菩

薩滿虛空應念十方一時至

次結金剛索大印引入尊身於智體忍願六

度外相又禪進二度頭相捻誦此真言曰

唵鉢娜麼仁阿母伽播捨怛

即想菩薩法身來入畫像便為法身

次結金剛鉤鎖印能令本尊堅固住禪進力
智相鉤結是名金剛能止印密言曰

唵鉢娜麼仁塞普仁叱捨

誦此法已聖者本身加持不散

次結金剛妙聲印作此印已能令諸聖皆歡

喜禪智屈入金剛縛進力頭屈拄如環是名

金剛喜印密言曰

唵鉢娜麼仁吠舍護_引

由此真言及印一切諸佛菩薩及本聖者皆
悉歡喜

次結闍伽水真言及印以二羽當心合忍願

六度仰直舒進力屈捻禪智甲密言

唵諦_{去聲}麗_{去聲}囉母馱婆嚩仁訖

以此供養一切如來金剛以甘露灌一切衆

生頂滅除無量業障因此供養闍伽故浴諸

聖衆無垢身以斯福利難可量當得灌頂法

雲地

次結一切如來百字密言及印

唵鉢娜麼仁薩怛嚩仁三摩耶麼努播囉耶

鉢娜麼仁薩怛嚩仁怛微仁努婆底瑟叱仁

涅槃仁擢妹護名儲嚩蘇觀灑論仁名儲
嚩阿勞囉計觀仁名儲嚩蘇報灑論仁名
儲嚩薩婆悉地名鉢囉仁也車薩婆羯磨蘇
者老實多失利仁樂俱嚩訶訶訶訶護引
薄伽梵薩婆他識多鉢娜麼仁莽若鉢閣
迦鉢娜迷仁儲嚩摩訶三摩耶薩恒嚩仁惡
引

由此摩訶衍百字密言加持故設犯五無間
罪及謗一切諸佛方等經典如是等罪悉令
消滅以不尊堅住己身故速獲金剛薩埵位

及獲菩薩諸佛位

次結金剛嬉戲印鉢定慧和合金剛拳禪
智二度當心豎一切嬉戲漸輪昇頂上散之
契聖意作此供養一切如來智慧供養諸佛
以此為遊嬉戲密言曰

庵鉢娜麼仁邏細呼引

次結金剛華鬘印不改前印捧引前想捧寶
鬘用嚴首密言曰

庵鉢娜麼仁麼隸恒囉仁叱

由此印具言供養當獲灌頂法王位

次結金剛歌詠印前印從於齋漸上至口方
散演妙清音以娛聖會密言曰

庵鉢娜麼仁擬帝擬上切

由此供養金剛歌不久當具如來辯

次結金剛舞印觀妙妓雲普供養定慧進力

各旋舞左脇右脇復當心一一進力三旋速

真言不絕頂上散

庵鉢娜麼仁你哩仁帝訖哩仁叱

由此妙舞供養故當獲如來意生身

次結焚香外供養印作此普熏佛海會和合

金剛下散掌想妙香雲周法界密言曰

庵鉢娜麼仁度閉惡

由以焚香供養故即得如來無礙智普周世

界獻妙香獲得諸上諸佛智

次結金剛散華印以此莊嚴諸世界縛印上

散如華芬馥華雲徧法界密言曰

庵鉢娜麼仁補瑟閉仁

由結金剛華供養速證如來四八相亦願有

情得成就同於諸佛三十二

次結金剛燈明印忍願六度外相又進力屈

柱如寶形禪智二度各雙屈摩尼燈光照法
界密言曰

庵鉢娜麼仁你聞你軒

作此法者以如來智燈而為供養能令有情

速成如來智慧以斯供養獲得五眼清淨

次結金剛塗香印以用供養諸佛會散金剛

縛如塗香香氣周流十方界普熏聖眾及聲

聞密言曰

庵鉢娜麼仁嚩提嚩

作此法者以諸如來智尸羅之香而為供養

能令有情速獲清淨由斯福故具五分法身

次結根本印次應諦想自身如同本尊眷屬

圍遶住於大圓鏡智即以定慧二羽金剛縛

忍願二度建如幢即誦觀音根本明身處月

輪同薩埵密言曰

庵路計濕嚩仁囉邏惹訖哩仁十

次應歌詠種種讚嘆若讚嘆時於晨朝洗灑

塗手輪結妙音清雅而歌讚之每日四時所

謂晨朝午時黃昏夜半念誦數珠各依本部

次獻闍伽水以降三世印左旋解界印即結

金剛解脫印奉送諸聖

次結發遣印以根本印從臍至面然以散之合掌於頂上想觀自在王如來還本宮誦密言曰

唵跋日囉合鉢娜麼合穆

發遣本尊訖隨意發願復以甲印護身以馬
頭明王界印左旋解界任意經行嚴持香華
讀誦大乘四威儀中常念本尊無有間斷若
有衆生修此教者現世之中證歡喜地過此
十六生成等正覺

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法

音釋

切連
 式連
 竄取亂
 齋區也
 裸魯果
 赤體也
 紇
 下紇
 結
 音里
 根肉也
 齒
 結
 砧
 知林
 噓
 其虎

一法一儀軌同卷

金剛頂經觀自在王如來修行法

鍾六

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊

大威怒王念誦儀軌

金剛頂經觀自在王如來修行法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

我今依金剛頂經演金剛蓮華達摩法要
須入於灌頂三昧耶曼荼羅發大菩提心捨
身命財饒益一切勇猛精進隨念相應慈悲

喜捨無有間斷如是之人方應修習其曼荼
羅畫像等法廣如餘經所說凡入精舍欲念
誦持先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如
來次禮北方不空成就如來乃至無動寶生
遍照如來悉皆依法至誠敬禮雙膝而跪蓮

華合掌懺悔三業一切過咎

我從無量劫
淪滯生死海
今以清淨心

發露而悔過
如諸佛所懺
我今亦如是

願我及衆生 一切皆清淨

密言曰

噉合駮二婆去縛入陀二薩合縛二婆去縛入度憾
合薩二婆去縛入度憾
合薩二婆去縛入度憾

次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智過

去三世佛菩薩與衆生所集諸善根合掌盡

隨喜次應右膝著地虛心合掌置於頂上想

禮諸佛如來及菩薩足誦密言曰

噏鉢納摩
 二合
 上聲
 尾多
 多字半音與
 尾字合呼

禮諸佛已依座印而坐入定思惟觀無量如

來周徧法界行者已身悉在彼會然後結密

三昧耶印堅固縛以檀慧禪智相合而豎以

此驚覺聖衆誦密言曰

一
 噉一
 噉日
 囉二
 二合
 跋
 娜
 莽二
 二合
 三
 昧
 耶四
 薩

恒梵五

次應結一切如來歡喜意三昧耶印准前印

唯以忍願入掌中密言曰

唵一
三昧耶呼二
蘇羅多三
薩怛梵四

次結開心觀二乳上有怛囉_合吒字以金剛

縛三拍開之密言曰

噉一
噉日羅二
合滿馱三
怛囉合二
吒四

次結入智字印於面前觀一紅蓮華上有坐

字以堅固縛禪智入中進力相柱想捨其字
內於心中誦密言曰

唵一囉日囉^{二合}吠捨^{二惡}

次結闍智字印不易前進力柱禪智背想闍
心門密言曰

唵一囉日囉^{二合}母瑟致^{二合}捨

次結辟除結界印戒方右押左外相交忍願
相柱以進力鉤戒方禪智捨檀慧頭密言曰
唵一阿密栗^{二合}都娜婆^{二合}囉^{二合}三泮^三吒^四
以此印左轉三市辟除不善右旋三市隨意

遠近以為結界次結三摩地印二羽仰又進
力相背而豎禪智捨進力頭置於跏上誦密
言曰

唵一三摩^{引地}二鉢娜^{名二合}頤哩^{二合}

其出入息一一明了觀虛空中無量諸佛一

時彈指警覺行者而告之言汝今云何成無
上覺不知諸佛實相法要行者爾時聞警覺
已白佛言云何名真實唯願如來為我解說
爾時諸佛告行者言善哉善哉能作是問淨
想心中所內惡字瑩徹於心誦密言曰

唵一唧多鉢囉^{二底}二味鄧迦嚕^三
當默誦一遍便想為月輪如在輕霧為欲令
其月輪得清淨故誦此密言曰

唵一冒地唧多母怛跋^{二合}娜夜^三誦

誦已諦觀心月極令清淨如處太虛廓無瑕
翳復於心月想一蓮華誦密言曰

唵一底瑟吒^{二合}囉日囉^{三合}鉢娜麼^{四合}

其引蓮華中放無量光隨光流出無量無邊
際極樂世界一一世界妙寶莊嚴皆有觀自
在王如來與聖眾前後圍遶如是觀已漸歛

其蓮華誦密言曰

唵一僧賀囉^{二合}鉢娜麼^{三合}

如是一切世界諸佛如來隨華而歛量等本
身即變已身為無量壽佛身紅玻璃色放大
光明結三摩地印金剛蓮華座想行者已身

為如來已復恐散亂而有退失次作加持印
而加持之堅固縛以進力屈如蓮葉禪智並
豎印心額喉頂隨所印想頤哩^二字誦密言

曰
唵一囉日囉^{二合}達麼^{三合}頤哩^{二合}

次結灌頂印蓮華合掌進力相感如寶檀慈
豎相遶置於額上密言曰

唵一鉢娜麼^{二合}囉怛那^{三合}毗訖^{四合}薩

囉捨^{五合}頤哩^{六合}怛囉^{七合}

次結蓮華雙印以前印從額分手繞至頂後
結蓮華拳如繫華鬘勢徐徐前下散誦密言

曰
唵一鉢娜麼^{二合}囉怛那^{三合}麼^{四合}唎^{五合}捨

次結甲冑印結蓮華拳前後繞身如環甲法
誦密言曰

唵一阿婆耶^{二合}鉢娜麼^{三合}迦嚕制^{四合}滿馱

五囉乞灑^{六合}舍^{七合}憾^{八合}

次結歡喜印蓮華合掌微拍三聲誦密言曰
唵一鉢娜麼^{二合}觀使野^{三合}護^{三引}

復於面前觀安樂世界瑠璃為地功德乳海
於其海中觀頤哩^二字變為微妙開敷蓮華
即變其華為觀自在王如來色相莊嚴如前
身觀次結蓮華鉤印蓮華合掌進力如鉤誦
密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}句捨_三吽_四惹_五

次結蓮華索印即以前印進力如環密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}母伽_三吽_四

次結蓮華鎖印芙蓉合掌進禪相捨力智亦

爾相鉤成鎖密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}塞怖_三訖_四

次結蓮華鈴印以蓮華合掌禪智入中進力

如環誦密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}吹捨_三惡_四

次結蓮華部百字密言捧闍伽器以鬱金龍

腦相和香水而為供養誦百字密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}薩怛_三嚩_四三摩耶_五唐

弩播囉耶_五鉢娜摩_{六合}薩怛_七嚩_八帝尾

訖弩波底瑟吒_{八合}涅哩_九訖_十茶_{十一}護_{十二}若_{十三}睹_{十四}嚩_{十五}

九蘇觀灑_{十六}訖_{十七}若_{十八}睹_{十九}嚩_{二十}訖_{二十一}若_{二十二}

睹_{二十三}嚩_{二十四}蘇_{二十五}報灑_{二十六}訖_{二十七}若_{二十八}睹_{二十九}嚩_{三十}悉_{三十一}羅_{三十二}

鉢囉_{三十三}訖_{三十四}也_{三十五}嗟_{三十六}薩婆羯磨_{三十七}蘇_{三十八}若_{三十九}即_{四十}多_{四十一}失

喇_{四十二}訖_{四十三}藥_{四十四}五_{四十五}句_{四十六}囉_{四十七}訖_{四十八}訖_{四十九}訖_{五十}訖_{五十一}訖_{五十二}

一_{五十三}護_{五十四}二十_{五十五}薄伽梵_{五十六}三十_{五十七}薩婆恒多_{五十八}識_{五十九}多_{六十}二十_{六十一}

鉢娜摩_{六十二合}二_{六十三}莽若_{六十四}悶_{六十五}左_{六十六}二十_{六十七}鉢娜若_{六十八}訖_{六十九}睹_{七十}

嚩_{七十}摩訶_三麼野_八十_九薩怛_十嚩_{十一}嚩_{十二}惡_{十三}

次結蓮華內四供養嬉戲印芙蓉合掌禪智

並豎誦密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}邏細_三呼_四明_五

次結蓮華鬘印即以前印二臂俱伸誦密言

曰

唵一鉢娜摩_{二合}麼_三餘_四怛_五囉_六訖_七吽_八呬_九

次結蓮華歌印以芙蓉合掌屈拄諸度從臍

而上至口方散誦密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}擬帝_三擬_四上_五

次結蓮華舞印以芙蓉合掌左右而旋於頂

上散誦密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}你哩_三帝_四訖_五哩_六訖_七吽_八四_九

次結蓮華外四供養燒香印蓮華合掌下散

猶如焚香誦密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}度_三閉_四三_五惡_六四_七

次結蓮華散華印蓮華合掌前上散猶如散

華勢誦密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}補瑟_三閉_四三_五唵_六

次結蓮華燈印蓮華合掌禪智豎相逼誦密

言曰

唵一鉢娜摩_{二合}你_三引_四閉_五三_六你_七

次結蓮華塗香印十度作蓮華合掌當心分

散如塗香勢誦密言曰

唵一鉢娜摩_{二合}呀_三提_四三_五虐_六

次結根本印堅固縛以忍願相拄如蓮葉形

誦密言曰

唵一路計什_一嚩_二囉_三囉_四惹_五頤_六哩_七二_八合_九

結根本印誦明七遍已然後執蓮子珠相應

念誦於四時中隨力而作若欲止時重結根

本印復誦七遍根本陀羅尼次結八供養印

然後發遣本尊發遣印以前根本印從臍至

面方散合掌於頂上想觀自在王如來復還

本官誦密言曰

唵一嚩_一日_二囉_三二_四合_五鉢娜摩_六三_七合_八穆_九

發遣本尊已隨意發願復以甲印護身以馬

頭明王結界印左旋解界隨意經行往諸淨

處讀大乘大般若經華嚴涅槃及楞嚴等經

行住坐卧常念本尊無令間斷

是名眼密印	次結口密印	地輪內相又
水押地叉間	二火並甲直	空各加水甲
二風加大甲	以印置於口	復次密印相
二羽三補吒	風空如彈指	是名心密印
復次三補吒	二火建如幢	風住火初即
二水如寶形	二地及二空	各各而建立
印心及兩肩	喉位頂上散	次作惡叉波
名師子奮迅	不改前密印	開豎慧風輪
次結火焰印	以慧手空輪	加於水火甲
風豎柱定掌	右旋成界方	左轉名解散
火焰輪止印	定慧各為奉	空出火風間
二拳背相合	能制止諸火	次商估密印
定空加水	慧羽亦如是	二火甲如針
觀風附火即	止風開豎之	不動渴誠印
止空加水	風火並甲直	是名三昧輔
慧手亦如之	觀風火輸入	定空水地環
輪面與月合	即劔住定輔	抽出辦諸事
斷結辟護等	次結縹索印	慧空加水
及地等三輪	風連入定月	止地水火拳
空風住如環	是名索縹幟	三鉗金剛印

觀空加風甲 三輪如金剛 所有諸供具
散灑作淨除 密印已說竟 聖者無動尊
說一切真言 用前金剛印 當誦是真言
曩莫三滿多嚩日囉 二合 敕 唵 吽 尾 訖 哩
二 路 尾 迦 吒 尾 羯 囉 引 路 囉 特 嚩 訖 計 舍 吽
嚩 日 囉 二 合 唵 囉 二 合 唵 囉 吽 登 吒 半
此真言用金剛印能為成辦一切事業復次
真言曰 用渴誠印
曩莫三滿多嚩日囉 二合 敕 唵 吽 左 囉 迦 引
拏 沒 默 際 吒 迦 吽 吽 佉 引 四 佉 四 伊 南 上 佉
哩 二 囉 恒 娜 二 給 賀 引 囉 賀 囉 尾 沙 索 入 跋
路 二 惡 訖 哩 二 合 引 郝 賀 引 登 吒 阿 哩 夜 二
左 囉 引 誡 緩 緊 止 囉 引 也 徒 伊 南 上 迦 引 哩
養 二 矩 嚩 婆 嚩 訖 訶 引
以此真言用前劔印一切事業皆能成辦次
一真言 用前索印
曩莫三滿多嚩日囉 二合 喃 暗 播 捨 盆 瑟 惹
娜 吽 登 吒 半
真言用索印 能成一切事 復次心真言
用金剛密印

曩莫三滿多嚩日囉 二合 喃 娑 左 囉 迦 拏 養
拏 娑 引 默 也 吒 登 吒 半
此之真言用金剛印能為成辦一切事業
次說不空 聖者無動
威怒真言曰
曩莫三滿多嚩日囉 二合 喃 恒 囉 二 吒 半 阿
暮 伽 養 拏 摩 訶 路 沙 拏 婆 頌 二 合 吒 也 吽 恒
囉 二 麼 也 恒 囉 二 麼 也 吽 恒 囉 二 吒 半 憾 捨
行者每食訖 以是真言加 殘餘置淨處
奉獻無動尊 次說聖無動 大威怒之王
一字心真言曰
曩莫三滿多嚩日囉 二合 喃 憾 引 已 上 諸 具
用是一字心 真言能成辦 一切事業作
通用一切印 復次聖無動 布字祕密法
從頂乃至足 一一安布之 頂上安長久
而成就頂相 頂相真言曰
曩莫薩嚩怛他誡帝毘藥 二合 薩 嚩 目 契 毘 藥
二 薩 嚩 陀 唵 阿 左 囉 企 孕 二 合 企 孕 二 合 引 明
案布於頂左 成一髮索垂 垂髮真言曰
曩莫薩嚩怛他誡帝毘藥 二合 薩 嚩 目 契 毘 藥

合二薩嚩他引噉贅拏已上真言皆安此
棄長憾安於額

成攤攤吒相 毫相真言曰

憾引

長四布兩耳 成就金剛耳 耳相真言曰

咽

左眼布恒囉 其字戴長聲 吒置於左眼

半義不應全 眼相真言曰

恒囉合二吒半

長叶布兩鼻 布誦是真言

叶

賀字第九轉 名護安於口 誦是口真言

護

賀短加空點 名憾布舌端 成金剛舌相

誦是舌真言

姓六

十五

憾

長莽布兩肩 誦是肩真言

莽

莽短加空點 名給布於喉 誦是喉真言

給

短多安空點 名膽布兩乳 布誦是真言

膽 短摩安空點 名滿安於心 誦是心真言

滿 短吒并空點 布於齋輪中 大空嚴師故

而成就吃暗 誦是齋真言

吃暗仁

吃字第九轉 頂戴大空點 安布於兩脇

誦是脇真言

吃暗二合

吃暗二合

最初聲吃字 當用置於腰 布誦是真言

吃

賀字十二轉 名郝布兩胫 誦是胫真言

郝

賀第十一轉 名憾布兩膝 布誦是真言

憾

賀字第二轉 并以大空點 名憾布兩足

誦是印真言

憾引前命

是聖無動尊 摩訶威怒王 布字秘密法

十九種真言 并布諸支分 修真言菩薩

作是布置已 自身成聖尊 一切天素囉

八部諸鬼神 於是等衆中 為自在囉惹

復次聖無動尊大威怒王說大身真言曰

曩莫三滿多嚩日囉仁赦阿暮伽嚩嚩阿鉢

囉仁底賀跢嚩囉左囉際吒娜難跢迦引

曩底瑟吒仁底瑟吒仁左引拏左引拏跢拏

恒吒仁尾觀南仁伽引跢也奔引囉也佉引

娜也薩跢單左若娜努滿駄娜訖娘二合矩

嚩娑婆荷駄曩引吃囉仁羯吒羯吒奔吒奔

吒憾憾娑底麼攤嚩囉摩訶愚拏避灑拏捺

吒捺吒娑尾捨引尾捨阿左囉制吒薩嚩恒

囉引努跢嚩迦際吒跢吒娑娜麼麼發

吒音發吒音憾給引

聖者無動尊大威怒王復說三三摩耶攝召

真言曰

曩莫三滿多引慕伽鉢鉢囉仁底賀跢嚩日

囉二合被娑鉢鉢囉仁底賀多引矩施娑那也

叶娑慕伽摩訶麼朗引矩施娑那也叶引

摩訶帝哩合三摩養矩施畔引恒囉引合吒
 半音恒囉合吒囉日禮合囉吒囉日禮
 合迦吒迦吒囉日禮合囉吒囉日禮
 路四路四黨矩嚕三摩也囉日囉引合麼訶
 摩囉尾羯囉引合若訶引曩也施引伽覽合
 娑佗合跋也薩鎧引滿馱也娑引禮底哩林
 里你慕止計慕左也滿蕩引娑難路麼麼底
 你娑三若底哩合三麼也麼訶麼明引矩施
 娑婆荷阿娑忙銀你合畔荷囉荷囉娑三若
 恒囉引合四麼訶麼明引矩施畔娑羯囉也
 娑三忙嚕你合娑囉合訶引
 聖者無動尊大威怒王復說護身結界三摩
 耶真言曰
 曩莫三漫路嚕日囉合跋恒囉引合吒
 娑慕伽贊拏摩訶路洒拏娑破合吒也娑引
 曩也娑娑荷娑三麼嚕你合畔畔尾觀南合
 畔恒囉合吒
 聖者無動尊大威怒王復說加護所住處真
 言曰
 曩莫三漫路嚕日囉合跋恒囉引合吒畔娑

慕伽贊拏摩訶路洒拏娑破合吒也薩囉尾
 觀南合麼麼娑囉引合娑底合屏引底始
 鎧若娑惹囉黨引矩嚕恒囉引合麼也恒囉
 引合麼也畔恒囉引合吒畔憾給
 復說無比力 聖者無動心 能成辦一切
 事業之法門 菜食作念誦 數滿十萬徧
 斷食一晝夜 方設大供養 作護摩事業
 應以苦練木 以頭搗酥燒 八千枚為限
 已成初行滿 心所願求者 皆悉得成就
 發言咸隨意 所攝召即至 欲驗法成者
 能摧折樹枝 能墮落飛鳥 河水能令竭
 陂池使枯涸 能使水逆流 能移山及動
 制止諸外道 呪術力不行 復次成就法
 候月飾之時 斷食一日夜 應以未至地
 黃牛瞿摩夷 塗拭曼荼羅 置大般若經
 以諸妙華香 布散於壇上 應取黃牛酥
 續母同色者 酥數滿一兩 置於赤銅器
 以法陀羅木 攪酥作加持 令現三種相
 煖能成敬愛 烟相變顏色 令壽命增長
 火光相出現 足踐於虛空 得成就大仙

復次於山頂 不食而念誦 滿一洛叉徧
 能見諸伏藏 取與皆自在 次除死災法
 以乳作護摩 一千徧為限 能除死災難
 又除大死法 以骨燒草搗 酥乳蜜護摩
 滿一十萬徧 能除大死難 復次成就法
 以酥酪蜜等 蓮華搗護摩 滿一洛叉徧
 蓮華大吉祥 天女而現前 滿修行者願
 復次成就法 入赴海河水 深至於肩處
 於中作念誦 滿三洛叉徧 得一大聚落
 隨所護摩物 得如是色衣 若以稻穀護
 獲得無盡穀 又一護摩法 以蜜搗縛果
 護摩十萬徧 當獲得惹位 復次護摩法
 以比哩孕愚 華護摩十萬 成就敬愛事
 又法以松木 護摩十萬徧 得衆人歸敬
 又法以大麥 護摩十萬徧 得成大長者
 次說無動尊 畫像儀則法 於袈裟上畫
 聖者無動尊 左垂一索髮 左目而現眇
 右手操銳劍 左手執縉索 安坐寶盤山
 現叱咤暗鳴 作怖三界相 其身徧青色
 上言袈裟畫 或赤或乾陀 褐色等繒綵

是名為策策 畫像作成就 置赴海河邊
 修行者衣服 所著色如像 屏捨諸世務
 斷諸異言說 乞食作念誦 滿五洛又徧
 數畢便斷食 滿一日一夜 應以戰娜迦
 其形似華豆 和酥作護摩 一萬數為極
 無動尊現身 奉事修行者 猶如婆譏毀
 得三摩地成 與諸大菩薩 得同共止住
 復次畫像法 取死人衣服 畫聖無動尊
 相貌如前說 刺取自身血 畫無動像眼
 安像面於西 真言行菩薩 面東對像坐
 三時皆澡浴 著所浴濕衣 斷語作誦持
 滿一十萬徧 以諸雜飲食 施一切鬼神
 黑月分八日 斷食一日夜 取一未壞屍
 徧身無癰痕 諸根皆具全 少年好丈夫
 得如是死屍 當坐於心上 念誦一萬徧
 其屍即動搖 明者不應怖 屍口出妙蓮
 便即須割取 執之便騰空 成就持明仙
 身狀如梵天 得為仙中王 若對像三時
 念誦滿六月 隨力辦供養 燒焯沉水香
 得成就惹位 又法加幢幡 一千徧滿足

能降伏他軍 若止諸冤敵 畫黃色大身
 四面手亦四 口出現利牙 作大暴惡形
 徧身成火燄 作吞佗力相 所有戰陣時
 置像於軍前 猶如以羈索 作攝縛彼相
 今使佗歸降 若欲成敬愛 以鹽作彼形
 稱名而片割 護摩七日內 設有大威德
 咸來伏從之 又一成就法 若底華護摩
 滿一十萬徧 得藥廁捉來 伏從持明者
 復次護摩法 以旋風所飄 葉作護摩事
 得彼著顛狂 又攝召護摩 鹽作護摩事
 能攝諸天女 及召仙女等 又法安息香
 作護摩事業 得為國大臣 又法畫釋迦
 牟尼如來像 右邊畫文殊 童子之形像
 左畫金剛手 菩薩微笑形 於下畫無動
 大威怒金剛 著種種瓔珞 嚴飾身文分
 畫畢於像前 念誦五十萬 一切皆成辦
 持賊用眼印 誦呼字真言 所有諸冤敵
 能使著顛狂 真言者不捨 乃至置殞滅
 復次敬愛事 以燒死屍灰 加持一七徧
 散於彼身上 即敬愛成就 又法以牛糞

加持一七徧 點置於眉間 一切皆伏從
 無復違拒者 復次觀自身 成本尊形像
 以真言文字 布身諸支分 一百由旬內
 所有難調御 鬼神所持者 皆悉能散壞
 又正報盡者 能延六月住 又法鑿畫劍
 以俱哩迦龍 纏交於劍上 加持一千徧
 劍中觀炯字 發生威燄光 令病者看之
 便即阿尾捨 問者皆實說 若能於每日
 誦一百八徧 無動尊常逐 修真言菩薩
 每日餘殘食 以置於淨處 奉獻無動使
 隨心獲悉地 又法於忿怒 誦呼字真言
 能止雲雨等 又法以刺木 作護摩事業
 能止大風雨 復能成眾事 復次畫像法
 於眾象上畫 應作青黑色 髮向左邊垂
 作童真形狀 手操鐮訖底 或執嚙日囉
 眼睛色微赤 威燄光赫弄 坐於盤山上
 其山亦色黃 著青色衣服 作孩子相貌
 對此畫像形 結一切密印 皆悉得成就
 先所思念事 若舊若新等 皆悉得成就
 所有隱形法 輪劍飛空藥 若無是畫像

但於寂靜處 念誦皆成就 又法或以鏡
 中看一切事 或壁畫像上 問看諸事等
 皆得隨意應 又法以無病 童男或童女
 作阿尾捨法 問三世諸事 皆悉得成辦
 復次說使者 成就之法門 起黑月一日
 對像三時念 各一百八徧 至白十五日
 月輪圓滿時 如前所演說 最初承事法
 以苦練木柴 及以白芥子 從黃昏起首
 護摩至夜半 使者即來起 不來盡一夜
 決定未出現 來問持明者 求乞進止等
 隨意而處分 皆悉依奉行 若欲往天宮
 使者戴接往 使取天帝釋 妃后姝女等
 亦皆能將來 若所須宮觀 皆悉能成辦
 若齒本淨水 塗掃等事業 悉皆能為作
 所使令作者 一切能成辦 如聖者所須
 皆使成辦之 若一夜護摩 使者不出現
 彼即決定死 聖者無動使 法門說已竟

金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大
 威怒王念誦儀軌

音釋

馭志合切 憾戶唐切 內與合切 闔胡關切 頤胡頤切
 感子六切 說疏孫切 擢胡慣切 惜胡母切 瞞胡瞞切
 切迫近也 痠痠官切 撮取也 嵐盧含切 燼徐火切 餘餘切
 也 誑莫計切 赦乃版切 訥如骨切 鞘刀室切 鈇戶公切
 切緩蘇可切 腔部徒切 鏤亡故切 眇目小切 銳銳切
 也 叱叱切 咤叱尺栗切 咤叱切 咤叱切

一門一儀軌同卷

鍾七

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門
 一字佛頂輪王念誦儀軌

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

夫真言陀羅尼宗者是一切如來祕奧之教
 自覺聖智修證法門亦是菩薩具受淨戒無
 量威儀入一切如來海會壇受菩薩職位超
 過三界受佛教勅三摩地門具足因緣頓集
 功德廣大智慧於無上菩提皆不退轉離諸
 天魔一切煩惱及諸罪障念念融證佛四種
 身謂自性身受用身變化身等流身滿足五
 智三十七等不共佛法然如來變化身於閻
 浮提摩竭陀國菩提道場成等正覺為地前
 菩薩聲聞緣覺凡夫說三乘教法或依他意
 趣說或自意趣說種種根器種種方便如法
 修行得人天果報或得三乘解脫果或進或
 退於無上菩提三無數大劫修行勤苦方得

成佛王宮生雙樹滅遺身舍利起塔供養感受人天勝妙果報及涅槃因不同報身毗盧遮那於色界頂第四禪阿迦尼吒天宮雲集盡虛空徧法界一切諸佛十地滿足諸大菩薩證明警覺身心頓證無上菩提自受用佛從心流出無量菩薩皆同一性謂金剛性對徧照如來受灌頂職位彼等菩薩各說三密門以獻毗盧遮那及一切如來便請加持教勅毗盧遮那佛言汝等將來於無量世界為最上乘者今得現生世間出世間悉地成就彼諸菩薩受如來勅已頂禮佛足圍遶毗盧遮那佛已各還本方本位成為五輪持本標幟若見若聞若入輪壇能斷有情五趣輪轉生死業障於五解脫輪中從一佛至一佛供養承事皆令獲得無上菩提成決定性猶如金剛不可沮壞此即毗盧遮那聖眾集會便為現證宰堵波塔一一菩薩一金剛各住本三昧住自解脫皆住大悲願力廣利有情若見若聞悉證三昧功德智慧頓集成就矣爾時金剛界毗盧遮那佛在色界頂阿迦尼

吒天宮初受用身成等正覺證得一切如來平等智即入一切如來金剛平等智印三昧耶即證一切如來法平等自性光明智藏成等正覺已一切如來從薩埵金剛出虛空藏大摩尼寶以灌其頂令發生觀自在法王智安立一切如來毗首羯磨善巧智令往詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣集聖眾已於是毗盧遮那佛加持一切如來施設四方坐師子座時不動如來實生如來觀自在王如來不空成就如來復加持毗盧遮那佛然受用身有二種一自受用二他受用毗盧遮那佛於內心證自受用四智大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智外令十地滿足菩薩他受用故從四智中流出四佛各住本方坐本座毗盧遮那佛於內心證得五峯金剛菩提心三摩地智自受用故從五峯金剛菩提心三摩地智中流出金剛光明徧照十方世界淨一切眾生大菩提心還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛波羅蜜形住毗盧遮那如來前月輪毗盧遮那佛內心

證得虛空寶大摩尼功德三摩地智自受用故從虛空寶大摩尼功德三摩地智流出虛空寶光明徧照十方世界令一切眾生功德圓滿還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛寶波羅蜜形住毗盧遮那如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得大蓮華智慧三摩地智自受用故從大蓮華智慧三摩地智流出蓮華光明徧照十方世界淨一切眾生客塵煩惱還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成法波羅蜜形住毗盧遮那如來後邊月輪毗盧遮那佛於內心證得羯磨金剛大精進三摩地智自受用故從羯磨金剛大精進三摩地智流出羯磨光明徧照十方世界令一切眾生除一切懈怠成大精進還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成羯磨波羅蜜形住毗盧遮那如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智自受用故從金剛薩埵勇猛菩提心三摩地智流出五峯金剛光明徧照十方世界令一切眾生頓證

普賢行還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛薩埵菩薩形住阿閼如來前月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛鉤四攝三摩地智自受用故從金剛鉤四攝三摩地智流出金剛光明徧照十方世界以四攝攝一切衆生安於無上菩提還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛王菩薩形住阿閼如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛愛大悲箭三摩地智自受用故從金剛愛大悲箭三摩地智流出金剛箭光明徧照十方世界射害一切衆生於無上菩提厭離心者還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛愛菩薩形住阿閼如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛善哉歡喜王踊躍三摩地智自受用故從金剛善哉歡喜踊躍三摩地智流出金剛善哉印光明徧照十方世界時一切衆生愛感於普賢行生劣意者令得身心以踊躍智還來收為一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛善哉菩薩形住阿閼如來後月輪

毗盧遮那佛於內心證得金剛寶灌頂三摩地智自受用故從金剛寶灌頂三摩地智流出金剛寶光明徧照十方世界灌灑一切衆生頂獲得菩薩不退轉職位還來收為一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛寶菩薩形住寶生如來前月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛威光三摩地智自受用故從金剛威光三摩地智流出金剛日光明明徧照十方世界破一切衆生無明愚暗發大智光還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛威光菩薩形住寶生如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛寶幢三摩地智自受用故從金剛寶幢三摩地智流出金剛幢光明徧照十方世界滿一切衆生意願還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛幢菩薩形住寶生如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛笑印授記三摩地智自受用故從金剛笑印授記三摩地智流出金剛笑印光明徧照十方世界不定性衆生授與平等無上菩提記還來收一

聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛笑菩薩形住寶生如來後邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛法清淨無染三摩地智自受用故從金剛法清淨無染三摩地智流出金剛光明徧照十方世界淨除一切衆生五欲身心清淨猶如蓮華不染塵垢還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛法菩薩形住觀自在王如來前月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛利劍般若波羅蜜三摩地智自受用故從金剛利劍波羅蜜三摩地智流出金剛利劍光明徧照十方世界斷一切衆生結使離諸苦惱還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛劍菩薩形住觀自在王如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛因轉法輪三摩地智自受用故從金剛因轉法輪三摩地智流出金剛輪光明徧照十方世界能除一切衆生惡種子還來收一聚為令一切菩薩受用三摩地智故成金剛因菩薩形住觀自在王如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛密

語難言說三摩地智自受用故從金剛密語難言說三摩地智流出金剛舌相光明徧照十方世界能除十方一切衆生惡慧令得四無礙解樂說辯才還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛語菩薩形住觀自在王如來後月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛業虛空庫藏三摩地智自受用故從金剛業虛空庫藏三摩地智流出金剛業光明徧照十方世界令一切衆生於一切如來諸菩薩所成廣大供養還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛業菩薩形住不空成就如來前月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛設大慈莊嚴甲冑三摩地智自受用故從金剛護大慈莊嚴甲冑三摩地智流出金剛甲冑光明徧照十方世界能除暴惡慈悲衆生速獲大慈心還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛護菩薩形住不空成就如來左邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛藥叉方便恐怖三摩地智自受用故從金剛藥叉方便恐怖三摩地智

流出金剛牙光明徧照十方世界降伏剛彊難化衆生安置於菩提道還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛藥叉菩薩形住不空成就如來右邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛拳印威靈感應三摩地智自受用故從金剛拳印威靈感應三摩地智流出金剛拳光明徧照十方世界令除一切衆生業障速獲世間出世間悉地圓滿還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛拳菩薩形住不空成就如來後邊月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛嬉戲法樂標幟三摩地智自受用故從金剛嬉戲法樂標幟三摩地智流出金剛嬉戲標幟光明徧照十方世界供養一切如來及破凡夫貪染世樂獲得嬉戲法圓滿安樂還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛嬉戲天女形菩薩住毗盧遮那如來東南隅月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛華鬘菩提分法三摩地智自受用故從金剛華鬘菩提分法三摩地智流出金剛華鬘光明徧照十方

世界供養一切如來除諸衆生醜陋之形獲得三十二相八十種隨形好身還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛華鬘天女形菩薩住毗盧遮那佛西南隅月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛歌詠淨妙法音三摩地智自受用故從金剛歌詠淨妙法音三摩地智流出金剛歌光明徧照十方世界供養一切如來能令衆生破除語業戲論獲得六十四種梵音具足還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛歌詠天女形菩薩住毗盧遮那如來西北隅月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛法舞神通遊戲三摩地智自受用故從金剛法舞神通遊戲三摩地智流出金剛舞光明徧照十方世界供養一切如來及破一切衆生無明獲得六通自在遊戲還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛法舞天女形菩薩住毗盧遮那佛東北隅月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛焚香雲海三摩地智自受用故從金剛焚香雲海三摩地智流出金剛焚香

光明徧照十方世界供養一切如來及破一切衆生臭穢煩惱獲得通悅無礙智香還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛焚香侍女菩薩形住東南角金剛寶樓閼毗盧遮那佛於內心證得金剛覺華雲海三摩地智自受用故從金剛覺華雲海三摩地智流出金剛覺華光明徧照十方世界供養一切如來及破一切衆生迷惑開敷心華證無染智還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛覺華侍女菩薩形住西南角金剛寶樓閼毗盧遮那佛於內心證得金剛燈明光明徧照十方世界供養一切如來能破一切衆生無明住地獲得如來清淨五眼還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛燈明侍女菩薩形住西北角金剛寶樓閼毗盧遮那佛於內心證得金剛塗香雲海三摩地智自受用故從金剛塗香雲海三摩地智流出金剛塗香光明徧照十方世界供養一切

如來及破一切衆生身口意業非律儀過獲得五分無漏法身還來收一聚爲令一切菩薩自受用三摩地智故成金剛塗香侍女菩薩形住東北角金剛寶樓閼毗盧遮那佛於內心證得請召金剛鉤三摩地智自受用故從請召金剛鉤三摩地智流出金剛鉤光明徧照十方世界請召一切如來金剛界道場及拔一切衆生惡趣安於無住涅槃之城還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成守若提心戶金剛鉤菩薩形住東門月輪毗盧遮那佛於內心證得金剛引入方便羅索三摩地智自受用故從引入方便羅索三摩地智流出金剛羅索光明徧照十方世界引入一切如來聖衆及羅索一切衆生沉於二乘實際三摩地於泥安置覺王法界宮殿還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成衛護功德戶金剛索菩薩形住南門月輪毗盧遮那佛於內心證得堅固金剛鎖械三摩地智自受用故從堅固金剛鎖械三摩地智流出金剛鎖械光明徧照十方世界令

已入一切如來聖衆界道場以大悲誓繫縛而住及摧一切衆生外道諸見住無上菩提不退堅固無礙大城還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛鎖械菩薩形守智慧戶住西門月輪毗盧遮那佛於內心證得般若波羅蜜金剛鈴三摩地智自受用故從般若波羅蜜金剛鈴三摩地智流出金剛鈴光明徧照十方世界歡喜一切如來海會聖衆住金剛界道場者及破一切衆生二乘異見安置般若波羅蜜宮還來收一聚爲令一切菩薩受用三摩地智故成金剛鈴菩薩形守精進戶住北門月輪若依次說前後有差據報身佛頃證身口意三種淨業徧周法界於一一法門一一理趣一一毛孔身分相好盡虛空界不相障礙各住本位以成徧照光明毗盧遮那自受用身他受用身若依二乘次第而說若不具修三十七菩提分法證得道果無有是處若證自受用身佛必須三十七三摩地智以成佛果梵本入楞伽偈頌品云自性及受用變化并等流佛德三十

六皆同自性身并法界身總成三十七也

最初於無上乘發菩提心由阿闍佛加持故
證得圓滿菩提心由證菩提外感空中寶生
佛灌頂受三界法王位由觀自在王佛加持
語輪能說無量修多羅法門由不空成就佛
加持於諸佛事及有情事所修行利樂皆悉
成就由金剛波羅蜜加持故證得圓滿周法
界徧虛空大圓鏡智由寶波羅蜜加持故於
無邊衆生世間及無邊器世間證得平等性
智由法波羅蜜加持故於無量三昧陀羅尼
門諸解脫法得妙觀察智由羯磨波羅蜜加
持故於無量安立雜染世界清淨世界證得
成所作智由金剛薩埵菩薩加持故剎那猛
利心頓證無上菩提由金剛王菩薩加持故
於諸有情利樂門中備具四攝法門由金剛
愛菩薩加持故於無邊有情無緣大悲曾無
間斷由金剛善哉菩薩加持故於諸善法渴
仰無厭見微少善即便稱美由金剛寶菩薩
加持故證無染智猶如虛空廣大圓滿由金
剛光明菩薩加持故證得慧光喻若日輪無

不照曜由金剛幢菩薩加持故能滿有情世
間出世間所有希願如真多摩尼寶幢心無
分別皆令滿足由金剛笑菩薩加持故一切
有情若見若聞心生踊躍於法決定受法利
樂由金剛法菩薩加持故證得法本性清淨
悉能演說微妙法門知一切法皆如筏喻由
金剛利菩薩加持故以般若波羅蜜劍能斷
自他無量雜染結使諸苦由金剛因菩薩加
持故於無量諸佛世界請一切如來轉妙法
輪由金剛語菩薩加持故以六十四種法音
徧至十方隨衆生類皆成法益由金剛業菩
薩加持故於無邊佛刹海會成大供養儀由
金剛護菩薩加持故被大菩薩願莊嚴甲冑返
入生死廣作菩薩引育衆生置於佛法由金
剛樂又菩薩加持故能摧天魔一切諸障能
羸無始煩惱冤敵由金剛拳菩薩加持故於
三密門無量真言三昧印契合成一體由金
剛嬉戲菩薩加持故於受用法圓滿快樂得
受用智自在由金剛鬘菩薩加持故得菩提
分法華鬘以為莊嚴由金剛歌菩薩加持故

得如來微妙音聲聞者無厭於聖德解脫了
覺諸法猶如呼響由金剛舞菩薩加持故得
利那迅疾分身頓至無邊世界由金剛焚香
菩薩加持故得如來悅意無礙智香由金剛
華菩薩加持故能開衆生煩惱淤泥覺意妙
華由金剛燈明菩薩加持故獲得五眼清淨
自利利他照法自在由金剛塗香菩薩加持
故得佛五種無漏淨身由金剛鉤菩薩加持
故得召集一切聖衆速疾三昧由金剛繖索
菩薩加持故得如虛空無障礙善巧智由金
剛鎖菩薩加持故得佛堅固無染觀察大悲
解脫由金剛鈴菩薩加持故得如來般若波
羅蜜音聲聞者能摧藏識中諸惡種子以三
十七內證無上金剛界分智威力加持頓證
毗盧遮那之身從無見頂相流出無量佛頂
法身雲集空中以成法會光明徧覆如塔相
輪十地滿足莫能觀見冥加有情身心罪障
悉令殄滅無能知者雖不能知能息諸苦而
生善趣從光流出十六菩薩及八方等內外
大護展轉出光照觸惡趣以成牽堵波階級

衛護諸佛宰堵波法界官殿成為全身現證
金剛界如來毗盧遮那徧照之身也

略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門

一字佛頂輪王念誦儀軌

唐特選試諸體卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

我今依忉利天宮會釋迦牟尼如來所說無比力超勝世間出世間真言上上一切佛頂主宰一字頂輪王念誦儀則修行者先當入

此頂輪王大曼荼羅得阿闍黎灌頂印可方受此法須善明解然後於清淨處安本尊像面西稽首禮受三歸捨身說罪受戒發菩提心隨喜勸請發願回向已應結佛部三昧耶印以二手內相又雙並豎二大指即成是名一切如來心印真言曰

唵迦那迦

次結蓮華部三昧耶印

准前佛部心印屈左大指入掌右大指准前直豎即成是名蓮華部心印真言曰

唵阿嚧力

次結金剛部三昧耶印

准前佛部心印屈右大指入掌直豎左大指即成是名金剛部心印真言曰

唵嚩日囉仁地力仁

次結甲冑印

以二手內相又豎二中指各屈上節如鉤形以二頭指各拄中指背以印加持額右肩左肩心喉五處一徧真言曰

唵斫羯囉仁鉢囉底仁鉢囉仁餘頭多囉捺

囉囉仁合捺囉仁合婆娑婆麼仁合車盧瑟吒仁沙路乞灑仁路乞灑仁給仁吽發吒

娑訶

次結佛眼印

以二手合掌屈二頭指各拄中指背並屈二

大指入掌以印真言加持五處真言曰

曩謨三滿多沒馱南引唵嚩嚩薩普仁嚩

入嚩仁羅底瑟吒仁悉馱盧者寧薩嚩唎佉

仁娑達尼娑嚩仁合訶

次結大海印

以二手內相又仰掌掌開二大指以右旋三

帀想成大海水真言曰

唵微摩嚩娜地娑嚩仁合訶

次於大海中想須彌盧山四寶所成以二手內相又急握作拳合腕並豎即成真言曰

唵阿若羅吽

次於須彌盧山上想七寶樓閣即結加持寶樓閣印

以二手金剛合掌左右十指各交初分即成真言曰

曩謨三滿多沒馱南引唵薩嚩佉欠溫娜識諦薩願仁囉四引唵誡誡曩劬娑訶

次結佛頂輪王印

二手內相又作拳豎二中指屈上節如劬形並豎二大指屈二頭指捻二大指頭上即成

印五處加護真言曰

曩謨三滿多沒馱南引步嚩唵

次結網極印

准前根本印屈二頭指上節背不相着以二大指各壓上下揮轉即成結上下界真言

曰

囊謨三滿多沒馱引南引阿鉢囉仁底賀多
舍安娜南唵微枳囉拏微特防仁婆尼迦比
羅貳囉仁里尼怛囉婆耶囉日囉吠除
薩帝奴引囉特囉能上聲瑟吒囉洛乞沙

捨發吒音呼

佛七

十六

次結牆印

准前根本印屈二頭指兩節相逼平豎二大
指附二頭指右旋三市即成金剛墻界真言
曰

嚩引莫訖引前

次結車輪印

二手內相叉仰掌申二頭指令甲側相挂屈
二大指各挂頭指根下想於佗方世界奉迎
本尊真言曰

唵觀嚩觀嚩呼

次結迎車輪印

准前車輪印以二大指各撥中指頭向身三
招真言曰

囊謨悉底哩也地尾迦南怛佗誡多南

唵囉日喇仁健以你也仁羯哩沙耶婆訶

若奉送除羯哩沙仁耶字加尾薩惹耶

次結迎請印

准前根本印屈右頭指於中指後向前三招

真言曰

佛七

十七

娜謨婆誡囉帝阿鉢囉仁底賀觀瑟尼沙
耶翳四翳囉婆誡唵達麼囉惹鉢囉仁底掣
切莫南過鉗呀談補濕奔切莫度奔杜末隣
你半者滿遮遮路乞沙仁阿鉢囉底訶多

麼囉鉢囉仁羯哩摩耶婆囉仁合訶引

次結一切辦事佛頂印

以二手內相叉豎二中指屈上節如劍形諸
供養物及浴水洗淨土等並用此真言加持
辟除去垢結界皆用此真言左旋辟除右旋

結界真言曰

囊謨三滿多沒馱南唵吒嚩唵三滿馱婆訶

次重結前網極印一用結上方界

次結阿婆耆倪尼印

側二手左掩右豎二大指即成右轉一市即

成密縫真言曰

唵阿婆耆倪尼吽發吒音呼

次結獻闍伽印

准前根本印屈二頭指各附中指豎二大指

各附頭指根側真言曰

娜謨三滿多沒馱南唵闍伽囉訶闍伽必哩

仁野鉢囉仁底掣娜末鉗婆囉仁合訶

次重結根本印

次結獻師子座印

准前根本印屈二頭指於二大指甲側真言

曰

唵阿者囉尾囉耶婆囉仁合訶引

次結塗香印

准前根本印屈右頭指倚於右中指下節真
言曰

佛七

十六

囊謨三滿多沒馱南唵怛囉仁盧枳也吒

馱藥帝吽吽發婆囉仁合訶引

次結獻華印

准前塗香印改右頭指倚左中指下節真言

曰

曩謨三滿多沒馱南引唵薩嚩盧迦補濕波
仁步多耶吽吽發發婆嚩訶引

次結燒香印

准前根本印屈二頭指各倚於中指下即真
言曰

曩謨三滿多沒多南唵尾囉識多微識多度
跋耶吽吽發發婆嚩訶二合訶引

次結獻食印

准前根本印屈二頭指上節各附於大指側
真言曰

曩謨三滿多沒馱南唵薩嚩盧迦麼哩必哩
仁夜引耶吽吽發發婆嚩訶二合訶引

次結獻燈明印

准前根本印屈二頭指兩節令不相著二大
指各附於頭指上真言曰

娜謨三滿多沒馱南唵薩嚩盧迦珞羅合
捨那耶吽吽發發婆嚩訶二合訶引

次結普供養加持印

二手虛心合掌十指各兩節相交真言曰
娜謨三滿多沒馱南胃地薩怛嚩訶南唵薩

嚩怛囉仁僧俱蘇頭多避忒惹仁囉始寧曩
謨薩觀仁帝婆嚩訶二合訶引

次結徧照佛頂印

二手內相叉爲拳令二中指節微起真言曰
娜謨三滿多沒馱南嚩訶莫哈

次結光聚佛頂印

准前白傘蓋印折開二頭指即成真言曰

娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉仁底賀多舍婆
娜南唵怛佗譏觀瑟尼仁沙阿娜嚩盧枳多
莫嚩馱帝儒囉始吽入嚩仁擺入嚩仁擺馱

迦馱迦娜囉

次結白傘蓋佛頂印

以二手大指各捻二無名甲上側相合二頭
指屈如蓋形二中指微屈相合二小指各豎
相合真言曰

娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉仁底賀多舍婆
娜南唵摩麼吽匣切其娜囉微娜囉微娜囉
嚩那瞋那頻那頻那吽吽發發婆嚩訶二合訶引

次結高佛頂印

准前白傘蓋印屈二頭指各拄中指中節背

真言曰

娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉仁底賀多舍婆
娜南唵你叱卑渝仁娜識仁觀瑟尼仁沙吽
吽發發婆嚩訶仁訶引

次結勝佛頂印

准高佛頂印移二頭指向上兩橫麥許真言
曰

娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉仁底賀多舍婆
娜南唵入嚩仁擺惹渝瑟尼仁沙吽吽發發
婆嚩訶仁訶引

次結摧毀佛頂尾枳囉拏印

二手內相叉作拳豎二中指屈節以右中指
拄左中指面令出半節許真言曰
娜謨三滿多沒馱南阿鉢囉仁底賀多舍婆
娜南尾枳囉拏度那度那瞋引

次結摧碎佛頂印

准前改左中指拄右中指面亦出半節許真
言曰

曩謨三滿多沒馱南阿鉢囉仁底賀多舍婆
娜南唵阿鉢囉仁底賀觀瑟尼仁沙耶薩嚩

尾伽囊仁尾特望仁婆那迦囉耶但盧仁叱
耶婆囉仁賀引

次結輪王佛頂心印

准前根本印屈二頭指各挂中指上即真言

曰

囊謨三滿多沒馱南阿鉢囉仁底賀多舍婆

娜南庵怛他識觀瑟尼仁沙阿娜囉囉祿多

沒馱尼斫羯囉仁鉢囉底吽入囉仁囉祿多

迦馱迦馱迦度那微度那怛囉仁婆耶麼囉

逾瑗囉耶賀那賀那伴惹伴惹暗惡禰鉢龍

仁企尼君叱哩尼阿鉢囉仁爾多薩怛囉仁

馱哩尼吽發婆囉仁訶引

次結心中心印

准前根本印屈二頭指各加於二中指上即

上真言曰

囊謨三滿多沒多南阿鉢囉仁底賀多舍婆

那南庵阿鉢囉仁爾多特_地引

普通諸佛頂印

二手虛心金剛合掌如華在掌中修行者若

忽遽不能徧結諸佛頂印但結此印誦諸佛

頂真言

次結頂印

准前根本印屈右頭指豎於右中指後合不

相者真言曰

囊謨三滿多沒馱南阿鉢囉仁底賀多舍婆

那南庵斫羯囉仁鉢囉底囉吽

次結頭印

准前根本印開二頭指各直豎於中指後令

不相著微屈真言曰_{同命}

庵斫羯囉仁鉢囉底囉吽發婆囉仁訶引

次又結根本印

次結大三昧耶印

加護本尊二手內相又豎二中指屈三頭指

中指後如鉤相去一橫麥許二大指各附頭

指根下右旋三市真言曰

庵商羯哩摩訶三昧耶婆囉仁訶引

次誦一百八名讚歎

欲念誦先以五支成本尊或五相成本尊瑜

伽或於三處_{心也}想一字頂輪成本尊坐八

葉蓮華於一一華上想相七寶唯當前蓮華

葉上想佛眼尊次應持珠_{珠係菩提}次持

珠合掌捧珠誦淨珠真言七遍_{真言曰}

庵阿娜步仁低尾若也悉地悉地囉梯婆囉

仁合訶引

次結持珠印

二手各以大指捻無名指甲上直豎二中指

二小指屈二頭指於中指後令不相著_{如說}

囊謨婆識囉底蘇悉帝婆馱耶悉馱囉帝仁

婆囉仁合訶引

次應淨其心 如法而念誦 持珠令當心

繫心於鼻端 字句分明呼 不緩亦不急

不頻伸噦噓 咳嗽與唾涕 涕等心相應

及心緣苦受 如是等過患 皆不得成就

當念誦時身心不得疲倦若勞倦時即應結

五供養印誦讚歎獻闍伽念誦畢持珠頂上

次結前密縫印

左轉一市即成解界

次結奉送印

准前根本印左頭指外擲誦迎請真言除噎

次結奉送印

准前根本印左頭指外擲誦迎請真言除噎

四噓四加識車識車句即成奉送

次應復結牆及網極等印加護處上下及所

成就物

次結計哩枳哩印

以左大指押左小指甲上餘三指頭折開直

豎如三股杵形旋轉三市成結界真言

唵枳哩枳哩囉仁吽發吒

次結軍吒利印

二小指於掌中交以二無名指小指上以二

大指押二無名上豎二中指相合屈二頭指

於中指後令一麥許不相著右旋三市即成

結界真言曰

曩謨囉怛那仁怛囉仁夜也娜謨室戰仁

拏囉日囉仁跋拏曳摩訶藥乞又仁細葉跋

多曳娜謨室戰拏囉日囉仁句囉仁駄耶嚩

虎嚩虎嚩底瑟吒仁底瑟吒仁滿駄滿駄訶

那訶那阿密哩仁帝吽發娑囉仁訶

從一字真言 乃至三十字 應誦三洛又

應作先事法 三十字已上 應誦一萬遍

一字佛頂輪王念誦儀軌

音釋

牽堵波梵語也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

也贏怡成切贏也此云方幟昌志切械下成

仁王護國經道場念誦軌儀序

鍾八

唐大興善寺翻經沙門慧覺述

我皇帝聖德廣運仁育群品亦既暴曆吹大

法螺刊梵言之輕重警迷徒之耳目偉矣哉

迺大興善寺大廣智三藏不空與義學沙門

良賁等一十四人開府魚朝恩翰林學士常

袞等去歲夏四月於南桃園再譯斯經至秋

九月詔資聖西明兩寺各五十人百座敷闡

下紫微而千官作禮經出內而萬姓觀瞻遂

感卿雲呈瑞嘉氣浮空左右兩街威儀整肅

播華前引音樂後隨內外咸歡京城共喜阡

耶充滿猶堵堵焉稽縑衣覽青史自摩騰入

漢僧會遊吳瑞法西來莫茲並矣經云若未

來世有諸國王建立正法護三寶者我令五

方菩薩往護其國令無災難又云五菩薩自

於佛前發弘誓言我有陀羅尼能加持擁護

是一切佛本所修行速疾之門若人得聞一

經於耳所有罪障悉皆消滅况復誦習而令

通利佛即讚言若有誦持此陀羅尼者我及

十方諸佛悉常擁護諸惡鬼神敬之如佛不

久當得阿耨菩提則知此陀羅尼諸字母之根底衆瑜伽之數澤茲實秘藏真詮者矣是以菩薩演之王者建之黎人念之諸佛讚之俾其福而廣俾其利而大於斯傳者可以見聖人之心也其功既妙利益隆深克念應時殊祥必降我三藏譯貝多之文命良貴法師受從蘭素觀行印持其道場念誦儀修為五門第以位次一一昭著庶無悞焉凡我道俗將保厥躬同崇出世之因共踐菩提之路登仁壽域者何莫由斯之道矣

仁王護國般若波羅密多經道場念誦軌儀

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

第一明五菩薩現威德

第一東方金剛手菩薩

經東方金剛手菩薩摩訶薩手持金剛杵放青色光與四俱胝菩薩往護其國解曰金剛手者依三藏所持梵本金剛頂瑜伽經云堅固利用具二義也依彼經者然五菩薩依二種輪現身有異一者法輪現真實身所修行願報得身故二教令輪示威怒身由起大悲

現威猛故此金剛手即普賢菩薩也手持金剛杵者表起正智猶如金剛能斷我法微細障故依教令輪現作威怒降三世金剛四頭八臂摧伏一切摩醯首羅大自在天諸魔軍衆侵害正法損害衆生皆令調伏故放青色光者顯能除遣魔等衆也與彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆毗舍闍衆而為眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第二南方金剛寶菩薩

經南方金剛寶菩薩摩訶薩手持金剛摩尼

放日光與四俱胝菩薩往護其國解曰言金剛寶者如彼經云虛空藏菩薩也依前法輪現勝妙身修施等行三輪清淨手持金剛摩尼者梵云摩尼此翻為寶體淨堅密猶如金剛即是金剛如意寶也隨諸有情所求皆得依教令輪現作威怒甘露軍叱利金剛示現八臂摧伏一切阿脩羅衆眷屬及諸鬼神惱害有情行疾疫者令調伏故放日光顯能除遣脩羅等衆也與彼南方增長天王及將無量恭畔荼衆辟荔多衆而為眷屬四俱

胝者且一俱胝如華嚴經云百洛叉為一俱胝即當此方百億數矣餘三俱胝准此應悉與如是等衆往護其國

第三西方金剛利菩薩

經西方金剛利菩薩摩訶薩手持金剛劔放

金色光與四俱胝菩薩往護其國解曰言金剛利者如彼經云文殊師利菩薩也依前法輪現勝妙身正智圓滿得自在故手持金剛劔者示現所作能斷自他俱生障故依教令輪現作威怒六足金剛手臂各六坐水牛上摧伏一切諸惡毒龍與惡風雨損有情者令調伏故放金色光者顯能除遣惡龍等也與彼西方廣目天王及無量諸龍富單那衆而為眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第四北方金剛藥叉菩薩

經北方金剛藥叉菩薩摩訶薩手持金剛鈴放瑠璃色光與四俱胝藥叉菩薩往護其國解曰梵云藥叉此云威德又翻為盡能盡諸怨故如彼經云摧伏一切魔怨菩薩也依前法輪現勝妙身事智圓滿得自在故手持金

剛鈴者鈴音振擊覺悟有情表以般若警群迷故依教令輪現作威怒淨身金剛示現四臂摧伏一切可畏藥叉常於晝夜伺求方便奪人精氣害有情者令調伏故放瑠璃色光者顯能除遣藥叉等也與彼北方多聞天王及將無量藥叉衆羅刹婆衆而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第五中方金剛波羅蜜多菩薩

經中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩手持金剛輪放五色光與四俱胝菩薩往護其國解

曰言金剛波羅蜜多者此云到彼岸也如依經云轉法輪菩薩也依前法輪現勝妙身行願圓滿住等覺位也手持輪者毗盧遮那初成正覺請轉法輪以表示故又以法輪化導有情令無數無量至彼岸故依教令輪現作威怒不動金剛摧伏一切鬼魅惑亂諸障惱者令調伏故放五色光者顯具衆德破諸闇也與天帝釋及將無量諸天而爲眷屬與四俱胝菩薩往護其國

第二建立曼荼羅軌儀

仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀

夫依經建立護國護家及自身除災轉障從凡成聖修行瑜伽至究竟曼荼羅者先於寂靜清潔之處有舍利處最爲殊勝或於精室或於山林巖窟之所或於兩河合流之處或於園林華果茂盛蓮華池側或於賢聖得道之處及於行者所愛樂之處或於船上及重閣上磐石之上或於悅意林樹之下如是等處堪立曼荼羅於吉祥日掘地深兩肘廣四肘或六肘乃至十二肘除去瓦礫髮毛灰土骨等諸雜穢物盡皆除去別取淨土兩河岸

土如法作壇於取土處無諸穢物却填舊土如有賸最上之地祈願速滿填若平滿其地爲中所願則中填若不足其地則下所願遲晚難得成遂填築平滿如於舍利塔下上上重閣上磐石處及清淨無觸穢地即但如法建立曼荼羅則不須掘於壇中既平填已擇吉祥日取日初分時掘深一尺縱廣亦爾以五穀種子及諸香藥各取少分置之於中誦地天真言曰
南誦三漫多沒馱喃唵哩合體微曳

仁婆囉吽合訶引

誦二十一遍加持香等安置其中填土平滿次於壇上面向東坐於壇中心縱廣一肘取諸香水塗一圓壇以諸時華徧布其上及以乳粥珍果飲食志心供養以右手按其壇上誦前地天真言一百八遍即說偈曰
汝天於佛所 親證成正覺 我建曼荼羅 當願常加護

當願常加護

誦此偈三遍即取瞿摩夷不墜地者以器物承取和諸香水誦前真言加持二十一遍即

從壇東北角右手漸次如法右旋塗誦前真言至塗壇畢不得間斷勿作異語壇既乾已又准前法純用瞿摩夷汁如前再塗誦前真言並皆如上乾已又取蓮子草或蜀葵華或龍葵華摘以摩拭令壇光淨次於壇上張青色蓋稱壇大小遠壇懸檐二十四口吹於壇中如法彩畫畫人須沐浴著新淨衣受近住戒其壇三重莫用皮膠用諸香膠如無香膠即煎糯米汁用和彩色於壇中心畫十二幅輪東畫五股金剛杵南畫金剛寶西畫金剛

劍北方畫金剛牙此上五事即是五方菩薩
手中所執秘密之契東南隅畫三股金剛杵
西南隅畫寶冠西北隅畫莖侯東北隅畫羯
磨金剛杵當四角上置四寶瓶金銀銅瓦等
新瓦亦得可受一升已下物滿瓶盛水插板
條華用四色繒各長四尺青黃赤綠如上次
第繫四餅項次第三重東門畫金剛鉤南門
畫金剛索西門畫金剛鎖北門畫金剛鈴東
南角畫香爐西南角畫荷葉於中畫雜華西
北角畫燈東北角畫塗香器所畫杵等皆有
光焰三重壇外一重界道四面畫門當外界
道於壇四角釘住陀羅木橛如無此木鐵橛
紫檀木橛亦得長十二指入地四指誦下第
三金剛真言加持橛二十一徧已然後釘也
以五色縷令童女右合麤細如其小指以繫
橛頭周圍壇上於壇四門置四香爐燒沉檀
熏陸蘇合等香於壇四角畫三股半金剛杵
四角之上各然一盞燈於四門外左右兩邊
各置二華椀金銀銅瓦等用盛闍伽香水每
時皆換其水灑於淨處不得踐踏若要祈請

一七日二七日乃至七七日即每日晨朝以
八椀乳粥八椀酪飯八椀珍果八椀甜脆等
各下八分日日新潔恭敬供養若不要祈請
尋常供養焚香燈闍伽塗香及採時華日常
供養每月十四日十五日於此兩日乳粥華
果等供養若為國為家為自身除災難者面
向北坐觀想本尊及諸供養皆作白色寂靜
默誦為求增益面向東坐想本尊等皆作黃
色歡喜寂靜不出聲誦為降伏者面向南坐
想本尊等作青黑色內起大悲外現威怒大
聲念誦為求敬愛者面向西坐想本尊等皆
作赤色以喜怒哀心出聲念誦隨此四種若息
災者從月一日至月八日若求增益從月九
日至十五日若求敬愛者從月十六日至二
十二日若求調伏者從月二十三日至月盡
日建立道場終而復始如有急切不得依日
但晝夜分依時建立若息災者取初夜時若
增益者取初日分若敬愛者取後夜分若調
伏者取日中及中夜若建道場及以念誦要
祈求等四種依上時日以為常則若求出離

至無上菩提修瑜伽者即晝夜四時後夜日
中黃昏中夜運心供養最為上勝至下當悉
恐煩難解故畫壇耳
第三入道場軌儀
夫欲求息災者先須著新淨衣及沐浴等若
在家者受近住戒應起懸重大乘之心欲求
成就不惜身命於無邊有情廣起悲願濟度
之心能如是者速得成就入道場已五體投
地徧禮法界一切三寶右膝著地懺悔三業
一切罪障勸請十方佛轉正法輪請諸如來
久住於世隨喜三乘所修福智以我某甲等
所修功德皆悉回向無上菩提願共法界一
切有情所求悉皆速得滿足次結跏趺坐如
有缺緣不得澡浴以手塗香發懸重心結清
淨印兩手當心虛心合掌如未敷蓮華誦真
言曰
唵引娑嚩訶引娑引嚩輸訶引娑引嚩輸訶
引娑嚩訶引娑嚩訶引娑嚩訶引娑嚩訶
誦此真言三徧正誦之時運心廣布一切諸
法本來清淨是故我身悉亦清淨即閉目運

想徧滿虛空一切諸佛菩薩道場衆會執持
種種上妙香華三業志誠頭面禮敬

第一結佛部三昧耶印

以兩手當心內相叉作拳並豎二大母指誦
真言曰

唵引爾那爾引娑婆引訶引

不出聲誦此真言三徧向下皆准知於頂上
散由結此印契誦此佛部三昧耶真言故十
方法界一切諸佛悉皆雲集徧滿虛空加持
行者離諸障惱三業清淨所修行願速得成

就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳左大母指屈於掌中誦
真言曰

唵引阿引嚧引乃引迦引娑婆引訶引

准前誦三徧於頂上散由結印契誦此諸菩
薩部三昧耶真言故即得觀自在菩薩等十
方法界一切菩薩悉皆雲集徧滿虛空加持
行者三業清淨無諸災難謂諸菩薩承大悲
願令所求者皆得滿足

第三結金剛部三昧耶印

如前印舒左大母指屈右大母指於掌中誦
真言曰

唵引嚧引日囉引訶引地力引迦引娑婆引訶引

准前誦三徧於頂上散由結此印契誦金剛
部三昧耶真言故即得十方法界一切金剛
現威怒身如雲而集滿虛空界加持行者三
業堅固猶如金剛謂彼聖者承佛威神以自
願力則能護持國界令無災難乃至一身令
無諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契乃誦真言五處加持謂
額上右肩右肩上心及喉等五處於頂上散
即成被金剛堅固甲冑由此加持徧行者身
威光赫奕一切諸魔作障惱者眼不敢觀疾
爾而去

第五結辟除印及金剛方隅寶界印

右以前金剛部印契誦彼真言遶壇左轉三
匝即能辟除大力諸魔隨佛菩薩善隱顯者
速去他界隨心大小右轉三匝即成金剛方

隅寶界諸佛菩薩尚不違越況障惱者能得
其便於頂上散

第六結請諸聖衆降壇印

右用前三部印契及誦真言以大母指向身
召請三徧三召即前滿空三部聖衆各依本
位不相障礙寂然而住於頂上散

第七獻闍伽香水印

右以兩手持捧摩尼寶器盛滿香水置於肩
中誦真言曰
唵引嚧引日囉引訶引娜引迦引吽引

准上誦三徧運心廣布次第普浴一切聖衆
於頂上散由獻闍伽香水故從勝解行地乃
至法雲地一一地中法界十方諸佛菩薩皆
悉加護獲諸灌頂

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌二大母指及二小
指相附少屈餘之六指各散微屈如聞敷蓮
華誦真言曰

唵引迦引囉引娑婆引訶引賀引
由結印契及誦真言所獻寶座令諸聖衆皆

如實受用則令行者至果位中獲金剛堅固寶座

第九結普供養印

右以兩手合掌五指互交以右押左置於心上誦真言曰

那莫三曼多沒駄引喃引薩嚩佉欠二鳥那
 誡仁諦薩願仁囉四切以𧰨三誡誡業上劍
 娑嚩仁合賀四

由結此印誦真言故運心廣布周徧法界諸
佛菩薩道場海會普雨一切諸供養具初誦

一徧摩沙寶器滿盛塗香普塗聖衆誦第二徧種種華鬘普徧莊嚴誦第三徧燒種種香普徧供養誦第四徧雨諸天中上妙飲食置於寶器普徧供養誦第五徧雨諸摩尼以為燈明普徧供養諸佛菩薩由真言加持力故所獻香等於諸海會悉皆真實聖衆受用行者當來當復

第十結般若波羅蜜多根本印

右以兩手背相附收二頭指以二小指屈於掌中以大姆指各押二指頭置於心上誦經

中陀羅尼七徧由結此印誦陀羅尼故行者
自身即變成般若波羅蜜多菩薩為一切諸
佛之母其菩薩像結跏趺坐白蓮華上身黃
金色衆寶瓔珞徧身莊嚴首戴寶冠白繒兩
邊垂下左手當心持般若梵夾右手當乳作
說法印以大拇指押無名指頭即想菩薩從
頂至足身多毛孔流出光明作種種色徧滿
法界一一光中化無量佛徧滿虛空諸世界
中普為衆生當根宣說般若波羅蜜多甚深
之法皆令悟解住三摩地行者作此觀已頂

上散印手持數珠置於掌中合掌當心誦真言曰

啖引尾盧者那引磨羅娑嚩引賀二合

誦此真言三徧加持數珠頂上戴已然後當
心左手承珠右手移珠念念相應住佛母三
昧觀心莫間斷誦一百八徧或二十一徧數
足已頂戴數珠置於本處結三摩地印橫舒
兩手以右押左置於齋下端身閉目頭少微
屈注心心上諦觀圓明鏡上縱廣一肘漸徧
法界布宇行列右旋次第觀一字字光明微

照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字
周而復始至第三偏心善寂定了了分明觀
所詮義不生不滅一一平等皆徧法界非動
非靜定慧雙運永離諸相即是般若波羅蜜
多三摩地觀從此却結般若波羅蜜多印誦

陀羅尼七徧於頂上散

次結普供養印如前運心次第供養對聖衆
前以向所修所生功德盡將資益所求諸願
爲國爲家利他滿足然後迴施衆生回嚴淨
土迴向實際迴求無上菩提願共有情速至

彼岸以結前結界印誦前真言三徧右轉即
成解界次結前三部印誦前真言三徧皆以
大拇指向外撥之即成發遣聖衆各歸本土
行者作禮而去如常經行受持讀誦大乘勿
令散亂也

第四釋陀羅尼文字觀行法

那謨此云囉怛哪二合此怛囉二合夜引野此云

者密語力言歸命三寶誦由持經誦陀羅尼
 本全謂頂輪般若經云何須歸依佛歸依佛故
 即得諸佛五菩薩等一切菩薩與諸眷屬皆
 來加護諸苦薩等歡喜提心見發菩提心
 歸依佛者常加護故歸依法者即作帝釋并

四九
一
二
一

淨一切有大悲深生於諸佛心皆如自心未清
 淨則一切有悲深生於諸佛心皆如自心未清
 辭苦解脫得至究竟無罣礙也
 無解是為廣大菩提心也
 薩縛引毗耶迦此
 云一切毗色訖諦二合此云所謂灌頂會造以
 灌頂有五所謂實征印契及水光明名號而
 彼經也喻伽釋云薩字為種子薩字者證一
 切法無染著或由觀自他及諸佛之心同一
 真如得同體悲是故獲得不染著則得十方
 地皆得勝佛法水灌頂三業加持於無量十地
 演說達磨法也云娑訶囉海也云三步諦生顯此
 方言謂法海出生無礙解脫無漸盡故喻伽
 釋云達字為種子達字者證一切法染淨二
 體皆不可得以正體智斷本識中俱生阿
 所知障則成法海流出教法廣利無故阿
 慕引佉云此云無間斷也古室囉合嚩嚩
 方言於諸佛所無間聽聞喻伽釋云今傍
 明論釋無間者何字為種子阿字者證一切
 諸佛本來寂靜本來涅槃由證此法周遍法界
 諸佛到士大集會中於諸佛前祈問教法悉
 皆憶持永摩賀大也
 三漫多普也云跋捺囉
 不忘故
 二合此步彌地也云哩哩野二合諦此云出生
 云賢也
 從前指地所修行願能出生此大普賢地即
 十地後等覺地也然喻伽中從凡至聖緣為
 四地一勝解行地通目地前二普賢行願地
 通目地正覺地大普賢地即等覺地四普賢
 若證一切法我法空故為喻伽者臨微細障
 證我法空即超出此大普賢地證普照曜地
 成正等正覺福智莊嚴受用法身俱圓滿故
 也
 尾野引合羯囉拏此云跋哩鉢囉合跋儼
 記今發滿足也喻伽釋云凡野字為種子凡

金剛頂蓮華部心念誦儀軌

鍾九

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

歸命禮普賢 金剛蓮華手 說修瑜伽法

先應禮三寶 長跪合蓮掌 運心對聖衆

陳罪應隨喜 次觀一切法 遠離於塵垢

應誦此真言 器界皆清淨

淨地真言曰

囉儒波誡哆薩嚩達摩

次當淨三業 觀法本清淨 誦此真言明

三業皆清淨

淨身真言曰

娑嚩訶婆嚩秫跋薩嚩達摩

由此真言故 其身成法器 於虛空觀佛

徧滿如胡麻 則誦徧照明 歷然見諸佛

觀佛真言曰

欠嚩日囉訶馱觀

吽字想於心 變成五股杵 應想徧身中

所有微塵數 爲金剛薩埵 金剛掌舒臂

全身委地禮 捨身徧法界 奉獻阿闍尊

盡禮事諸佛

真言曰

唵薩嚩怛佉誡多布儒波薩佉訶曩也怛摩

訶喃你哩耶訶多夜弭薩嚩怛佉誡多嚩日

囉訶薩怛嚩訶訶地瑟姪訶娑嚩訶捨

次想怛略字 於額金剛寶 想身爲寶形

身中微塵數 想成金剛藏 全身以額禮

金剛掌於心 奉獻寶生尊 想於無邊刹

首持五佛冠 灌一切佛頂

真言曰

唵薩嚩怛佉誡多布惹毗囉迦耶怛麼訶喃

你哩耶訶多夜弭薩嚩怛佉誡多嚩日囉訶

囉怛曩訶毗誡者捨怛略訶

觀訖哩於口 即想八葉蓮 觀身爲蓮華

身中微塵數 想成金剛法 全身以口禮

金剛掌於頂 奉獻無量壽 想徧諸佛會

而請轉法輪

真言曰

唵薩嚩怛佉誡多布惹鉢囉訶嚩哩多訶那

耶怛麼訶喃你哩耶訶多耶弭薩嚩怛佉誡

多嚩日囉訶達麼鉢囉訶嚩哩多訶耶捨

訖哩訶

惡字想於頂 變爲業金剛 觀身普金剛

身中微塵數 皆成金剛業 全身以頂禮

當心金剛掌 奉獻不空尊 想於普集會

觀金剛業身 而作大供養

真言曰

唵薩嚩怛佉誡多布惹羯磨泥阿怛麼訶喃

你哩耶訶多夜弭薩嚩怛佉誡多嚩日囉訶

羯磨矩盧捨嚩嚩嚩

次結金剛持大印 檀慧禪智反相又

右膝著地置頂上 一一想禮如來足

舒指從頂如垂帶 從心旋轉如舞勢

金剛合掌置頂上

真言曰

唵薩嚩怛佉誡多迦耶嚩訖只訶多嚩日囉

訶嚩娜南迦嚩嚩唵嚩日囉訶勿切

歸命十方正等覺 最勝妙法菩薩衆

以身口意清淨業 慇懃合掌恭敬禮

無始輪迴諸有中 身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是

諸佛菩薩行願中 金剛三業所生福
緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請 轉於無上妙法輪
所有如來三界主 臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住 不捨悲願救世間
懺悔隨喜勸請福 願我不失菩提心
諸佛菩薩妙衆中 常爲善友不默捨
離於八難生無難 宿命住智相嚴身
遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族 眷屬廣多恒熾盛
四無礙辯十自在 六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢 願讚迴向亦如是
行者廣大願 以應發勝心 願一切有情
如來所稱讚 世間出世間 速成勝悉地
真言曰
唵薩嚩怛佉誡多商斯哆引薩嚩薩埵嚩薩
嚩悉駄藥三波你演合耽引怛佉誡多室者
合地底瑟蛇切詩耽
麼吒爲兩目 應觀爲日月 二手金剛拳

各安於腰側 徧視空中佛 諸佛皆歡喜
所有香華等 及餘供養具 因此目瞻覩
去垢成清淨 辟除成結果
真言曰
唵嚩日囉合涅哩合瑟致合麼吒
福智二羽合 十度初分交 名爲金剛掌
一切印之首
真言曰
唵嚩日囉合惹哩
即彼金剛掌 十度結爲拳 名爲金剛縛
能解結使縛
真言曰
唵嚩日囉合滿駄
即以金剛縛 能淨第八識 亦除雜染種
怛囉吒二字 想安於兩乳 二羽金剛縛
掣開如戶扇
真言曰
嚩日囉合滿駄怛囉吒合半
即以金剛縛 禪智屈入掌 檀慧戒方間
想召無漏智 入於藏識中

真言曰
嚩日囉合吠奢嚩
即以前印相 進力拄禪智 以附於心門
無漏智堅固
真言曰
嚩日囉合母瑟致合鍍
二羽金剛縛 忍願堅如針 繞誦真言已
自身成普賢 坐於月輪上 身前觀普賢
真言曰
唵三摩耶薩怛鍍合
行者次應結 大誓具寶契 二羽金剛縛
檀慧禪智堅 忍願交入掌 指面令相合
以二度刺心 名爲大悲箭 以射狀離心
極喜三昧耶 警覺本誓願
真言曰
三昧耶斛引蘇囉多薩怛鍍合
行者次應結 降三世大印 二羽忿怒拳
檀慧皆鉤結 進力二皆堅 身相忿怒五
八臂而四面 笑怒恐怖形 四牙熾盛身
右足跏左直 踏大天及后 厲聲誦真言

恒噴
合三

唵嚩日囉合播尼尾薩普吒合耶薩嚩播耶

亦如旋火輪 又如空谷響 如是諦觀已

各如三昧耶 徧照灌於頂 不動佛於額
寶生尊頂右 無量壽頂後 不空成就佛
應在頂之左

當心舒進力 二度相縈遶 心背齊兩膝
齊齊心兩肩 喉頂額又頂 各各三旋遶
徐徐前下垂 先從檀慧散 即能護一切
天魔不能壞

真言曰
唵薩嚩怛他藥帶引濕嚩合囉耶引合毗囉

真言曰

引迦呼

唵砢

唵嚩日囉合薩怛嚩引合毗訛遮給引吽
唵嚩日囉合囉怛曩引合毗訛遮給怛洛合
唵嚩日囉合鉢娜麼合毗訛遮給引訖哩合
唵嚩日囉合羯磨引毗訛遮給引嚩

次應金剛拍 平掌而三拍 由此印威力
縛解解者縛 便成堅固甲 聖眾皆歡喜
獲得金剛體 如金剛薩埵

次於灌頂後 應繫如來髮 四方諸如來

唵嚩日囉合觀瑟也合斛

皆三昧耶契 額前二羽分 三結於頂後

次結現智身 二羽金剛縛 禪智入於掌

向前如垂帶 先從檀慧開

身前想月輪 於中觀本尊 諦觀於相好

唵嚩日囉合麼羅毗訛遮給銀

徧入金剛已 本印如儀則 身前當應結

唵嚩日囉合囉怛曩合麼羅毗訛遮給銀

思惟大薩埵

唵嚩日囉合鉢娜麼合麼羅毗訛遮給銀

真言曰

唵嚩日囉合薩怛嚩引合嚩

次結見智身 印契如前相 見彼智薩埵

次於諸有情 當興大悲心 無盡生死中

應觀於自身 鉤召引入縛 全喜作成就

恒被大誓甲 為淨佛國土 降伏諸天魔

真言曰

成最正覺故 披如來甲冑 二羽金剛拳

真言曰

唵阿耨囉吽

唵嚩日囉合薩怛嚩引合嚩

次想須彌盧 皆以四寶成

真言曰

唵阿耨囉吽

真言曰

上想寶樓閣 則結金剛輪 由此印威力
則成諸輪壇 二羽金剛拳 進力檀慧鈎
於中應觀想 輪壇如木教 即於寶閣中
而觀曼荼羅

真言曰

唵 囉 日 囉 二 祈 迎 囉 二 吽

十三

次應誦落請 不改前印相 想白諸聖尊
降此曼荼羅

落請曰

野 毗 焰 引 二 合 涅 切 你 流 尾 竭 那 娑 聲 祈 迎 囉

二 悉 地 寫 去 多 畝 陸 蘇 嚩 嚩 日 囉 二 合 軍 荼 利
係 都 毗 焰 二 合 哆 引 毗 焰 二 合 麼 薩 觀 二 合 娑 娜 曼
莫

次結開門契 想開大壇門 二羽金剛拳
檀慧應相鈎 進力堅側合 每門誦真言

應呼而掌開 從東而右旋 每方面向門
若方所小狹 即應觀想中 運心如木教

真言曰

唵 囉 日 囉 二 合 娑 娜 嚩 二 合 嚩 嚩 瑟 加 二 合 吒 也 三 摩 耶
鉢 囉 二 合 伏 舍 耶 吽

次結落請契 落白於聖尊 二羽金剛縛
忍願應堅合 進力屈如鈎 中後而不著
稱名而落請 三唱伽佗曰

阿 演 去 都 薩 伏 慕 嚩 二 合 嚩 嚩 瑟 加 二 合 吒 也 三 摩 耶
弭 多 引 世 沙 迦 最 切 句 囉 摩 囉 二 合 娑 乞 又 合

訖 哩 二 合 多 難 二 合 多 婆 嚩 娑 嚩 二 合 婆 嚩 娑 嚩 二 合
演 慕 尾 難 多 婆 嚩 娑 嚩 二 合 婆 嚩 娑 嚩 二 合

次觀佛海會 諸聖普雲集 交臂作彈指
指聲徧法界

真言曰

唵 囉 日 囉 二 合 娑 摩 惹 嚩

諸如來集會皆在於虛空誦一百八名讚禮
曼荼羅衆讚曰

囉 日 囉 二 合 薩 恒 嚩 嚩 二 合 摩 訶 薩 恒 嚩 嚩 二 合 嚩 日
囉 二 合 薩 嚩 恒 他 孽 多 二 三 曼 多 跋 涅 囉 二 合 嚩

日 囉 二 合 你 耶 三 嚩 日 囉 二 合 播 儻 最 牟 薩 都
二 帝 四

囉 日 囉 二 合 惹 蘇 沒 馱 誡 哩 耶 二 合 嚩 日 嚩
二 矩 捨 恒 他 孽 多 二 阿 目 伽 囉 惹 嚩 日 囉 二 合
你 耶 三 嚩 日 囉 二 合 喝 沙 曩 牟 薩 觀 二 合 帝 四

囉 日 囉 二 合 囉 誡 摩 訶 燥 企 也 一 嚩 日 囉 二 合 嚩
擊 嚩 嚩 嚩 囉 二 合 摩 囉 迎 摩 訶 嚩 日 囉 二 合

囉 日 囉 二 合 豬 波 南 牟 薩 觀 二 合 帝 四
囉 日 囉 二 合 娑 度 蘇 嚩 日 囉 二 合 孽 囉 一 嚩 日 囉

二 合 瑟 蘇 二 合 摩 訶 囉 誡 二 合 鉢 囉 二 合 母 你 耶 二 合
囉 惹 嚩 日 囉 二 合 你 耶 三 嚩 日 囉 二 合 喝 沙 曩

牟 薩 觀 二 合 帝 四
囉 日 囉 二 合 囉 恒 那 二 合 蘇 嚩 日 囉 二 合 囉 他 一 嚩

日 囉 二 合 阿 迦 捨 摩 訶 摩 尼 二 合 阿 迦 捨 孽 婆 嚩
日 囉 二 合 茶 切 三 嚩 日 囉 二 合 孽 婆 最 牟 薩 觀 二 合

帝 四
囉 日 囉 二 合 帝 惹 摩 訶 入 嚩 二 合 囉 一 嚩 日 囉 二 合

素 哩 耶 二 合 爾 最 鉢 囉 二 合 婆 三 嚩 日 囉 二 合 囉 濕
彌 二 合 摩 訶 帝 惹 三 嚩 日 囉 二 合 鉢 囉 二 合 娑 最 牟

薩 觀 二 合 帝 四
囉 日 囉 二 合 計 都 蘇 娑 恒 嚩 二 合 囉 他 一 嚩 日

囉 二 合 特 嚩 二 合 惹 蘇 都 灑 迎 二 合 囉 恒 那 二 合 計 都
摩 訶 囉 日 囉 二 合 嚩 日 囉 也 三 合 瑟 蘇 最 牟 薩
都 二 合 帝 四
囉 日 囉 二 合 賀 娑 摩 訶 賀 娑 一 嚩 日 囉 二 合 瑟 弭

多摩訶步多^二必哩^合低^切鉢囉^合母
你耶嚩^合囉^合佞哩耶^三嚩^日囉^合必哩^合
帝曩牟薩觀^合帝^四
嚩^日囉^合達摩蘇^上娑怛嚩^引囉^合佞^一嚩^日
囉^合鉢娜摩^合蘇^合式馱迦^三路計濕嚩^合
囉蘇嚩^日囉^合乞^又三^合嚩^日囉^合停^上怛
囉南牟薩觀^合帝^四
嚩^日囉^合底^切乞^又二^合拏摩訶也那^一嚩^日
囉^合句捨摩訶度馱^二曼殊室利^合嚩^日
囉^合儼娑^甘鼻哩耶^三嚩^日囉^合沒第南牟
薩觀^合帝^四
嚩^日囉^合係觀摩訶曼茶^一嚩^日囉^合斫羯
囉^合摩訶囊耶^二蘇鉢囉^合鉢怛囊嚩^日路
囉^合他^三嚩^日囉^合曼茶南牟薩觀^合帝^四
嚩^日囉^合婆沙蘇微^微你耶^引嚩^日囉^合一
嚩^日囉^合惹波蘇悉地那^二阿嚩遮嚩^日囉^合
微^上你耶^引嚩^日囉^合三^嚩嚩^日囉^合婆沙南
牟薩觀^合帝^四
嚩^日囉^合羯摩蘇嚩^日囉^合枳嬢^一羯麼嚩^日
囉^合蘇娑嚩^合嚩^日囉^合二^嚩嚩^日囉^合目伽摩

呼娜哩耶^三嚩^日囉^合尾濕嚩^合南牟薩
觀^合帝^四
嚩^日囉^合囉^乞又^合摩訶吠哩耶^二嚩^日
囉^合鉢摩摩訶哩哩^合茶^去訥哩^合馱
那蘇微^上你耶^引嚩^日囉^合尾哩耶^合
南牟薩觀^合帝^四
嚩^日囉^合藥乞^又二^合摩呼撻耶^一嚩^日囉^合
鄧瑟吒囉^合摩訶婆耶^二麼囉鉢囉^合末你
嚩^日囉^合路葉囉^三嚩^日囉^合戰拏南牟
薩觀^合帝^四
嚩^日囉^合散地蘇娑拿社地耶^一嚩^日囉^合
滿馱鉢囉^合毛所迦^二嚩^日囉^合母瑟吒^合
耶^引嚩^日囉^合三^嚩嚩^日囉^合母瑟鉢^合南
牟薩觀^合帝^四
次結四明印 印如降三世 鉤屈進度招
索進力如環 鎖開腕相鉤 鈴合腕以捋
各誦本真言曰
嚩^日囉^合矩捨弱嚩^日囉^合播捨吽吽嚩^日
囉^合薩普^引吒鉢嚩^日囉^合吠捨惡
次結金剛拍 令聖眾歡喜

真言曰
嚩^日囉^合哆囉觀瑟也^合斛^引
次入平等智 捧開伽香水 想浴諸聖身
當得灌頂地
真言曰
嚩^日囉^合盧^二娜迦^引
次結振鈴印 右杵左振鈴 心入聲解脫
觀照般若理
真言曰
嚩^日囉^合健吒觀使也^合斛^引
次結羯磨印 於心而修習 諦觀心月輪
而有羯磨印 應結金剛拳 等引而兩分
右羽金剛拳 以握力之端 左拳安於脅
右羽垂觸地 左拳如前相 右羽為施願
二羽仰相叉 進力豎相背 禪智橫其端
左拳復安脅 右羽施無畏 是五如來契
彼彼真言曰
嚩^日囉^合底微鄧迦嚩^日囉^合地只多
母怛波那夜弭嚩底瑟吒^合嚩^日囉^合嚩^日囉^合
囉^合怛摩句哈嚩曳^合佞薩嚩^日囉^合怛佞^引薩

多薩怛佉引哈

次當結羯磨 四波羅蜜契 各如本佛印

而誦於真言

彼彼真言曰

薩怛嚩合嚩日哩合囉怛那嚩日哩合達摩

嚩日哩合鵝磨嚩日哩合

次結十六尊 羯磨契之儀 左拳安背側

右羽袖擲杵 二拳交抱胃 進力鉤以招

二拳如射法 當心作彈指 進力如寶形

於心旋日輪 右肘柱左拳 二拳口仰散

左蓮右開契 左手想持華 右手如把劍

覆拳進力柱 於齊而半轉 垂至口仰散

先從禪智舒 旋舞心兩頰 金剛掌於頂

二拳被甲胃 進力揮慧牙 二拳而相合

十六大士印 內外八供養 并及於四護

印相今當說 二拳各背側 向左小低頭

二拳以繫雙 從額頂後垂 二拳側相合

從齊至口散 二拳生舞儀 旋轉掌於頂

以金剛奉儀 燒香等四印 以降三世印

鉤鎖等四攝 並拳向下散 仰散如捧獻

禪智堅如針 開掌塗胸前 進屈如鉤形

進力曲相捻 二度便相鉤 合腕微搖動

彼彼真言曰

嚩日囉合薩怛嚩合阿嚩日囉合囉惹弱嚩

日囉合囉護護嚩日囉合娑度索嚩日囉合

囉怛那嚩嚩日囉合帝惹暗引嚩日囉合計

都怛藍合嚩日囉合賀波那嚩日囉合達磨

訖哩合嚩日囉合底引乞又合瑟拏淡嚩日

囉合曳都給嚩日囉合婆沙藍嚩日囉合羯

磨劍嚩日囉合囉乞又合嚩嚩日囉合藥乞

又合吽嚩日囉合散地鎧嚩日囉合邏引

細護引嚩日囉合摩黎怛囉合吒嚩日囉

合優引帝優引嚩日囉合涅槃帝訖哩合

吒嚩日囉合度軍那嚩日囉合補濕毘合嚩

嚩日囉合路引計你引嚩日囉合獻提盧嚩

日朗合矩捨弱嚩日囉合播捨吽嚩日囉合

薩魯合吒鎧嚩日囉合吠捨斛

右心左按地 遶輪壇四面 各一稱真言

安立賢劫位

真言曰

吽 次結三昧耶 於舌觀金剛 先合金剛掌

便成金剛縛 忍願如劍形 進力肘於背

忍願堅如針 反屈如寶形 移屈如蓮葉

面合於掌中 檀慧禪智合 是為五佛印

彼彼真言曰

嚩日囉合枳惹合南阿法摩嚩日囉合枳惹

合喃吽嚩日囉合枳惹合南怛路合嚩日囉

合枳惹合南嚩喇嚩日囉合枳惹合南嚩

次結三昧耶 四波羅蜜契 各如本佛印

別別誦真言

彼彼真言曰

嚩日囉合室哩合吽嚩日囉合憂切引喇怛

藍合嚩日囉合多囉嚩哩合佉隸日哩合尼

斛引

次結十六尊 八供與四攝 三昧邪印契

忍願堅如針 小大開而豎 次以金剛縛

進力屈如鉤 因鉤便交豎 不解縛彈指

大堅次反屈 不改大與次 舒六而旋轉

前二亦不改 中縛下四幢 不易前印相

反開散於口 由縛禪智堅 進力屈如蓮
由縛堅忍願 屈上節如劍 忍願復入禪
四堅五堅交 由縛進力蓮 禪智開偈附
六度又而覆 大各捨小甲 進力針當心
進力檀慧開 小堅進力鉤 縛大捨小根
進力豎其背 縛偃堅禪智 此印展當額
從脊口仰散 旋舞掌於頂 由縛而下散
從縛仰開獻 由縛禪智針 解縛摩於背
由縛進如鉤 禪智入虎口 上四交如環
禪智入掌搖 四印而一縛

彼彼真言曰

三昧耶薩怛鍍仁阿曇耶薩怛鍍仁阿斛引
蘇佉婆度婆度蘇摩訶怛鍍仁嚩嚩你度仁
多過囉佉仁鉢囉仁必底切呵呵呬嚩薩
嚩迦哩耨佉那母馱冒地鉢囉仁底攝那
蘇嚩始怛鍍仁涅切你婆也怛鍍仁設出嚩
仁博乞又仁薩嚩悉地摩訶囉底切嚩波
戌陸輸囉仁怛囉仁燥切契切耶薩婆而
見鉢囉仁訶邏引你你破邏引誡誡素帝
惹引佉哩仁素嚩蕩礙切阿夜引咽弱阿

四呬呬係薩普仁合吒鍍健吒嚩嚩
次大供養契 供養諸如來 應結金剛縛
印相從心起 初結徧照尊 羯磨之印儀
嚩薩嚩怛佉誡多嚩日囉仁馱怛嚩仁訥多
羅布惹娑婆仁囉拏娑摩曳呬
次金剛薩埵羯磨印
嚩薩嚩怛他誡多嚩日囉仁薩怛嚩仁耨多
羅布惹娑婆仁囉拏娑摩曳呬
金剛寶羯磨印
嚩薩嚩怛他誡多嚩日囉仁囉怛那仁合耨

多囉布惹娑婆仁囉拏娑摩曳呬
次金剛法羯磨印
嚩薩嚩怛他誡多嚩日囉仁達摩耨多囉布
若娑婆仁囉拏娑摩曳呬
次金剛業羯磨印
嚩薩嚩怛他誡多嚩日囉仁羯磨引耨多囉
布惹娑婆仁囉拏娑摩曳呬
次心上金剛縛密語曰
嚩薩嚩怛他誡多嚩日囉仁嚩嚩耶仁怛
那布惹娑婆仁囉拏羯磨嚩日哩仁阿引

左脅密語曰
嚩薩嚩怛他誡多嚩日囉仁嚩嚩耶仁怛
那布惹娑婆仁囉拏羯磨吃哩仁弱
右脅密語曰
嚩薩嚩怛他誡多嚩日囉仁嚩嚩耶仁怛
那努囉誡拏布惹薩婆仁囉拏羯磨嚩耨
切護引
耨後密語曰
嚩薩嚩怛他誡多嚩日囉仁嚩嚩耶仁怛
那娑度迦囉羯磨觀瑟買索
額上密語曰
嚩那莫薩嚩怛他誡多 引毗囉引迦囉怛寧
仁驟嚩日囉仁摩尼嚩
心上旋轉如日輪相密言曰
嚩那莫薩嚩怛他誡多蘇哩耶仁嚩日囉仁
帝爾你嚩日囉仁以翊引合
頂上長舒二臂密語曰
嚩那莫薩嚩怛他誡多 引捨跋哩布囉拏真
多摩尼特嚩惹吃利仁驟嚩日囉仁特嚩仁
惹吃哩仁怛藍

口上笑處解散密語曰

唵嚩囉摩怛佉他誡多摩訶必哩合底鉢囉
合母你耶合迎黎驪嚩日囉合賀西郝
口上密語曰

唵薩嚩怛他誡多嚩日囉合達磨多三摩地
避薩觀勢彌摩訶達磨吃哩合嚩唎合

左耳真言曰

唵薩嚩怛佉誡多鉢囉合枳惹合波羅蜜多
避引哩哩合賀嚩薩觀擎彌摩訶具沙努覽
淡

右耳真言曰

唵薩嚩怛佉誡多斫羯囉乞又合囉鉢唎合
鉢怛那薩嚩蘇怛囉合多奈耶曳引薩觀勢
弭薩嚩曼茶黎吽

頂後真言曰

唵薩嚩怛佉誡多散駄婆沙沒駄僧健切以
底切以避引誡南蘇觀勢弭縛日囉合嚩日
唎引斫

頂上真言曰

唵薩嚩怛佉誡多度播冥伽三母捺囉合薩

發合囉擎布惹羯迷迦囉迦囉

右肩真言曰

唵薩嚩怛佉誡多補濕波合鉢囉合婆囉合
薩發合囉擎布惹羯迷枳哩枳哩

右膀上真言曰

唵薩嚩怛他誡多嚩迦入嚩合攤薩登合囉
擎布惹羯迷跋囉跋囉

復置心上真言曰

唵薩嚩怛佉誡多嚩陀三母捺囉合薩發合
囉擎布惹羯迷矩嚩矩嚩

次結散華契

觀察於十方 言我今勸請
諸佛轉法輪 復應作是念 今此瞻部洲

及於十方界 人天意生華 水陸所有華

皆持獻十方 一切大薩埵 部中諸眷屬

契明密語天 我為普供養 一切諸如來

而作事業故

密語曰

唵薩嚩怛他誡多補濕波合布惹吽伽三母
捺囉合薩發合囉擎三摩曳吽引

又結燒香契 而作是思惟 人天本體香

和合變易香 如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誡多度波布惹吽伽三母捺囉
合薩發合囉擎三摩曳吽引

次結塗香契 人天本體香 和合變易香

如是差別香 如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誡多嚩陀布惹吽伽三母捺囉
合薩發合囉擎三摩曳吽引

次結燈契已 而作是思惟 人天本體生

及差別光明 為作事業故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛佉誡多你波布惹吽伽三母捺囉

合薩發合囉擎三摩曳吽引

三摩耶寶契 應作如是念 此界及餘界

寶山諸寶類 地中及海中 彼皆為供養

如來羯磨故 我今皆奉獻

密語曰

唵薩嚩怛佉誡多尾特腰合誡囉怛那合

發迦囉布惹吽伽三母捺囉合薩發合囉擎

三摩曳吽^引

結嬉戲契已 應作是思惟 人天所有

種種諸戲弄 玩笑妓樂具 皆為供養佛

而作事業故 我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誡多賀寫^{斯耶}邏寫訖^訖唵^合拏

囉底燥契耶^合稱怛囉^合布惹咩伽三母捺

囉^合薩發^合囉拏三摩曳吽

結薩埵三昧耶應作是思惟 如是劫樹等

能興種種衣 嚴身資具者 彼皆為供養

而作事業故 我今當奉獻

密語曰

唵薩嚩怛他誡多嚩日囉^合跋麼三摩地婆

嚩那^引播那胃惹那縛婆那布惹咩伽三母

捺囉^合薩發^合囉拏三摩曳吽

羯磨三昧耶 而作是思惟 於虛空藏中

所有諸如來 為我承事故 想一二佛前

而作有己身 以親近侍奉

密語曰

唵薩嚩怛他誡多迦^引耶涅哩夜^合怛那布

惹咩伽三母捺囉^合薩發^合囉拏三摩曳吽

達摩三昧耶 而作是思惟 我今即此身

與諸菩薩等 觀得法實性 平等無有異

既作是觀已 而誦此密言

密語曰

唵薩嚩怛他誡多只多涅哩夜^合怛那布惹

咩伽三母捺囉^合薩發^合囉拏三摩曳吽

寶幢三昧耶 應觀生死中 一切眾生類

苦惱之所纏 深生哀愍故 我今為救護

并護菩提心 未度者令度 未安者令安

皆令得涅槃 及兩種種寶 所求令滿足

作是思惟已 而誦此密言

密語曰

唵薩嚩怛他誡多摩訶嚩日囉^合捺囉^合婆

嚩娜那波羅蜜多布惹咩伽三母捺囉^合薩

發^合囉拏三摩曳吽

次結香身契 三昧耶塗香 而作是思惟

願一切眾生 三業諸不善 願悉皆遠離

一切諸善法 願悉皆成就

密語曰

唵薩嚩怛他誡多努多囉摩訶胃發賀羅迦

尸羅波羅蜜多布惹咩伽三母涅囉^合薩發

囉拏三摩曳吽

結羯磨觸地 復應作是念 願一切眾生

慈心無惱害 遠離諸怖畏 相親心歡喜

諸相好莊嚴 成甚深法藏

密語曰

唵薩嚩怛他誡多稱怛囉^合摩訶達摩嚩胃

陀乞鍾^合底波囉蜜多布惹咩伽三母捺囉

囉^合薩發^合囉拏三摩曳吽

闍戰勝精進 三昧耶甲冑 而作是思惟

願一切眾生 修菩薩行 被堅固甲冑

密語曰

唵薩嚩怛他誡多僧婆娑^合囉鉢唎丁夜^合誡

努怛囉摩訶尾^引哩耶^合波羅蜜多布惹咩

伽三母涅囉^合薩發^合囉拏三摩曳吽

結三摩地契 華方佛羯磨 應作是思惟

願一切眾生 調伏於煩惱 隨煩惱怨讎

獲甚深禪定 而誦此密語

密語曰

唵薩嚩怛他誡多禪囉_合摩訶燥企耶_合尾賀_引囉_合那波羅蜜多布惹咩_合二母捺囉_合薩_合囉_合三摩曳_合吽

結徧照世尊 羯磨勝契已 而作是思惟願一切衆生 成就五種明 世間出世間

智慧普成就 而得真實見 除煩惱障智辯才無畏等 佛法嚴其心 而誦此真言

密語曰

唵薩嚩怛他誡多禪囉_合摩訶燥企耶_合尾賀_引囉_合那波羅蜜多布惹咩_合二母捺囉_合薩_合囉_合三摩曳_合吽

惹_切而_切波羅蜜多布惹咩_合三母涅槃_合薩_合囉_合三摩曳_合吽

勝上三摩地 印契次應結 二羽外相又禪智令相捻 仰安於懷中 應作是思惟

證法真實性 空無相無作 諸法悉如是

觀已誦密言

密語曰

唵薩嚩怛他誡多禪囉_合摩訶燥企耶_合尾賀_引囉_合那波羅蜜多布惹咩_合二母捺囉_合薩_合囉_合三摩曳_合吽

次應合指爪 而作是思惟 我今出語言願一切衆生 悉皆令得聞 而誦此密言

密語曰 唵薩嚩怛他誡多禪囉_合摩訶燥企耶_合尾賀_引囉_合那波羅蜜多布惹咩_合二母捺囉_合薩_合囉_合三摩曳_合吽

如是廣作佛事已 次應諦心爲念誦衆會眷屬自圍遶 住於圓寂大鏡智

當結金剛三昧耶 而誦金剛百字明

次誦金剛薩埵明 或三或五或七徧誦百字真言曰

唵嚩日囉_合薩_合囉_合三摩耶摩努播囉耶嚩日囉_合薩_合囉_合底尾_合努播底瑟姪_合涅哩_合濁_合弭婆_合素補使喻_合弭婆_合阿努略訖觀_合弭婆_合素補使喻_合弭婆_合薩嚩悉地_合弭鉢囉_合也瑤薩嚩羯磨素者弭只多室喇_合藥句盧_合吽_合呵_合呵_合斛薄伽梵薩嚩

怛他誡多禪囉_合摩訶燥企耶_合尾賀_引囉_合那波羅蜜多布惹咩_合二母捺囉_合薩_合囉_合三摩曳_合吽

次應捧珠鬘 誦真言七徧 復以加持句

如法而加持 端坐如儀則 應以金剛語一千或一百 隨意而念誦

真言曰 唵嚩日囉_合薩_合囉_合三摩耶摩努播囉耶嚩日囉_合薩_合囉_合底尾_合努播底瑟姪_合涅哩_合濁_合弭婆_合素補使喻_合弭婆_合阿努略訖觀_合弭婆_合素補使喻_合弭婆_合薩嚩悉地_合弭鉢囉_合也瑤薩嚩羯磨素者弭只多室喇_合藥句盧_合吽_合呵_合呵_合斛薄伽梵薩嚩

次結三昧拳 一誦而掣開 次結羯磨奉

此蓮華百字真言同上金剛百字真言唯改鉢娜麼及後種子字爲嚩唎也即是二羽捧珠鬘本真言七徧捧珠頂及心真言以加持

真言曰 唵嚩日囉_合薩_合囉_合三摩耶摩努播囉耶嚩日囉_合薩_合囉_合底尾_合努播底瑟姪_合涅哩_合濁_合弭婆_合素補使喻_合弭婆_合阿努略訖觀_合弭婆_合素補使喻_合弭婆_合薩嚩悉地_合弭鉢囉_合也瑤薩嚩羯磨素者弭只多室喇_合藥句盧_合吽_合呵_合呵_合斛薄伽梵薩嚩

既加持珠已 住等引而誦 不極動舌端脣齒二俱合 成就語密教 金剛語離聲

修身觀相好 四時不令闕 百千是爲限又復應過是 神通及福智 現世同薩埵

念誦分限畢 捧珠發大願 結三摩地印入法界三昧 行者出三昧 即結根本印

誦本明七徧 復修八供養 以妙音讚歎獻闍伽香水 以降三世印 左旋而解界

次結三昧拳 一誦而掣開 次結羯磨奉

次結三昧拳 一誦而掣開 次結羯磨奉

次結三昧拳 一誦而掣開 次結羯磨奉

三誦三開手 從彼彼出生 所有一切印
於彼彼當解 由此真言心

真言曰

唵日囉仁穆

次結奉送印 二羽金剛縛

忍願如蓮華

指端安時華 誦已而上擲

為奉送聖眾

真言曰

唵訶哩仁觀嚩薩嚩薩恒縛仁囉佉仁令悉

地娜多野作努孽車特呪合勒駄尾囉鹽

三布娜囉識摩那野觀四唵鉢娜麼仁薩恒

嚩仁穆五

次當結寶印 二羽金剛縛

進力如寶形

禪智亦復然 印相從心起

安於灌頂處

分手如繫髮 次結甲冑印

真言曰

唵日囉仁囉恒那仁毗訖者給薩嚩母捺

囉仁咩捺囉哩仁埤矩嚩囉迦嚩制那梵

次應被甲已 齊掌而三拍 令聖眾歡喜

以此心真言 解縛得歡喜 獲得金剛體

真言曰

嚩日囉仁觀瑟也仁斛引

奉送聖尊已 當結加持契

誦明加四處

灌頂被甲冑

又為指印儀

如前四佛說

懺悔并發願

然後依閑靜

嚴飾以香華

住於三摩地

讀誦大乘典

隨意任經行

金剛頂蓮華部心念誦儀軌

音釋

嚩烏故 唵蘭音 且慈呂 呪音 喉音 鉢音 末朗音

誦卓皆 扭切 尤音 勝音

二儀軌同卷

鍾十

佛說如意輪運華心如來修行觀門儀
妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌

佛說如意輪運華心如來修行觀門儀

宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時薄伽梵

與諸大菩薩

在須彌山頂

為諸有情等

演說如意輪

修行秘密法

佛言此蓮華

摩尼如意輪

金剛王如來

具無量無邊

大不思議行

威德最勝力

降伏一切魔

眾惡不能入

汝等應善聽

我今廣分別

於後末世中

若有求法者

先禮阿闍黎

受三種灌頂

先聽受諸法

令根性純熟

啓白阿闍黎

次第方傳受

如意輪心法

弟子受法竟

當發志誠心

香華及燈明

塗香飲食等

先供養諸佛

如法供養已

口中含於寶

想告求諸佛

願於此法門

獲得速成就

即結輪壇印

二羽先旋舞

後背交十度

旋轉至頂散

由結此印已 遍通一切壇 悉能入密言
輪壇真言曰

唵引囉日囉仁撈訖囉仁吽

次結三昧耶 蓮華秘密印 二羽而相合
進力禪智度 屈如初開蓮 名為如意輪

蓮華三昧印 三昧真言曰

曩謨囉怛曩仁怛囉仁夜野一娜莫阿訖哩
也仁嚩路枳帝濕嚩仁囉野二冒地薩怛嚩
仁野摩訶薩怛嚩仁野三摩訶哥嚩拏哥野
四唵五薩麼曳掃誰曳仁羶帝難帝六薩囉

嚩仁娑摩耶七轉鉢囉仁尾瑟置仁八努囉
努藝九娑嚩仁訶

結前三昧耶 及誦此真言 於自身頂上
五方及四隅 加持於九位 次加持六根
及與兩膝上 至額而散印 次結召請印

二羽金剛拳 戒方進力度 背交而相鉤

禪智押忍願 以進力二度 往上方來去
鉤請諸聖衆 請已作旋舞 二羽合如蓮

召請真言曰

曩謨引麼訶室哩仁夜曳一唵二扇底曳二

娑麼掃誰曳三合悉地悉地四娑麼野史味
五淹刈設哥哩史嚩誰七阿鉢嚩賀八薩囉
嚩仁囉囉仁娑麼野九娑嚩仁訶十

誦此真言已 當於作法前 先入於河中
應取身前面 及與右邊土 安於左手中

捏作自身形 以手於面前 三遠自己身

當以眼視之 想身口意業 及與六垢觸

入彼泥身中 當往隱密處 作法而擲之

以自己二手 當於隱密處 用水淨九遍

然後用澡豆 淨洗於二手 以二手掬水

想沐浴於佛 及諸菩薩衆 并法阿闍黎

三獻而用之 二手再掬水 右手母指間

傾下掌中水 洗浴於父母 當九遍浴之

當淨洗已身 最後以右手 取水灌頂上

當想自己身 內外皆清淨 如上洗浴已

至於壇門首 當於壇門外 用水先洗足

次應洗二手 右手仰如器 以右手戒度

屈戒安於掌 取水傾掌內 三吸掌中水

想三葉清淨 次用於淨水 向壇門內灑

表為淨壇法 當誦本真言 加持於淨水

淨水真言曰

唵引戌呾弟釋戌呾曩野二娑嚩仁訶三
誦此真言已 想內外清淨 次應請十方

一切佛菩薩 應次諦思惟 內心想普請
當五體投地 想禮諸聖衆 禮敬請召曰

曩謨引薩囉嚩仁沒呾二冒地薩怛味仁毗

喻三合娜捨你我曩多鉢哩耶仁路哥呾觀

五尾也仁嚩悉地仁帝毗喻仁合頤囉嚩勢

囉七薩怛嚩仁呾觀八跋哩怛囉仁拏哥嚩

毗耶仁合賢底訶

誦此告召已 內想辦諸事 復當更作法

用水灑壇中 四方及四隅 壇中所用物

灑淨令清淨 行者次應想 光明寶樓閣

復想金蓮華 想華令寬廣 四面悉平正

想成寶閣基

真言曰

唵引阿左攤地隸二娑嚩仁訶三

行者次應想 樓閣基四面 次復想於海

其水變為乳 海水真言曰

唵引尾麼路娜地二吽三

復想乳海中 金色蓮華上 想安四角地
上安須彌山 八角令方正 上想寶樓閣
種種寶莊嚴 不動真言曰
唵引阿左擲二叶三

次想寶樓閣 層級皆嚴飾 四面安四門
置種種瓔珞 及與七寶蓋 安於樓閣中
復以摩尼珠 而砌成窓牖 次用雜寶珠
貫串懸周市 如上諸寶類 悉放種種光
普遍皆供養 十方諸如來 及諸菩薩衆
供養真言曰

曩謨引薩囉嚩訖他他識多南二薩囉嚩訖
他勘三耶娜我訖帝四婆願訖囉四捨五識
識那紺六婆嚩訖訖訖
運心供養已 當於寶樓閣 先布於黃金
上想師子壇 上安寶蓮華 蓮華有鬚葉
華葉具六色 當於華葉中 用百千寶珠
間雜而嚴飾 於中師子壇 外想百千種
蓮華師子壇 周而圍遠 莊嚴悉具足
蓮華真言曰
唵引哥麼嚩二叶三

誦真言運想 如法布置已 而用於寶器
滿中盛七寶 五穀香華等 想於聖衆前
右足散奉施 而伸於禮敬 於蘇佉嚩底
運心請聖衆 及與觀自在 菩薩之眷屬
志心普奉請 下降於壇中 當於聖衆前
置種種香華 白拂幢幡蓋 伎樂與燈明
前迎諸聖衆 慈悲來降赴 次結奉施印
二羽戒方交 檀慧並直豎 忍願進力度
微曲如蓮葉 禪智二微曲 奉施真言曰
唵引鉢娜麼訖唧多麼拏二摩訶鉢娜誦訖

叶三阿囉伽訖薩鉢囉訖低瑤去聲婆嚩訖
訖
次結請召印 二羽戒方度 交背而相鉤
禪智押忍願 進力來去鉤 請召真言曰
唵引伊四伊訖四二梭訖囉訖嚩哩底三合
耶多麼拏四麼訖鉢娜誦訖二合阿怛囉訖散
你四始婆嚩訖訖訖
如上迎請已 奉請聖衆坐 請坐真言曰
唵引婆嚩訖識多婆識鍍二伊四曳訖四三
鉢囉訖散南四娜悉也訖多弭賀五屹囉訖

賀拏六布惹麼婆麼訖哥七鉢囉訖散娜八
即地野古嚕九婆嚩訖訖
次結奉座印 二羽禪智曲 戒方微曲開
餘度並開散 奉座真言曰
唵引梭訖囉訖嚩哩底二合麼訖鉢娜誦訖
三阿答麼訖南四鉢囉訖底瑤去聲婆嚩訖
訖
次想洗佛足 洗足真言曰
唵引鉢囉訖嚩囉二薩訖囉訖囉三鉢囉訖
底瑤去聲婆嚩訖訖訖

十方諸聖衆 想皆洗足已 所有諸供養
平等而奉獻 次結普供養 平等圓滿印
右羽戒忍進 三度並直豎 屈禪度押檀
當安於脅側 左羽仰安心 想捧供養物
運心普供養 十方諸如來 一切諸聖衆
供養真言曰
唵引價哥嚩二婆麼耶三婆嚩訖訖訖
結如意寶印 二羽金剛拳 進力背相鉤
心想如寶形 進力而掣開 如意輪心寶
真言曰

唵引撈訖囉仁嚩哩底二合唧多麼拏三叶
次以如意輪 連華心寶印 加持於五處
所謂頂及額 喉心與兩肩 用印而加持
當想此五處 安諸聖眾位 三誦本真言
次以心寶印 當欄界四方 及四隅上下
內想成欄界 欄界真言曰
唵引撈訖囉仁嚩哩底二合唧多麼拏三叶
恒嚩仁嚩恒嚩仁你舍四叶五發吒二合娑
嚩訶
結印誦真言 內外成欄界 次念甲胃明
當護自己身 甲胃真言曰
唵引撈訖囉仁嚩哩底二合唧多麼拏三叶
賀鉢娜誑二合嚕嚕底瑟姪二合入嚩仁擇
阿割哩晒仁野六囉訖洒仁給七叶發吒仁
娑嚩訶
如上加持已 結金剛欸印 二羽內相又
進力柱直豎 禪智並相合 當用於此印
先加持護身 念前甲胃明 加持護身已
用印當擬地 內想如釘板 用印而右轉
心想結壇界 想如金剛城 內外令堅固

如法運想已 行者應志誠 以五種供養
奉獻諸聖眾 願垂哀納受 先結塗香印
二羽先旋舞 禪智二度交 餘八度直豎
向外而塗拭 想塗聖眾足 摩拭佛曾臆
塗香真言曰
唵引鉢娜麼仁唧多麼拏二獻帝三娑嚩訶
次結散華印 二羽頭相拄 形如掬物勢
想華安佛頂 散華真言曰
唵引鉢娜麼仁唧多麼拏二補瑟畔仁鉢囉
仁底瑟三娑嚩訶
次結燒香印 二羽仰相又 忍度而直豎
燒香真言曰
唵引撈訖囉仁嚩哩底二合麼訶鉢娜誑仁
三度跋野叶
次結然燈印 二羽仰相又 忍願頭相交
禪智當安於 忍願二度側 燈明真言曰
唵引撈訖囉仁嚩哩底仁願二沈閑娑嚩訶
次結飲食印 二羽戒方度 二度頭相拄
餘度頭微曲 猶如捧飯勢 佛飯真言曰
唵引撈訖囉仁嚩哩底二合麼訶鉢娜誑仁

比多三鉢恒覽仁屹囉仁賀拏四娑嚩訶
如是供養已 行者應志心 內想普供養
十方諸聖眾 供養真言曰
那謨薩囉嚩仁沒馱一冒地娑恒嚩仁南二
薩囉嚩仁他勘三耶娜我仁帝口娑願仁囉
四給五識識那紺六娑嚩訶仁訶
真言供養已 運想禮八身 謂頂上五方
及額口心等 當志誠想禮 禮佛真言曰
曩謨薩囉嚩仁沒馱一冒地薩恒嚩仁南二
薩囉嚩仁恒囉仁僧三摩古素拏四多鼻
枳壤仁曩五羅史額六曩謨寧觀仁帝七娑
嚩訶
禮敬聖眾已 當捨自己身 想為寶樓閣
當於內心上 想蓮華金剛 上安日月輪
上想真如體 當凝然湛寂 在於月輪中
次於月輪上 復想如意輪 蓮華王如來
端然住而座 運想應一心 勿生於散亂
當告白聖眾 願垂大悲心 示我方便行
我所作勝事 施一切有情 悉令登正覺

告白聖衆已 復於輪王心 內想安月輪
月上想呌字 形如大麥量 周遍有光明
普遍十方界 眞言如是稱
氣呌

誦此呌字已 次應想呌字 化為六色光

當於此光中 變為六菩薩 各執供養物
遍滿三千界 普供養諸佛 三世薄伽梵
化光供養已 復收攝呌字 還歸心月輪
當於呌字上 復變月輪壇 蓮華卧金剛
如前日月輪 與前師子壇 嚴飾皆無異

上想如意輪 大蓮華如來 狀貌黃金色
右手當捧持 如意摩尼寶 左手當執持
金色大蓮華 身掛上妙衣 以摩尼寶珠
貫串為瓔珞 次結如意輪 摩尼根本印
二羽先合掌 進力屈如寶 忍願申如針
檀慧戒方度 當直豎散開 禪智並微曲
想如開敷蓮 而誦根本明
眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉仁夜野二曩謨阿哩
也三合嚩路枳帝濕嚩仁囉野四冒地薩怛

嚩合野五摩訶薩怛嚩合野六摩訶哥嚩拏
哥野七怛你也怛他八唵九撥訖囉仁嚩哩
底仁合津引多麼拏十摩訶鉢囉訖三合嚩
嚩底瑟吒十三合八嚩合囉阿哥哩洒合野四
呌五發吒十六合娑嚩合訖七

次復結心印 二羽六度頭 各安指罽內
進力二度屈 頭相去半寸 禪智而開豎
形如初開蓮 復當想此印 心內而安置
心眞言曰
唵引鉢囉麼仁唧多摩拏二入嚩仁揮呌三

結心中心印 二羽禪智屈 指面令相合
餘八度直豎 低印而向下 想安心印上
心中心眞言曰
唵引嚩囉娜二鉢囉訖三

如是於己身 運心安布已 如意輪心法
及心中心印 復於心中心 化出骨嚩訖
名為如意輪 蓮華心明王 其狀淡紅色
串華為瓔珞 種種而嚴飾 右手把鉤杖
左手持絹索 佛前右邊立 而白言世尊
願佛當教敕 令我作諸事 次於佛左邊

想佛數珠母 左膝胡跪坐 形狀赤白色
頸掛於數珠 二手如捻珠 狀同持課勢

唵引阿沒哩仁擔二我誑室哩仁曳三室哩
仁摩哩願四娑嚩仁賀五

誦此眞言已 貫串於八識 二手捧數珠
先當頂上禮 數珠眞言曰
唵引嚩素麼底二室哩仁曳三娑嚩仁賀四
眞言加持已 復當於心上 想安置月壇
上安於數珠 想珠如佛母 明王及眞言

合一無有異 凡於持課時 當於佛左邊
先想數珠母 在月輪上坐 內心伸禮敬
七遍誦眞言 如是運想已 更復內心想
香華及燈明 運心再供養 如意輪如來
及佛母明王 次誦佛母名 佛母眞言曰

唵引濕吠仁帝跋帝二囉嚩衆願三惹吒麼
古吒四跋囉拏五娑嚩仁訖六
加持法事已 內心再供養 一切佛聖衆
告召伸禮敬 結前蓮華印 二羽如開蓮
想捧諸聖衆 還歸於本位 奉送眞言曰

唵引授記囉仁囉哩帝二合即多麼捉三誡
瑤議瑤四娑囉仁賀五

誦此奉送明想諸佛聖衆各歸於淨土

奉送聖衆已次結解界印二羽戒方度

及與進力指皆交而鉤結禪智押忍願

進力二度撥想如開壇門左三遠成解

所用金剛板及與攔界線以印皆收攝

解界真言曰

唵引阿婆奔儼社寧二微帝叶三發吒四娑

囉仁賀五

以印誦真言內外解界已當於奉送時

復想諸聖衆降於甘露水洗滌自己身

罪業並消除內外皆清淨佛告言行者

汝勤修此法莫生於懈倦誦持勿間斷

不久當成就與佛等無異

佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀

妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌

宋大英升國師中天竺摩竭國三藏法師慈賢譯

凡欲誦誦法事供養先皈命佛念八大願真

言曰

唵一沒騰達囉給仁左二僧伽左三怛哩仁

囉怛叢仁誡囉仁合麼努怛囉仁合母免囉

黨六迎嚕弭也仁扇七娑囉仁鉢囉刺闍

仁鉢囉仁悉達曳八你舍拏薩囉播波南九

奔拏也仁喃左努謨那南十訖哩仁妬鉢囉

僧左哩舍也仁弭十一阿哩也仁瑟吒二合切

誡播施達二伊捨吠囉母播那野計夜囉怛

仁囉底也仁囉誡弭額叶夜囉左薩素哩曳

叶阿底養仁哆哩鉢囉仁托囉駄叶鉢囉寫

賀囉喃叶阿沒覽仁賀左哩養仁怛那囉

迦仁鼻努麼免播惹那拏叶播拏尾迦囉薩

拏仁麼囉囉囉那仁迦哩你仁底耶仁儼怛

囉你多二十阿你也仁憾你尾仁囉閉怛哩

仁囉閉叶二

初入道場面向於佛坐想此身碎如微塵

返收攝身如金剛體

真言曰

唵囉祖波誡哆薩囉囉達麼仁

口四業清淨

唵囉枳也仁鉢馱薩囉達囉麼仁囉枳也仁

鉢度哈

心三業清淨

唵唧哆鉢馱薩囉囉摩仁唧哆鉢度哈

身三業清淨

娑囉仁娑囉鉢馱薩囉達囉麼仁娑囉仁娑

囉鉢度哈

三業清淨已運心六道中一切諸衆生

報障業障煩惱等障悉皆消滅獲得清淨次

想上方佛壇運心供養又想自手作金剛手

足眼心等亦復如是以金剛身禮事諸佛然

後又想自手五指取金剛智五甘露水自灌

其頂洗滌五身十業六塵想凡夫身都無所

有如淨月輪輪上己身叶字之形猶如光燄

依月輪住如燈光量念此真言加持七遍具

言曰

唵冒地唧多母怛跋仁那耶弭

復想呬字形月輪上而住如大光明聚想身
大星散良久而復收真言七遍

唵素佉麼合囉日囉合

復想月輪上 有小光明住 而誦此真言
應當一七遍

真言曰

唵底瑟吒合囉日囉合

小光明不動 想身旋復去 而念此真言
亦應一七遍

真言曰

唵引娑頗合囉囉日囉合

復想身而來 念真言七遍

真言曰

唵引僧賀囉囉日囉合

復想身而入 將成大覺身 念此秘密言
加持一七遍

真言曰

唵引囉日囉合尾捨呬引

想小光明住 如同大覺身 誦此陀羅尼
復應一七遍

真言曰

唵引囉日囉合但麼 句哈

又復觀自身 為金剛之體 猶如如來身
等同無有異 三誦此真言

唵野多薩囉但他誒娑娑但合佉憾

次應右手執金剛杵左手執鈴作波羅蜜善
薩持諍杵永佛印具杵五鉤表如來鈴表四
波羅蜜善薩諍想自身作寶生佛柳杵三遍
次當舞轉作蓮華印印已頂禮禮已執杵指
頂口心誦唵阿呬呬三種智字

想頂作壇先想安置頂內蓮華其蓮八葉安
蓮華已次卧金剛其金剛上有日月輪於日
輪上有十二字月輪之上復有十六梵字之
母出生之法不可得故於月輪上想安唵字
又觀唵字旋復而去良久乃來作輪字形復
想一返為毗盧佛餘四方佛次第安置悉皆
同等四波羅蜜應念種智而居四隅坐三重
座無其月輪下至明王應皆如是已上九位
住第一院內八菩薩念種智字於第二院次
第分布外十二尊十明王等亦念種智及其

密號處第三院依位安立想壇畢已觀身為
佛即念佛壇真言曰

沒馱囉日囉合達囉室哩合滿囊一底哩合

囉日囉合鼻你也合婆尾囊三阿底瑟吒
合曩播能呬呬你養合迦嚕凍迦野囉日

哩合曩五那舍捺健合僧悉體合多沒馱六

屈囉合銀觀七迦野囉日哩合曩八唵薩囉

但合誒娑九迦野囉日囉合娑囉合婆囉
但麼句哈

次想口中法壇位想阿字形去而復來成密

蓮華復想一返為阿彌陀同前觀想應念法
壇真言曰

達囉麼合吠囉迦播他室哩合滿囊一底哩

囉日囉合鼻你也合婆尾囊二阿地瑟吒合

娜播能呬你養三合迦嚕凍囉囉日哩合

娜日那舍捺健合僧悉帝合多沒馱五屈囉

合銀觀六囉囉囉日哩合曩七唵薩囉八但

他誒多九囉日囉合娑囉合娑囉但麼合

句憾

次想心內僧壇位觀呬字形去而復來即為

金剛想一返成阿闍尊同前親行當念僧壇陀羅尼曰

即多囉日囉合達囉室哩合滿囊一底哩合囉日囉合鼻你也合婆尾娜二阿地瑟吒合娜播能拜你養三合迦魯凍啍多囉日哩合娜四那舍那假合僧悉帝合多沒駄五屈囉合銀親六即多囉日哩合里七唵薩嚩怛他誡多八即多囉日囉九合娑嚩合婆嚩怛麼合句哈十

想成三寶已 安心寂不動 即以金剛索

繫閉六根門 隨念隨一繫 如被金剛甲

真言曰

唵^{祇除}吽^囉日囉^合洛乞囉^{二合}

次應慇重心皈命三寶壇即誦陀羅尼

娜謨沒駄野一娜謨達摩野二娜謨僧伽野

三阿婆吠婆嚩囊婆嚩日婆嚩囊泥嚩婆嚩

囊五伊底婆吠摩婆嚩悉養六合婆嚩喃努

播囉毗夜七阿你也八弭薩頗楞九阿

囉給八合阿你也九弭薩頗楞十阿

你也合弭薩頗楞地也合喃十阿你也合

弭尾額謨乞哩合黨引十

敗命三寶已 面前想一壇 下是風火水

土輪寂居上 土上四色鐵 鐵上三角土

是為雜寶地 次以兩手又 掌心安於地

金剛不用壇 如此而安置 應觀阿字形

而在壇中住 想字去復來 在寶蓮華上

次應想吽字 而住寶金剛 復想勃弄唵

字作七寶樓 內有三重壇 而復有四門

四門各四色 東白南青色 西黃北金色

想於其闔中 而有日月輪 復念唵阿吽

想於月輪上 又觀唵字身 化為佛輪形

復應想阿字 而成寶蓮華 復想吽字體

而作智金剛 然後想三字 同去而復來

而在壇中住 五佛波羅蜜 內外十二尊

十大明王等 種智與次第 廣如上所說

次以兩手作蓮華形想往上方捧接如來以

此真言而誦三通

唵一吽計阿迦嚩野二鉢囉合吠灑野三滿

駄野四妬沙野五吽弱吽錢斛賀賀引吽引

想請上方佛 已降於壇內 而念此真言

運心東門拜

唵薩嚩怛他誡多一布祖播薩他合娜野阿

怛麼合喃二你哩也合哆野弭三薩嚩怛他

誡多四囉日囉合薩怛嚩五地瑟吒合婆嚩

合給六吽

想佛至壇已 求寶瓶灌頂 而念此真言

運心南門禮

唵薩嚩怛他誡多一布惹鼻臘迦野阿怛麼

合喃二你哩也合哆野弭三薩嚩怛他誡多

四囉日囉合囉怛囊五鼻誡左婆嚩合給

怛略六

復想灌頂已 皈命於如來 依法而修行

廣陳法供養 而誦此真言 想於西門禮

唵薩嚩怛他誡多一布惹鉢囉合嚩多野

阿怛麼合喃二你哩也合哆野弭三薩嚩怛

他誡多四囉日囉合達囉麼五鉢囉合嚩

多野婆嚩合給六訖哩以七合

次應想自身 堅固不生滅 辦事無有窮

當供養於佛 願一切有情 皆獲悉地果

而誦此真言 想於北門禮

庵薩囉但他誡多一布惹迦摩泥阿怛麼合
喃二你哩也合哆也弭三薩囉但他誡多
囉日囉合迦摩五俱嚕婆囉合給六噯
復懇告於佛 我今當志誠 隨分而供養
皈命於如來 而誦此伽陀 東門禮中方
庵薩囉但他誡多一迦野弭囉枳叩哆二合
囉日囉合鉢囉合拏梅三囉日囉合滿那喃
迦魯弭四庵囉日囉合勿切五
次以五佛讚 歌詠於如來 四方禮四佛
東方禮中尊 名智金剛身

噯色魯合毗夜合囉日囉二合摩賀托也合
曼二囉日囉合馱觀三摩賀沒馱四底哩合
曼拏囉五底哩合囉日囉合誡囉二合俱濕
囉日囉二合曼謨宰觀合帝引
毗盧如來佛金剛身
吠嚕左裏一摩訶林馱二囉日囉合奕哆三
摩訶囉帝四鉢囉合迦哩合底五鉢囉合婆
娑囉合囉六化囉合誡囉七合你吠合沙囉
日囉八合曼謨宰觀合帝九
寶生如來寶金剛身

囉但曼合囉惹一素儼鼻囉法二囉日囉合
迦沙三寧哩合摩囉四娑囉合婆鉢囉林馱
五寧囉播六迦野囉日囉七合曼謨宰觀合
帝八
阿彌陀如來金剛甘露身
囉日囉合沒哩哆一摩賀托也合曼二寧哩
合尾迦囉合鉢揭三囉日囉合達哩合迦四
囉誡播囉弭哆五鉢囉合鉢怛二合娑沙囉
日囉七合曼謨宰觀合帝八
不空成就如來金剛覺有情身

阿穆佉囉囉二合三部哆二薩囉囉合沙跋
哩布囉迦三娑囉合婆囉林馱四頤哩鉢合
播五囉囉合薩怛囉二合曼謨宰觀合帝七
讚頌五佛已 運心想地壇 起置於頂上
猶若戴頭冠 二壇如水乳 和合一處坐
各各不分別 安坐諦思惟 結契念本明
彼彼諸尊位 下當次第說
阿闍如來契 左拳安於禱 右羽垂觸地
庵阿乞囉合毗夜合呬
毗盧遮那佛 右羽金剛拳 以屈力指端

庵囉日囉合馱觀
寶生如來印 左拳安於禱 右羽為施願
庵囉但曼合三婆鉢囉但略合
阿彌陀如來 二羽仰相叉 進力豎相背
禪智橫其端
庵阿彌哆婆訶訶訶二合
不空成就佛 左拳復安禱 右羽施無畏
庵阿謨佉悉地噯
金剛波羅蜜 二羽金剛縛 忍願豎如針
庵悉馱路左你一呬二娑囉合賀三引

寶波羅蜜契 不改前印相 進力如寶形
庵計哩計哩一摩末計二呬三娑囉合賀
法波羅蜜印 二羽金剛掌 開忍願進力
附忍願上文 禪智曲微開
庵濕吠合帝一絆拏囉囉悉你二薩囉達安
捺你三呬四娑囉合賀引
羯磨波羅蜜 二羽金剛縛 忍願擅慧豎
庵哆利一呬哆哩二呬哩三娑囉合賀引
菩薩二十尊 印相應當說 二羽金剛縛
左右而掣開 地藏菩薩契 二手旋舞儀

便成金剛縛 仰手而開散 下至諸尊位
 先縛後旋舞
 唵乞哩仁帝一誡姿野二娑嚩訶賀三
 金剛手菩薩 左奉安腰側 右羽如施願
 禪押於忍度
 唵嚩日囉仁鉢拏曳一娑嚩訶賀三
 空菩薩密契 左奉復安腰 右手在心前
 以禪押忍度
 奄竭誡姿野一吽二娑嚩訶賀三
 觀自在菩薩 左奉安腰側 右羽屈戒度
 右旋住心散
 唵路計濕嚩訶囉一囉惹野二娑嚩訶賀三
 除蓋障菩薩 二羽進力鉤 掣開而散印
 奄薩嚩拏嚩囉那一尾舍劍仁婆曳二吽三
 薩埵菩薩印 左奉安於腰 右手於齊側
 屈忍禪指進
 唵三滿哆跋捺囉仁野吽
 妙吉祥菩薩 左奉復安腰 右羽禪捻忍
 兩眼隨手視

奄滿祖室哩仁拏聞吽
 彌勒菩薩印 左奉安腰側 右羽在心前
 指忍指中文
 奄每怛哩仁野吽一娑嚩訶賀三
 衣供養菩薩 左奉安於腰 以右羽面前
 彈忍指而散
 唵嚩囉仁阿訶吽
 貫華菩薩印 右左手懷中 猶若取華勢
 想安佛頂上
 唵嚩日囉仁麼哩也仁吽
 散華菩薩契 左羽智捻願 右羽禪捻忍
 面前向外散
 唵嚩日囉仁補濕波仁吽
 塗香菩薩契 二羽執香爐 如供養佛契
 唵嚩日囉仁度閑嚩
 燈供養菩薩 左手捧右羽 忍指伸供養
 唵嚩日囉仁路計你
 甘露菩薩契 想左手掌中 而有甘露水
 右手名指彈
 唵嚩日囉仁鳩那迦觀灑薩

鏡供養菩薩 左奉安於腰 右手於面前
 猶如執鏡勢
 唵嚩日囉仁尾舍嚩
 舞供養菩薩 二手作舞勢
 唵嚩日囉仁帝吽
 歌供養菩薩 左奉安腰側 右羽忍進指
 直豎而相拍
 唵嚩日囉仁僊帝吽
 此處應用十大明王真言印契廣如別卷
 祕密供養已 更以飲食獻 華果及塗香
 種種而供養 若有心疲倦 不盡諸法式
 欲出於道場 當念奉送明 復自諦思惟
 仰啓諸如來 我運心供養 或有錯悞者
 願佛哀愍我 再降甘露水 洗滌一切罪
 悉皆令消滅 奉送真言曰
 唵訶哩仁妬嚩一薩嚩薩恒縛二合囉他仁
 那悉騰三那恒嚩仁野他六拏誡恒一合誡
 蹉特鎧仁薩嚩沒駄尾灑演五尾賀囉特鎧
 仁野他六素欠六野恒囉仁野恒囉仁薩母
 恒播仁南七母捺囉仁薩嚩薩麼薩多八母

仁黨六薩嚩薩恒鍍^{十七合}播哩曩麼吽哆^八
 訖哩仁哆顙迦囉摩仁顙九素那嚕曩顙^{十二}
 鉢囉仁迦舍曳曩^{二十}鉢囉仁帝蹉那曳哆^{二十}
 矩弭怛囉^{十三}三鉢迦嚩舍迦那唧^{二十}
 囉訖帝仁曩^{聲上}彌曩^五尾謨四帝^{二十}

曩迦曳曩嚩枳也十六合二麼曩薩迦哩念黨
 弭黨薩嚩鉢畔鉢囉念帝你沙野弭十一合二
 金剛阿闍黎 與弟子灌頂 如上先想壇
 亦應誦密語 所謂四明王
 鉢囉念拏也念怛迦真言用掐華打弟子五

障鉢納麼訖明王
而燒白芥子 熏授法之者 一切諸煩惱
吒板囉惹王 加持於淨水 以灑弟子身
而除諸罪垢 播多擲真言 用加持生飯
供養於諸天 龍神八部等 此法甚秘密

妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌

音釋

顙乃頂切 醫堂計切 掣昌折切 撈子末切 哂失忍切
 二人語 閑必計切 杲想里切 噪匹招切 唄蒲莽切
 誦也寧切 也寧切

有爲品第一

佛所宣法頌
如是佛世尊
一切智中師

慈悲爲有情
廣說真實語
一切行非常

皆是興衰法
夫生輒還終
寂滅最安樂

恒爲煩惱覆
人身有形器
棄散在諸方

骸骨如鴿色
觀斯有何樂
譬如人初夜
識託住母胎
日涉多遷變
逝而定不還

晨朝觀好事 夜至貝不現 昨所瞻視者

不揀擇貴賤 常被死王降 或有在胎殞

或初誕亦亡 盛壯不免死 老耄甘心受

若老或少年 及與中年者 恒被死來侵

生已必有終 誰能免斯者 譬如陶家師

塋墳作坏器 諸有悉破壞 人命亦如是

如人彈琴瑟	具足衆妙音	絃斷無少聲
人命亦如是	如因被繫縛	拘牽詣都市
動則向死路	壽命亦如是	如河急駛流
往而悉不還	人生亦如是	逝者皆不迴
諸患集成身	生多衆苦惱	人命亦如是
爲老死所伺	所造成功勞	永世獲安樂
如杖擎急水	暫開還却合	如人操杖行
牧牛飲飼者	人命亦如是	亦即養命去
夫人欲立德	晝夜勿空過	既獲得人身
一心思命盡	不寐覺夜長	疲倦道路長
愚迷生死長	希聞於妙法	有子兼有財
慳惜遇散壞	愚夫不自觀	何恃有財子
百千非算數	族姓富男女	積聚多財產
無不皆衰滅	富貴非聖財	恒爲無常伺
猶如盲眼人	不能自觀察	聚集還散壞
崇高必墜落	生者皆盡終	有情亦如是
行惡入地獄	修善則生天	若能修善者
漏盡得涅槃	諸佛與菩薩	緣覺及聲聞
尚捨有爲身	何況諸有情	非空非海中
非入山窟間	無有地方所	脫止不受死

若住現在世	過去及未來	一切有爲事
終歸於盡壞	智者能離繫	恒正念觀察
常思無漏道	是名真智者	如囚被繫縛
所欲無能益	亦如朽故車	不久見破壞
色變爲老耄	總家如在獄	不覺死來侵
愚夫不能知	雖壽滿百歲	亦被死相隨
爲老病所逼	患終至後際	老至苦纏身
晝夜多痛惱	辛楚有千般	如魚入灰火
江河無停止	駛流去不迴	保惜膿漏軀
雖戀不能住	四大聚集身	無常詎久留
地種散壞時	神識空何用	此身多障惱
膿漏恒疾患	愚迷貪愛著	不厭求寂滅
今歲雖云在	冬夏不久停	凡夫貪世樂
中間不驚怖	父母與兄弟	妻子并眷屬
無常來牽引	無能救濟者	如是諸有情
舉動貪榮樂	無常老病侵	不覺生苦惱
剃髮爲苾芻	宜應修止觀	魔羅不能伺
度生到彼岸		
愛欲品第二		
欲我知汝根	意以思想生	我不思惟汝

則汝欲不有	因欲生煩惱	因欲生怖畏
離欲得解脫	無怖無煩惱	從愛生煩惱
從愛生怖畏	離愛得解脫	無怖無煩惱
果先甜後苦	愛欲亦如斯	後受地獄苦
燒煮無數劫	愚迷貪愛欲	戀著於妻子
爲愛染纏縛	堅固難出離	賢聖示愛欲
莊嚴諸眷屬	遠離於妻子	堅固能利益
貪欲難解脫	離欲真出家	不貪受快樂
智者無所欲	世間貪欲人	種種非思惟
若能調伏者	是名真離欲	若人恒貪欲
處縛難解脫	唯慧能分別	煩惱斷不生
正念常興起	寂靜欲易除	自制以法戒
不犯善增長	常行貪欲人	愚者共狎習
念定不放逸	次第獲無漏	剎那修正觀
能離諸罪垢	我慢自消除	解脫獲安樂
若人不斷欲	如皮入火燒	剎那見焦壞
受罪無央數	苾芻慎欲樂	放逸多憂愁
若離於愛欲	正念受快樂	無臥有何足
不足何有樂	無樂有何憂	有愛有何樂
寂靜智慧足	能長無漏道	貪愛若不足

非法受中天	見色心迷惑	不自觀無常
愚以為美善	不知其非真	愚以貪自縛
不求度彼岸	貪財為愛欲	害人亦自縛
世容眾妙欲	此欲最味少	若比天上樂
迦哩灑跋拏	眾山盡為金	猶如鐵園山
此猶無厭足	正覺盡能知	世間苦果報
皆因於貪欲	智者善調伏	應依此中學
食品第三		
擾貪善顯現	有情懷疑慮	若復增貪意
目作堅固縛	離貪善觀察	疑慮得消除
棄捨彼貪愛	堅固縛自壞	以欲網自弊
以愛蓋自覆	愚情自恣縛	如魚入釣手
死命恒來逼	如憤逐愛母	貪著放逸者
如猿逢果樹	貪意甚堅牢	趣而還復趣
夫貪愛潤澤	思想為滋蔓	貪欲深無底
老死是用增	貪欲多虛誑	貪欲懷惓惓
若以慧分別	正觀獲安樂	由貪受生死
奔波樂向前	羣生無慧眼	不能自觀察
愚迷貪所執	沉淪豈覺知	若修瑜伽行
魔王不能伺	貪垢難消釋	如憤戀愛母

離貪免沉淪	離貪得解脫	因貪增喧諍
因愛饒毀謗	慈芻修正觀	證得寂靜果
貪意如良田	遇風雨增長	若遠離貪愛
煩惱不能侵	貪欲若薄劣	如水滴蓮上
彼煩惱易除	可說為智者	伐樹不伐根
雖伐猶增長	拔貪不盡根	雖伐還復生
貪欲如種田	耕之去雜穢	愛苗若不耘
善果不堅貞	貪心與愛心	分別本不二
造惡俱苦受	云何不生悔	貪性初為種
愛性受胞胎	有情戀不息	往來難出離
諸天及人民	依愛而止住	愛往眾結隨
剎那亦不停	時過復生憂	入獄方自覺
緣流愛不住	欲網覆磨根	枝蔓增飢渴
數數增苦受	譬如自造箭	還自傷其體
內箭亦如是	愛箭傷有情	能覺知是者
愛苦共生有	無欲無有想	慈芻真度世
放逸品第四		
戒為甘露道	放逸為死徑	不貪則不死
失道乃自喪	智者守道勝	終不為迷醉
不貪致喜樂	從是待聖道	恒思修善法

自守常堅固	智者求寂靜	吉祥無有上
迷醉如自禁	能去之為賢	已昇智慧堂
去危乃獲安	智者觀愚人	譬如山與地
當念捨憍慢	智者習明慧	發行不放逸
約已調伏心	能善作智燈	黑暗自破壞
正念常興起	意靜易滅除	自制以法命
不犯善名稱	專意莫放逸	習意牟尼戒
不觀卑漏法	不與放逸會	不種邪見根
不於世增惡	正見增上道	世俗智所察
歷於百千生	終不墮地獄	修習放逸人
愚人所狎習	正觀不散亂	如財主守藏
莫貪樂聞諍	亦勿嗜欲樂	思念不放逸
可以獲大安	不為時自恣	能制漏得盡
放逸魔得便	如師子搏鹿	放逸有四事
好犯他人婦	初獄二抄福	毀三睡眠四
無福利墮惡	畏而畏樂寡	王法加重罪
身死入地獄	本情不自造	情知不自為
不慮邪徑路	愚者念力求	智者喻明燈
闇者從得燭	示導世間人	如目將無目
若所作不善	如彼無目人	涉道甚難難

路險懷恐怖	善法若增長	魔羅不得便
渴盡證寂滅	可獲真實果	惡法若增長
魔羅常伺便	失彼寂滅道	受苦無窮盡
所謂持法者	不必多誦習	若少有所聞
具足法身行	雖誦習多義	放逸不從正
如牧數他牛	難獲沙門果	若聞惡而忍
說行人讚歎	消除貪瞋癡	彼獲沙門性
讚歎不放逸	毀被放逸人	恒獲人天報
最上為殊勝	若人不放逸	智者所讚歎
所作善增長	能生諸善法	若行放逸者
現法無能益	安情如不動	爾乃說為智
苾芻懷謹慎	放逸多憂慙	如象拔淤泥
難救深海苦	苾芻懷謹慎	放逸多憂慙
抖擻諸罪塵	如風飄落葉	苾芻懷謹慎
放逸多憂慙	結使深纏縛	如火焚枯薪
苾芻懷謹慎	放逸多憂慙	各各順次第
得盡諸結使	苾芻懷謹慎	放逸多憂慙
義解分別句	寂靜永安寧	苾芻懷謹慎
放逸多憂慙	煩惱若消除	能得涅槃樂
放逸不發起	善法應須修	今世至後世

得行法快樂	放逸不發起	煩惱自然伏
善法堅習學	決定得涅槃	長行於放逸
制那無暫息	命終入地獄	制那亦無歇
放逸不憶念	亦不習威儀	耽睡不相應
此是戒障礙	常離不相應	使不壞其念
猶念恒調伏	塵垢得消除	苾芻懷謹慎
持戒勿破壞	善守護自心	今世及後世
苾芻勿放逸	捨家順佛教	抖擻無常軍
如象出蓮池	依此毗尼法	不懷放逸行
消除生死輪	永得盡苦惱	
愛樂品第五		
愛處生憂愁	愛處生怖畏	若無所愛樂
何愁何怖畏	由愛生憂愁	由愛生怖畏
若遠離念愛	遂捨狂亂終	夫人懷憂愁
世苦無數量	斯由念恩愛	無念則無愁
是故不生念	念者是惡累	彼則無諸縛
無念無不念	念為求方便	非義不設權
權慧致大義	自致第一尊	莫與愛念會
亦莫不念俱	念愛不見苦	不愛念憂感
於中生慈感	消滅八善根	愛念就後世

朋友多親眷	長夜憂愁恨	念離為甚苦
念色金色容	天身而別住	樂極而害至
為死王所錄	若人處晝夜	消滅念愛色
目掘深根源	不越死徑路	不善形善色
愛色言非愛	若謂樂著色	放逸之所使
夫自念欲者	不與惡共居	此則難獲得
樂為惡根本	夫欲自念者	宜自善守護
如防護邊城	乃牢固牆塹	夫欲自念者
藏已仍堅密	猶如防護城	內外悉牢固
當自善防護	後剎那虛悔	時過則生憂
須臾墮地獄	徧於諸方求	令心中間察
頗有斯等類	不愛乃愛彼	以已喻彼命
是故不害人	一切皆懼死	莫不畏刀杖
怨已可為喻	勿殺勿行杖	譬如久行人
從遠吉却還	親厚亦安和	歸來懷慶悅
好福行善者	從此達於彼	自受多福祚
如親厚來喜	起從至聖教	禁制不善心
近者則見愛	離道莫親愛	近者與不近
所往皆有異	近道則生天	不近墮地獄
樂法成成就	成信樂而習	能誠自身者

為人所愛敬 為人所敬故 皆由己所造
現世得名譽 後生於天上 教習使票受
制止非法行 善者之所念 惡者當遠離
善與不善者 此二俱不別 善者生天上
不善墮地獄

持戒品第六

智者能護戒 福致三種報 現名聞得利
終後生天上 當見持戒者 護之為明智
得成真正見 彼獲世安靜 持戒得快樂
令身無煩惱 夜睡眠恬淡 寤則長喜悅

戒終老死安 戒善止亦寧 慧為人之寶
福德賊難脫 何法終為善 何法善安止
何法為人寶 何盜不能取 戒法終為安
戒法善安止 慧為人之寶 唯福不能盜
修戒行布施 作福為良田 從是至彼岸
常到安樂處 慈為立戒德 守護諸根門
飲食知節量 寤寐意相應 意常生覺悟
晝夜精勤學 漏盡心明解 可致圓寂道
智者立禁戒 專心習智慧 慈為無熱惱
盡果諸苦際 以戒常伏心 守護正定意

內學修止觀 無忘為正智 蠲除諸罪垢
盡慢勿生疑 終身求法戒 勿遠離聖念
戒定慧解脫 應當善觀察 彼已離塵垢
盡煩惱不生 集白淨解脫 無智皆以盡
超越魔羅界 如日光明照 我慢及迷醉

慈為應外避 戒定慧三行 求滿勿遠離
既不放自恣 諸有勿想念 是故捨陰蓋
不生如是障 慈為防禁戒 恒見學此者
直趣涅槃路 速得淨如是 華香不逆風
芙蓉栴檀香 德香迎風薰 德人徧聞香

烏鉢罽哩史 多識羅栴檀 如是等華香
勿比於戒香 若人能持戒 清淨不放逸
正智得解脫 是名安樂處 此道無有上
消除禪定魔 賢聖德難量 得達八正路
善行品第七
守護身惡行 自正護身行 守護身惡者
常修身善行 守護口惡行 自正護口行
守護口惡者 常修口善行 守護意惡行
自正護意行 守護意惡者 恒修意善行
身當棄惡行 及棄口惡行 意亦棄惡行

及諸穢惡法 身當修善行 修口善亦然
及修意善者 無欲盡諸漏 身當修善行
修口意亦爾 今世及後世 永得生善處
慈仁行不殺 常能善攝身 彼得無盡位
所適皆無患 不行殺為仁 常能慎過言

彼得無盡位 所適皆無患 過去身惡業
應當自悔恨 今身不放逸 智生罪除滅
過去口惡業 應當自悔恨 今若不妄語
智生罪除滅 過去意惡業 應當自悔恨
今意常清淨 智生罪除滅 慎身為勇悍

慎口悍亦然 慎意為勇悍 一切結亦然
此處名不死 所適無憂患 護身為善哉
護口善亦然 護意為善哉 護一切亦然
慈為護一切 能盡諸苦際 護口意清淨
身終不為惡 能淨此三業 是道大仙說
語言品第八
妄語入地獄 作之言不作 二罪後俱受
是行自牽去 恒懷暴惡人 斧在口中出
所以自傷身 由其出惡言 說法自悅人
口出無量義 使我懷妊身 不慚此儀式

譽惡惡還譽	是三俱為惡	好以口快聞
彼後皆無安	爭為微少利	如掩失財寶
從彼致聞諍	合意向惡道	百千尼羅浮
三十六五嶽	誹謗賢聖者	口意發惡願
無道墮惡道	自增地獄苦	遠惡修惡意
念諦則無犯	若倚內寶藏	依賢聖活命
愚者墮惡道	猶願邪見作	以失今良會
更立誓願求	終不見聖諦	沉欲見究竟
竹蘆生實乾	還害其自軀	若吐言當善
不演惡法教	從善得解脫	為惡不得解
善解者為賢	是為脫惡趣	聖賢解不然
如彼愚得解	必為挹損意	不躁言得忠
義說如法說	所語言柔軟	善說賢聖教
法說如法二	念說如念三	諦說如諦四
是以言語者	必使心無患	亦不尅有情
是為能善言	言使投意可	亦令得歡喜
不使至惡意	出言眾悉可	至誠甘露說
說法無有上	諦說義如法	是為立道本
如說佛言者	是吉得滅度	為能斷苦際
是謂言中上		

業品第九	應遠離一法	所謂妄語人	無惡不經歷
不免後世苦	寧吞熱鐵丸	渴飲洋銅汁	犯戒放逸人
不以無戒身	食人信施物	無慚不畏罪	後受地獄殃
國中如肉團	無慚不畏罪	勿造諸惡行	自作教他作
若人畏苦報	亦不樂行苦	至誠為諸惡	欲避有何益
念尋生變悔	不免於苦報	非入山石間	莫能於此處
衆生有苦惱	不免於老死	唯有仁智者	能免纏縛罪
怨諸良善人	以枉治善士	罪羅斯等人	好之與暴惡
沒溺深險坑	各自為己身	終以不敗亡	動轉屈身形
唯影恒親附	或起或往來	不離其形影	猶行善惡行
不但影隨形	形亦自隨影	逐貪食毒味	不從吾往言
終不離自身	為毒之所害	後乃自覺悟	愚心不開悟
習惡不從吾	戲笑為其惡	已作身自受	號泣受罪報

隨行而罪至	惡不即時受	如犍牛灌汁
罪在於陰伺	譬如灰覆火	惡不即時受
如彼鋒利劍	不慮於後世	當受其苦報
惡為惡所縛	為惡不自覺	至惡知惡至
受惡惡根源	如鐵生翳垢	及食其自身
惡生於自心	還當壞其體	
正信品第十	信慚戒布施	上士譽此法
得生於天界	愚不修天行	亦不讚布施
正直隨喜施	彼得後世樂	信者真人長
念法所安住	近者應得上	智壽中賢
人業何者上	何行致歡樂	何要出要者
何壽壽中上	信者真人長	念法所安住
實者意得上	智壽壽中賢	信財乃得道
自致法滅度	善聞從慧得	得脫一切縛
信之與戒法	慧慧則能行	健夫度慧怒
從是得脫淵	信使戒成就	亦獲壽及慧
在在則能行	處處見供養	施共與闍集
此業智不處	施時非闍時	速施何疑慮
此方出世利	慧信為智母	是財出世寶

家產則非常 欲見諸真者 樂聽聞法教
能捨慳垢心 此乃為上信 信能渡有河
其福難侵奪 能禁止竊盜 閑靜沙門樂
沙門恒來至 智者所見樂 及餘篤信者
聞則生歡喜 若人懷懊惱 貪他人衣食
彼人晝夜寐 不獲三摩地 若人能斷食
如截多羅樹 彼人則晝夜 及獲三摩地
無信不修行 好剝正言說 如掘取清泉
掘泉揚其泥 智者習信行 樂仰清淨流
如善取泉水 思冷不擾濁 信智不染他
惟智與賢仁 非好則遠之 可好則近學
樂信與不樂 寂默自應思 遠離無信者
信仁應行之 無常及欲貪 放逸與愛樂
戒善行語言 業信為第十
沙門品第十一
斷漏降伏他 離欲名梵行 不犯牟尼戒
無一願不滿 行力若緩慢 作善與不善
梵行不清淨 不獲於大果 所有緩慢業
劣意盡除之 修習清淨行 獲果盡無餘
譬如執利劍 執緩則傷手 沙門不禁制

地獄縛牽引 又如執利劍 執緊不傷手
沙門禁制戒 漸近涅槃路 難曉則難了
沙門少智慧 諸想多擾亂 愚者致苦惱
沙門為何行 如意不自禁 步步數黏著
但隨思想走 學難捨罪難 居在家亦難
會止同利難 艱難不過是 袈裟在肩披
為惡不捐棄 常念行惡者 斯則墮惡道
畏罪懷驚懼 假名為沙門 身披僧伽胝
如刺婆羅皮 所謂長老者 不必以耆年
形熱鬚髮白 愚惑不知罪 能知罪福者
身淨修梵行 明遠統清潔 是名為長老
所謂沙門者 不必剃鬚髮 妄語多貪愛
有欲如凡夫 世稱名沙門 汝亦言沙門
形服似沙門 譬如鶴伺魚 如離實不離
袈裟除不除 持鉢實不持 非俗非沙門
所言沙門者 消除宰免羅 守護微細愆
是名真梵行 所言沙門者 息心滅意想
穢垢盡消除 故說為出家
法集要頌經卷第一

音釋

涎埴 涎尸連切埴丞職不銑枝切未駛
切疾切埴史切埴補火也
抖擻 抖擻切抖擻振舉也
也財切可悍 悍侯幹切性 賄賂 賄賂切賄賂也
遺人也 遺財切 剽 剽切剽劫也 恣 恣切恣也
黏相著也 剽切剽劫也 恣 恣切恣也

法集要頌經卷第二

緣二

尊者法救集

宋西京印度三藏經錄國三藏明教大師意叅譯

正道品第十二

正道四聖諦 智慧所觀察 破壞愛輪迴

如風吹塵散 能見聖諦者 寂靜應觀察

滅除煩惱見 如雨灑微塵 八正最上道

四諦為法迹 是道名無為 智燈照愚暗

道為八真妙 聖諦四句上 無欲法之最

明眼善觀察 智為出世長 快樂證無為

知受正教者 永盡生老死 一切行無常

如慧所觀察 若能覺此苦 行道淨其迹

一切諸行苦 如慧之所見 若能覺此苦

行道淨其迹 一切諸行空 如慧之所見

若能覺此苦 行道淨其迹 一切法無我

如慧之所見 若能覺此苦 行道淨其迹

吾已說道迹 愛箭而為射 宜以自勵勵

諦受如來言 吾已說道迹 拔愛堅固刺

宜以自勵勵 諦受如來言 此道無別法

見諦之所淨 趣向滅眾苦 能壞魔羅軍

此道無有餘 見諦能證果 趣向滅眾苦

能破魔羅軍 是道更無過 一趣如淵流

如能仁入定 在眾頻演道 一入見生死

得道為祐助 此道度當度 截流至彼岸

究竟道清淨 已盡生死源 辯才無邊界

明見宣說道 可趣服甘露 前未聞法輪

轉為哀眾生 禮拜奉事者 化之度三有

三念可念善 三念當離惡 從念而有行

滅之為正斷 三觀為轉念 逮獲無上道

得三除三窟 無量修念待 能除三有垢

攝定用縛意 智慧禪定力 已定攝外亂

世間生滅法 一一彼無邊 覺道獲解脫

快樂無窮盡 積善得善行 讚歎得名譽

速賢聖八品 修道甘露果 讚歎得名譽

利養品第十三

芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駝驢坐姪終

人為貪利喪 如是貪無利 當知從癡生

愚為此害賢 首落分于地 貪利不善性

苾芻勿羨之 住處多愛戀 希望他供養

在家及出家 族姓諸愚迷 貪利興嫉心

我為降伏彼 愚為愚計想 欲慢日夜增

異哉得利養 圓寂趣不同 能論知足者

苾芻真佛子 不貪著名譽 喜悅是智人

不愛著一切 不諂於他人 不依他活命

當自守法行 自利尚無貪 豈貴他名譽

百味如膏車 支形得行道 苾芻貪利羞

不得三摩地 知足常寂靜 止觀可成就

苾芻速利譽 常足不貪求 但三衣飲食

真活命快樂 苾芻不捨利 如毒蛇同室

坐卧睡眠畏 皆由貪活命 苾芻不捨利

下劣中劣喜 一法應觀察 少智難得脫

謹慎常依戒 無貪智者讚 淨行正根力

應當自思惟 具足得三明 解脫獲無漏

寡智識人 無所憶念知 其於諸飲食

依於他人得 而有惡法生 由利養憎嫉

自利多結怨 徒服三法衣 但望美飲食

不奉諸佛教 當知是過失 利養為大怖

少智不審慮 苾芻應釋心 苾芻說出家

三業應調伏 不邪命自治 心善常思惟

微細病難忍 利養最難離 供養心不動

天龍致禮拜

怨家品第十四

不怨而興怨	不謗而造業	愚迷受輪迴
今世及後世	先自作惡業	然後害他人
彼此相與害	如鳥墮羅網	破他還自破
冤家遇冤家	毀他還自毀	瞋他還自瞋
斯何沙門行	不知正法本	壽既獲短促
捨冤復結冤	眾相共毀謗	各發恚怒聲
歡心平等忍	此忍最無比	斷骨而命終
牛馬死財失	國界則喪亂	聚集還復得
汝等不與惡	此法得離怨	他怨能忍受
說之名為智	若知此說勝	愚迷求快樂
現在無怨意	未來亦無恨	不可怨以怨
終已得快樂	行忍怨自息	此名如來法
若人致毀罵	彼勝我不勝	快樂從意者
怨終得休息	若人親善友	共遊於世間
不積有寬餘	專念同其意	設不得善友
獨遊無伴侶	應觀諸國土	獨善不造惡
學無同伴侶	又不得親友	寧獨守善行
不與惡人偕	樂戒學法行	奚用伴侶為

如龍好深淵 如象樂曠野

憶念品第十五

入息出息念	具滿諦思惟	常依次第行
按如佛所說	是則照世間	如雲開月現
起止覺思惟	坐卧不廢忘	苾芻立是念
現利未來勝	始得終最勝	逝不覩生死
若見身所住	六觸以為最	苾芻常一心
便自知圓寂	以有是諸念	自身恒速行
若其不如是	終不得意行	是隨本行者
如是度愛勞	若能寤意念	一心定歡喜
若能寤意念	解脫一心樂	應時等法行
得度生死地	苾芻寤意念	當今念相應
生死煩惱斷	獲得圓寂果	常當聽妙法
自覺寤其意	能覺之為賢	終始無怖畏
以覺意得應	晝夜慕習學	解脫甘露要
決定得無漏	若人得善利	而來自歸佛
是故當晝夜	一心常念佛	若人得善利
而來自歸法	是故當晝夜	一心常念法
若人得善利	而來自歸僧	是故當晝夜
一心常念僧	善知自覺者	是瞿曇聲聞

應當於晝夜 一心恒念佛 善知自覺者

是瞿曇聲聞 應當於晝夜 一心恒念法

善知自覺者 是瞿曇聲聞 應當於晝夜

一心恒念僧 善知自覺者 是能仁弟子

應當於晝夜 一心恒念戒 善知自覺者

是能仁弟子 應當於晝夜 一心恒念施

善知自覺者 是能仁弟子 應當於晝夜

一心恒念天 善知自覺者 是能仁弟子

應當於晝夜 一心恒念身 善知自覺者

是能仁弟子 應當於晝夜 一心念靜慮

善知自覺者 是能仁弟子 應當於晝夜

一心念不殺 善知自覺者 是能仁弟子

應當於晝夜 一心念不盜 善知自覺者

是能仁弟子 應當於晝夜 一心常念空

善知自覺者 是能仁弟子 應當於晝夜

一心念無相 善知自覺者 是能仁弟子

應當於晝夜 一心念無願 善知自覺者

是能仁弟子 應當於晝夜 一心念出世

善知自覺者 是能仁弟子 應當於晝夜

一心念意樂 善知自覺者 是能仁弟子

應當於晝夜 一心念圓寂

清淨品第十六

當念自覺悟 作時勿虛妄 行要修亦安

所造時真實 人當求方便 自致獲財寶

故自觀亦然 意願即果之 坐臥求方便

發起於精進 如工鍊真金 除其塵垢冥

不為闇所蔽 永離老死患 不羞而反羞

反羞而不羞 不畏而現畏 現畏而不畏

生為人邪見 死定入地獄 人先為放逸

後止而不犯 是光照世間 如月現雲消

人先為放逸 後止而不犯 以善而滅之

是光照世間 若人為罪惡 修善而能除

世間由樂著 而空念其義 少年而出家

求佛深妙法 是光照世間 如月晃雲散

現世不施害 死而無憂感 彼見道無畏

離苦獲安隱 現世不施害 死而無憂感

彼見道無畏 眷屬中最勝 除斷濁黑業

惟修白淨行 度愛得清淨 棄捨穢惡行

持戒常清淨 清淨瞋沙他 三業恒清淨

清淨名出家 愛欲意為田 姪怨廢為種

故施度世者 得福無有量 猶如穢惡田

眼悉滋蔓生 是故當離恚 施報無有量

猶如穢惡田 愚癡滋蔓生 是故當離愚

獲報無有量 猶如穢惡田 憍慢滋蔓生

是故當離慢 獲報無有量 猶如穢惡田

慳吝滋蔓生 是故當離慳 獲報無有量

猶如穢惡田 愛樂滋蔓生 是故當離愛

獲報無有量 六識王為主 愛染為眷屬

無染則離愛 染著是愚癡 骨幹以為滅

肉血而塗飾 門根盡開張 結賊得縱逸

有緣則增苦 觀彼二因緣 滅之由賢眾

不從外惡除 淨心常憶念 無所有貪愛

水喻品第十七 如我守枯池 彼心既棄捨 已度愚癡淵

修行出世間 能破魔羅眾 少不修梵行

至老不積財 愚癡樂睡眠 由己不修善

少不修梵行 至老不積財 鴛鴦守空池

守故有何益 莫輕小惡罪 以為無殃報

水滴雖極微 漸盈於大器 惡業漸漸增

纖毫成廣大 莫輕小善業 以為無福報

水滴雖極微 漸盈於大器 善業漸漸增

纖毫成廣大 猶如人度河 縛棹而牢固

彼謂度不度 聰叡乃謂度 佛世尊已度

梵志度當度 必芻入淵池 聲聞縛牢固

是泉而何用 水恒而停滿 拔愛根本除

復欲何所望 水工調舟船 弓師能調角

巧匠樂調木 智者能調身 猶如深淨泉

表裏其清徹 聞法得清淨 智者生歡喜

猶如深淨泉 表裏其清徹 智者聞妙法

歡喜無窮盡 忍心如大地 不動如虛空

聞法喻金剛 獲味免輪迴

華喻品第十八 何人能擇地 捨地獄取天

如採善妙華 學人能擇地 捨地獄取天

善說妙法句 能採眾妙華 截林勿截樹

因林生怖畏 截林而滅已 苾芻得圓寂

截林不斷根 因林生怖畏 未斷分毫間

令意生纏縛 截林勿斷根 因林生怖畏

心纏最難離 如犢戀愛母 當自斷愛戀

猶如枯蓮池	息跡受正教	佛說圓寂樂
猶如可意華	色好而無香	巧言華如是
無果不獲報	猶如可意華	色好而香潔
巧言善如是	必獲其好報	猶如蜂採華
不壞色與香	但取味飛去	苾芻入聚然
不違他好惡	勿觀作不作	但自觀身行
若正若不正	如田糞穢溝	而近于大道
其中生蓮華	香潔甚可悅	有生必有終
凡夫樂處邊	慧人愛出離	真是佛聲聞
多集眾妙華	結髮為沙搖	有情積善根
後世轉殊勝	如末哩妙華	末拘羅清淨
貪欲瞋若除	苾芻淨香潔	如人採妙華
專意不散亂	因眠過小漂	俄被死王降
如人採妙華	專意不散亂	欲意無狀足
常為窮所困	如人採妙華	專意不散亂
未獲真財寶	長為窮所困	若不見死王
慧照如淨華	苾芻到彼岸	如蛇脫故皮
貪瞋癡若斷	如棄毒華根	苾芻到彼岸
如蛇脫故皮	貪根若除斷	如華水上浮
苾芻到彼岸	如蛇脫故皮	志根若除斷

如華水上浮	苾芻到彼岸	如蛇脫故皮
癡根若除斷	如華水上浮	苾芻到彼岸
如蛇脫故皮	如人結華髮	意樂貪無足
不盡現世毒	三根常纏縛	觀身如坏器
幻法如野馬	斷魔華開敷	不觀死王路
是身如聚沫	知此幻化法	斷魔華開敷
不觀死王路	我慢根除斷	如華水上浮
苾芻到彼岸	如蛇脫故皮	慳悋根若斷
如華水上浮	苾芻到彼岸	如蛇脫故皮
愛支提若斷	如華水上浮	苾芻到彼岸
如蛇脫故皮	若無煩惱根	獲報善因果
苾芻到彼岸	如蛇脫故皮	
馬喻品第十九		
譬為調能軟	隨意如所行	信戒及精進
定法要具足	獲法第一義	利用故無窮
一心行和忍	得免輪迴苦	忍和意得定
能斷諸苦惱	從是得住定	如馬善調御
斷悲獲無漏	如馬能自調	棄惡至平坦
後受生天樂	不忠在放恣	於眠多覺悟
如羸馬比良	棄惡乃為賢	若人有慚愧

智慧可成就	是故易訪進	如策於良馬
譬馬若調平	可堪王乘騎	能調為人賢
乃受誠信語	雖為常調伏	如彼新馳馬
亦如善龍象	不如自調者	彼人不能乘
人所亦不至	惟自調伏者	乃到調方所
彼人不能乘	人所亦不至	惟自調伏者
乃滅一切苦	彼人不能乘	人所亦不至
惟自調伏者	得至圓寂路	應當自調伏
亦如止奔馬	能自防制者	念度苦原際
如馬可王乘	彼地希有生	苾芻善調伏
解脫一切苦	惟自調伏者	善意如良馬
亦如大象龍	自調最為上	如王乘智馬
國中所希有	苾芻善調伏	能斷於纏縛
惟自調伏者	此善最無比	亦如善象龍
念念到彼岸	自師自衛護	自歸求自度
是故躬謹慎	如商賈智馬	
瞋恚品第二十		
除瞋去我慢	遠離諸煩惱	不染彼名色
冤家無有伴	除恚得善眠	恚盡不懷憂
恚為毒根本	苾芻為甘甜	賢聖恚能除

斷彼善眠睡	人興恚怒心	作諸不善業
後恚若得除	智火漸熾盛	無慚復無愧
復好生瞋怒	為瞋所纏縛	彼闇失明燈
彼力非為力	以恚為力者	恚為凡巧法
不知善響應	有力近猛軍	無力退怯弱
能忍為上將	宜當忍勿贏	舉眾共輕之
有力名為忍	能忍最為上	宜當懷忍贏
自我與彼人	大畏不可救	如知彼瞋恚
宜滅己中瑕	二俱行其義	我與彼亦然
如知彼瞋恚	宜忍彼中瑕	俱行於二義
我忍彼亦然	愚謂我無力	觀法亦復爾
若愚勝於智	麤言及惡語	欲常得勝者
於言宜寂默	常習智者教	不與愚人集
能忍穢陋言	故說忍中上	恚者不發言
處眾若屏處	人恚以熾然	終已不自覺
諦說不瞋恚	乞者念以施	三分有定處
自然處天宮	息意何有恚	自檢壽中明
等智定解脫	知已無有恚	若為惡意者
怒有怒果報	怒不報其怒	勝其彼闇負
忍辱勝於怨	善勝不善者	勝者能施善

真誠勝欺善	無恚亦不害	恒念真實行
愚者自生恚	結怨常存在	恚能自剎斷
如止奔走車	是為善調御	去冥入光明
沙門及正道	利養怨憶念	清淨水兼華
馬恚為第十		
如來品第二十一		
自獲正覺最無等	不染世間一切法	
具一切智力無畏	自然無師亦無證	
自復正覺最無等	不染一切世間法	
具一切智力無畏	自然無師無保證	
善逝獨證無等倫	應現世間成正道	
如來諸天世中尊	一切神通智圓滿	
我為佛世尊	斷漏無婬欲	諸天及世人
一切從吾心	我既無師保	亦獨無伴侶
積諸行得佛	自然通聖道	已勝不受惡
一切世間勝	散智廓無邊	誘蒙吾為勝
今往波羅柰	欲擊甘露鼓	當轉於法輪
未曾有轉者	智人不處愚	觀世而隨化
說於無垢迹	永息無有上	勇猛師子吼
正法名如來	法說及義說	覺者永安寧

勇健立靜慮	出家日夜滅	諸天常衛護
為佛所稱記	於彼天人中	歎說正等覺
速修而自覺	最後離胎身	說諸過去佛
及以當來者	現在正等覺	多除羣生憂
蓋皆尊重法	已敬今敬者	若當生恭敬
是謂佛法要	若欲自求要	正身最第一
信敬於正法	憶念佛教戒	諸有不信佛
如此羣盲類	當墮於惡道	如商遇羅刹
船師能度水	精進為橋梁	人以種姓繫
度者為勇健	如來無等倫	愛盡無所積
解脫心無漏	思慧天世人	思惟二觀行
善觀二閑靜	除冥起神仙	善獲得自在
譬人立山頂	徧見村落人	審觀法如是
如登樓觀園	若人恒觀察	煩惱永不生
降甘露法雨	連注無窮盡	
多聞品第二十二		
多聞善能行	修善無煩惱	所行業障消
沙門獲妙果	愚迷不覺知	好行不死法
善解知法者	病如芭蕉樹	猶如蓋屋密
闇冥無所見	雖有眾妙色	有目不見明

猶如有一人	智達廣博學	不聞則不知
善法及惡法	譬如執明燭	悉見諸色相
聞已盡能知	善惡之所趣	雖稱為多聞
禁戒不具足	為法律所彈	所聞便有闕
行人雖少聞	禁戒悉具足	於法律所稱
於聞便有闕	雖少多有聞	持戒不完具
二俱被訶責	所願而皆失	多聞能持固
奉法為垣墻	精進難毀譽	役是三學成
多聞能奉法	智慧常定意	如彼閻浮金
孰能說有瑕	智博為多聞	持戒悉完具
二俱得稱譽	所聞而盡獲	多聞如寶鏡
照法盡無餘	自照兼照他	二俱生喜悅
多聞如瓔珞	自身先嚴飾	有情生喜悅
愛樂無窮盡	諸有稱已色	有歎說名德
斯皆諸貪欲	然自不覺知	聞為知法律
解疑亦見正	從聞捨非法	行到不死處
內無人自知	外無人所見	內不見其果
便隨聲而住	內既而知之	外無人所見
二果俱已成	便隨聲而住	內有而所知
外有而所見	彼有其明智	不隨聲而住

耳識多所聞	眼識多所見	聞見不牢固
事由義析理	智牢善說快	聞知定意快
彼不用智定	速行放逸者	賢聖樂於法
所行應於口	以忍思惟空	聞意則牢固
已身品第二十三		
常習善語言	沙門思坐起	一坐而所樂
欲求於息心	一坐而一卧	獨安而無伴
當自降伏心	自樂居山林	千千而為敵
一夫能勝之	莫若自伏心	便為戰中勝
自勝而為上	如彼衆生心	自降為大士
衆行則具足	非天彥達嚩	非魔及梵天
棄勝最為上	如智慧慈翳	先自而正已
然後正他人	若自而正者	乃謂之上士
先自而正已	然後正他人	若自而正者
不侵名具智	當自而修勉	隨其教訓之
已不被教訓	焉能教訓他	念自而修勉
使彼而信解	我已意專心	智者所習學
為己或為彼	多有不成就	其有學此者
自正兼訓彼	身全得存道	爾時豈容彼
已以被降伏	智者演其義	自己心為師

不隨他為師	自己為師者	獲真智入法
自己心為師	不依他為師	自己為師者
得樂獲利樂	自己心為師	不依他為師
自己為師者	獲智為天人	自己心為師
不依他為師	自己為師者	久受生天樂
自己心為師	不依他為師	自己為師者
親族中最勝	自己心為師	不依他為師
自己為師者	煩惱中無憂	自己心為師
不依他為師	自己為師者	斷除一切縛
自己心為師	不依他為師	自己為師者
能破諸惡趣	自己心為師	不依他為師
自己為師者	長作真智師	自己心為師
不依他為師	自己為師者	解脫一切苦
自己心為師	不依他為師	自己為師者
速證圓寂果		

第十二

十五

法集要頌經卷第二

音釋

易勵易呼玉切勵勉也驅驅虛非切許許切馳馳似休
而而小小機機房房越越木木陣陣也也廠廠明明通通達達也也析析分分剗剗也也

法集要頌經卷第三

尊者法救集

宋西天印度三藏法師玄奘譯

廣說品第二十四

雖說百伽陀 句義不周正 不如解一句

聞乃得解脫 雖說百伽陀 不明有何益

不如解一義 聞乃得止息 雖解多伽陀

不行無所益 不如行一句 習行可得道

若人壽百歲 毀戒意不息 不如一日中

供養持戒人 若人壽百歲 懈怠劣精進

不如一日中 勇猛行精進 若人壽百歲

不觀生滅法 不如一日中 而解生滅法

若人壽百歲 不觀成敗事 不如一日中

觀微知所忌 若人壽百歲 不見無漏道

不如一日中 得見無漏道 若人壽百歲

不見無動句 不如一日中 得見無漏道

若人壽百歲 不觀難見句 不如一日中

得見微妙道 若人壽百歲 不見無生句

不如一日中 得見無生道 若人壽百歲

不見無作句 不如一日中 得見無作道

若人壽百歲 不見最上句 不如一日中

得見最上道 若人壽百歲 不見寂滅句

不如一日中 得見寂滅道 若人壽百歲

不見甘露句 不如一日中 得服甘露味

若人壽百歲 不見無垢句 不如一日中

得見清淨道 若人壽百歲 不見離垢句

不如一日中 離垢得解脫 雖復壽百歲

山林祭火神 不如須臾間 觀身而積行

雖復百歲中 山林祭火神 不如須臾間

正見得解脫 從月至於月 愚者用飲食

彼人不信佛 十六不獲一 若人禱神祀

經歲望其福 彼於四分中 亦不獲其一

從月至於月 愚者用飲食 不生慈愍心

十六不及一 從月至於月 愚者用飲食

彼不知法數 十六不及一 從月至於月

常行平等會 彼人不信佛 十六不及一

從月至於月 常行平等會 彼人不信法

十六不及一 從月至於月 常行平等會

彼人不信僧 十六不及一 月月常千祀

恒施於平等 彼無慈愍心 十六不及一

月月常千祀 恒施於平等 彼不恤蠕動
十六不及一 月月常千祀 恒施於平等
若無悲念心 十六不及一 月月常千祀
恒施於平等 彼懷怨恨心 十六不及一
月月常千祀 恒施於平等 不見擇滅法
十六不及一 月月常千祀 終身而不輟
不如須臾間 一心念真法 一念福無邊
勝彼終身祀 雖終百歲壽 奉事祀大神
不如須臾間 供養佛法僧 一念供養福
勝彼終身祀

善友品第二十五

無信懷憎嫉 鬪亂彼此人 智者所棄嫌
愚習以為樂 有信無憎嫉 精進信多聞
智者所敬待 賢聖以為樂 不親惡知識
不與非法會 親近善知識 恒與正法會
行路念防慮 持戒多聞人 思慮無量境
聞彼善言教 各各知差別 近惡自陷溺
習善致名稱 妙者恒自妙 此由身真正
善者終以善 斯由親近善 智慧為最上
持戒永寂滅 如魚湊臭爛 人貪競取之

意著不覺臭 習惡亦如是 多識波羅葉
衆生往採取 葉薰香遠布 習善亦如是
親近惡知識 罪垢日夜增 如猪身不淨
自汙兼汙他 已自不習惡 親近習惡者
為人所輕笑 惡名日夜熾 觀習而習之
知近而親近 毒箭在其束 淨者被其汙
勇夫能除汙 去惡不為伴 是故知果報
智人悉分別 非親慎莫習 習當近於賢
慈芻修行道 忍苦盡諸漏 愚人盡形壽
承事明智人 亦不知真法 如杓斟酌食
智者須臾間 承事賢聖人 一一知真法
如舌了眾味 智者尋一句 演出無量義
愚者誦千句 不解一句義 一句義成就
智者所修學 愚者好遠離 真佛之所說
怨憎有智勝 不隨親友義 愚者訓非道
漸趣地獄徑 愚者自稱愚 當知善點慧
愚人自稱智 是謂愚中甚 若復歎譽愚
毀譽智者身 毀智猶有勝 歎愚不為上
莫見愚聞聲 亦莫與愚居 與愚同居難
猶如怨同處 當選擇共居 如與親親會

是故事多聞 井及持戒者 如是人中上
如月在眾星
圓寂品第二十六
如龜藏其六 慈芻攝意想 無倚無害彼
圓寂無言說 忍辱第二道 佛說圓寂最
不以懷煩熱 害彼為沙門 言當莫驕獷
所說應辯才 少聞共論難 反受彼屈伏
數自興煩惱 猶彼器敗壞 生死數流轉
長沒無出期 若不自煩惱 猶器完牢具
如是至圓寂 永無諸塵翳 無病第一利
知足第一富 知親第一友 圓寂第一樂
飢為第一患 行為第一苦 如實知此者
圓寂第一樂 最妙聖言教 流布無窮際
世共傳習者 實無有獸時 如是無等倫
所說善言教 身苦所逼迫 何過飢患苦
趣善之徒少 趣惡之徒多 如實知此者
速求於圓寂 有緣生善處 有緣生惡趣
有緣般涅槃 如斯皆有緣 鹿歸於田野
鳥歸於虛空 義歸於分別 真人歸寂滅
不以懈怠意 怯弱有所至 欲求於圓寂

焚燒諸縛著	必芻速杼船	以杼便常輕
求斷貪欲情	然後至圓寂	我有本以無
本有我今無	非無亦非有	如今不可獲
難見諦不動	善觀而不動	當察愛盡原
是謂名業際	斷愛除其欲	竭河無流兆
能明此愛本	是謂名苦際	無身滅其想
諸痛得清涼	衆行水止息	識想不復興
如實知此者	是謂名苦際	住動虛則靜
非近非有樂	無動得輕安	靜乃獲圓寂
亦不由往來	往來絕生滅	老死煩惱除
斷苦獲圓寂	吾已無往來	不去而不來
不沒不復生	此際名圓寂	智生之本末
有為知無為	生死所纏縛	縛者而難制
如是四大身	五蘊苦惱集	安住觀實苦
盡苦獲圓寂	諸法無往來	往來恒生滅
老病死遷流	無渴獲圓寂	必芻有世生
有造無作行	有無生無有	無作無所行
必芻吾已知	無復諸地入	無有虛空入
無諸入用入	無想非想入	無今世後世
亦無日月想	無往亦無來	從食因緣有

從食致憂樂	而此要滅者	諸苦法已盡
非食命不濟	孰能不搏食	夫立食為先
然後乃至道	地種及水火	是時風無吹
光燄所不照	亦不見其實	非月非有光
非日非有照	審諦觀此者	乃應真圓寂
端正色從空	得脫一切苦	非色非無色
得脫第一苦	究竟不恐懼	越縛無狐疑
未斷有欲刺	豈知身為患	所謂究竟者
圓寂為第一	盡斷諸想著	文句不錯謬
知節不知節	最勝捨有行	內自思惟行
如卵壞其膜	衆施法施勝	衆樂法樂上
衆力忍力最	愛盡圓寂樂	
觀察品第二十七		
善觀已瑕隙	使己不露外	彼彼自有隙
如彼飛輕塵	若己稱無瑕	罪福俱并至
但見他人隙	恒懷無明想	知慚壽中上
焉以貪牽縛	力士無畏忌	斯等命短促
知慚不盡壽	恒求清淨行	威儀不缺漏
當觀真淨壽	世間普盲冥	智眼眇眇耳
羣鳥隨羅網	生天不足言	觀世衰耗法

但見衆色變	愚者自繫縛	為暗所纏繞
亦不見於行	觀而無所有	衆生皆有我
為彼而生患	一一不相見	不觀邪見刺
觀此刺因緣	衆生多染著	我造彼非有
彼造非我有	衆生為慢纏	染著於憍慢
為見所迷惑	不免生死際	已得與當得
二俱受塵垢	習於病根本	及覺諸所學
觀諸持戒者	梵行清淨人	瞻侍病瘦者
是謂至邊際	當觀水上泡	亦觀幻野馬
如是不觀身	亦不見死至	當觀水上泡
亦觀幻野馬	如是不觀世	亦不見死王
如是當觀身	如王雜色車	愚者所染著
善求遠離彼	如是當觀身	如王雜色車
愚者所染著	智者遠離之	如是當觀身
衆病之所因	病與愚合會	焉能可恃怙
當觀畫形像	摩尼紺青髮	愚者以為緣
不求越彼岸	當觀畫形像	摩尼紺青髮
愚者以為緣	智者所厭患	強以彩畫形
莊嚴醜穢身	愚者以為緣	亦不求自度
強以彩畫形	莊嚴醜穢身	愚者以為緣

智者求自度	爪髮為八分	雙部眼耳璫
愚者所染著	亦不求自度	著欲染於欲
不究結使緣	不以生結使	當度欲有流
非園脫於園	脫園復就園	當復觀此人
脫縛復就縛	今捨天王位	不造生死本
求離地獄苦	願說圓寂樂	青衣白蓋身
御者御一輪	觀彼未離垢	求便斷縛著
人多求自歸	山川樹木神	園觀及神祀
望免苦患難	此非自歸上	亦非有吉利
如有自歸者	不脫一切苦	若有自歸佛
及法苾芻僧	修習聖四諦	如慧之所見
若因緣苦生	當越此苦本	賢聖八品道
滅盡甘露際	是為自歸上	非不有吉利
如有自歸者	得脫一切苦	觀已觀當觀
不觀亦當觀	觀而復重觀	觀而不復觀
觀而復重觀	分別彼性本	計畫以為夜
實身壞不久	觀而不重觀	雖見亦不見
如見而不見	觀而亦不見	云何見不見
何說見不見	因何見不見	因為出何見
猶若不觀苦	常當深自觀	以解苦根原

是為明妙觀	誰令凡夫人	不觀眾行本
因彼而觀察	去冥見大明	
罪障品第二十八		
諸惡業莫作	諸善業奉行	自淨其意行
是名諸佛教	慧施獲福報	不藏恚怒懷
以善滅其惡	欲怒癡無餘	獨行勿逐愚
欲羣當逐智	智者滅其惡	如鵝擇乳飲
觀世若干變	知法起滅跡	賢聖不樂世
愚者不處賢	解知念待味	思惟休息義
無熱無飢想	當服於法味	人不損其心
亦不毀其意	以善永滅惡	不憂隨惡道
人欲鍊其神	要當數修琢	智者易彫飾
乃名世之雄	能親近彼者	安隱無憂惱
永息無過者	柔和不卒暴	吹棄諸惡法
如風落其葉	無故畏彼人	謗毀清淨者
尋惡獲其力	煙雲風所吹	人之為善惡
各各自知之	修善得善果	為惡隨惡趣
達已淨不淨	何慮他人淨	愚者不自鍊
如鐵鑽純銅	若眼見非邪	黠人求方便
智者善壽世	亦不為眾惡	商人在路懼

伴少而貨多	經過險難處	然有折軸憂
有身無癆疢	不為毒所害	毒無荼瘡何
無惡無所造	多有行眾惡	必為身作累
施善布恩德	此事甚為難	善哉修善者
傷哉為甚惡	惡惡自為易	惡人為善難
愚者自謂正	猶惡不成熟	惡已成熟滿
諸苦亦復熟	賢者見於惡	不為惡所熟
如惡以不熟	惡者觀其惡	賢者觀其惡
乃至賢不熟	設以賢熟者	賢賢自相觀
人雖為惡行	亦不數數行	於彼意不樂
知惡之為苦	人能作其福	亦當數數造
於彼意願樂	善愛其福報	先當制善心
攝持惡根本	由是興福業	心由樂於惡
為惡雖復少	後世受苦深	當獲無邊福
如毒在心腹	為福雖微少	後受大福德
當獲大果報	如種獲真實	無過而強輕
無恚而強侵	當於十品處	便當趣於彼
痛癢語麤獷	此形必壞敗	眾病所逼切
心亂而不定	宗族別離散	財貨費耗盡
為賊所劫掠	所願不從意	或復無數變

為火所焚燒 身壞無智慧 亦趣於十品
作惡勿言無 人作言無罪 屏限言無罪
斯皆有證驗 作惡言有憂 久作亦言憂
憂屏限亦言 憂彼報亦憂 此憂彼亦憂
惡行二俱憂 彼憂彼受報 見行乃審知
此喜彼亦喜 福行二俱喜 彼行彼受報
見行自清淨 此莫彼亦莫 罪行二俱莫
彼莫彼受報 見行自有驗 作福不作惡
皆由宿行法 終不畏死徑 如船截流渡
相應品第二十九

夜光照于冥 至日未出間 日光布大明
夜光便黷點 察者布光明 如來未出頃
佛出放大明 無察無聲聞 不堅起堅想
堅起不堅想 後不至於堅 由起邪見故
堅而知堅者 不堅知不堅 被入求於堅
正治以為本 愚者以為堅 反被九結縛
如鳥墮羅網 斯由愛深固 諸有懷狐疑
今世及後世 禪定盡能滅 無惜修梵行
無塵離於塵 能持此服者 無御無所至
此不應法服 若能除垢穢 修戒等慧定

彼應思惟業 此應服袈裟 不以柔和言
名稱有所至 人有善顏色 乃懷巧偽心
有能斷是者 永拔其根本 智者除諸穢
乃名為善色 不以色從容 暫觀知人意
世多違行人 遊蕩在世界 如彼虛偽鎗
其中純有銅 獨遊無畏忌 內穢外不淨
貪養不自節 三轉隨時行 如園被養猪
數數受胞胎 人能專其意 於食知止足
趣欲支其形 養壽守其道 觀淨而自淨
諸根不具足 於食無厭足 斯等凡品行

轉增於欲意 如屋壞穿漏 當觀不淨行
諸根無缺漏 於食知止足 有信執精進
不恣於欲意 如風吹泰山 空閑甚可樂
然人不樂彼 無欲常居之 非欲之所處
難移難可動 如彼重雪山 非賢則不現
猶夜射冥室 賢者有千數 智者在叢林
義理極深邃 智者所分別 多有衆生類
非射而不值 今觀此義理 無戒人所恥
觀有知恐怖 變易知有無 是故不樂有
當念遠離有 無信無反復 穿牆而盜竊

斷彼希望思 是名為勇士 除其父母緣
王家及二種 徧滅其境界 無垢為梵行
若人無所依 知彼所貴食 空及無相願
思惟以為行 鳥飛於虛空 而無足跡現
如彼行人人 言說無所趣 諸能斷有本
不依於未然 空及無相願 思惟以為行
希有諸衆生 多不順其性 有度不度者
為滅甚為難 諸有平等說 法法共相觀
盡斷諸結使 無復有熱惱 行路無復憂
終日得解脫 一切結使盡 無復有衆惱

如鳥飛虛空 而無有所礙 彼人獲無漏
空無相願定 如鳥飛虛空 而無有所礙
行人到彼岸 空無相願定 無造無有造
造者受煩惱 非造非無造 前憂後亦憂
造者為善妙 以作不懷憂 造而樂而造
生天受歡樂 虛空無轍迹 沙門無外意
衆人盡樂惡 唯佛淨無穢 虛空無轍迹
沙門無外意 世間皆無常 佛無我所有
諸天及世人 一切行相應 得脫一切苦
離愛免輪迴 諸天及世人 一切行相應

法集要頌經卷第三

能遠諸惡業 不隨於惡趣 亦復不知論
賢愚無差別 若復知論義 所說無垢跡
說應法議論 當豎仙人幢 法幢為仙人
仙人為法幢 或有寂然罵 或有有在眾罵
或有未聲罵 世無不罵者 一毀及一譽
但利養其名 非有亦非有 則亦不可知
智人所稱譽 若好兼及醜 智人無缺漏
慧定得解脫 如紫磨真金 內外微清淨
猶如安明山 不為風所動 智人亦如是
不為毀譽動 如樹無有根 無枝況有葉
健者以解縛 誰能毀其德 無垢無有住
身墮種苦子 最勝無有愛 天世人不知
猶如網叢林 無愛況有餘 佛有無量行
無跡誰跡將 若有不欲生 以生不受有
佛有無量行 無跡誰跡將 若欲滅其想
內外無諸因 亦無過色想 四應不受生
捨前及捨後 捨間越於有 一切盡皆捨
不復受生老

法集要頌經卷第四

尊者 法救 集 隸四

宋畧舍度義彌羅國藏師舍婆利譯

樂品第三十

忍勝則怨賊 自負則自鄙 息意則快樂
無勝無負心 若人擾亂彼 自求安樂世
遂成其怨憎 終不得解脫 善樂於愛欲
以杖加羣生 於中自求安 後世不得樂
人欲得歡樂 杖不加羣生 於中自求樂
後世亦得樂 樂法樂學行 慎莫行惡法
能善行法者 今世後世樂 護法行法者
修法獲善報 此應法律教 行法不趣惡
護法行法者 如蓋覆其形 此應法律教
行法不趣惡 惡行入地獄 所生墮惡道
非法自陷溺 如手把蛇蛇 不以法非法
二事俱同報 非法入地獄 正法生於天
施與戰同處 此德智不譽 施時亦戰時
此事二俱等 人遭百千變 等除憍慢怨
時施清淨心 健夫最為勝 忍少得勝多
戒勝懈怠多 有信慧施者 後身受善報

快樂施福報 所願皆全成 速得第一滅
漸入無為際 若彼求方便 賢聖智慧施
盡其苦原本 當知獲大報 愛法善安隱
心意潔清淨 賢聖所說法 智者所娛樂
若人心樂禪 亦復樂不起 亦樂四意止
并及七覺意 及彼四神足 賢聖八品道
善樂於搏食 善樂攝法服 善樂於經行
樂處於山藪 已逮安樂處 現法而無為
已越諸恐懼 起世諸染著 善樂於念待
善觀於諸法 善哉世無害 養育眾生類
世無欲愛樂 越諸染著意 能滅已憍慢
此名第一樂 耆年持戒樂 有信成就樂
分別義趣樂 不造眾惡樂 世有父母樂
眾集和亦樂 世有沙門樂 靜忘樂亦然
諸佛出興樂 說法堪受樂 眾僧和合樂
和則常有安 持戒完具樂 多聞廣知樂
覩見真人樂 解脫行跡樂 德水清涼樂
法財自集快 得智明慧快 滅慢無邪快
得觀諸賢樂 同會亦復樂 不與愚從事
畢固永已樂 不與愚從事 經歷無數日

與愚同居難	如與怨憎會	與智同處易
如共親親會	人智甚難遇	終不虛託生
設當託生處	彼家必蒙慶	一切得安隱
梵志取滅度	不為欲所染	盡脫於諸處
盡斷不祥結	降伏內煩惱	永息得睡眠
心識得清徹	慎莫著於樂	當就護來行
當念捨於世	觀於快樂事	如世欲歡樂
及彼天上樂	此名為愛極	十六未獲一
欲捨於重擔	更不造重業	重擔世之苦
能捨最快樂	盡斷諸愛欲	及滅一切行
并滅五蘊本	更不受三有	義聚則有樂
朋友食福樂	彼滅寂然樂	展轉普及人
苦以樂為本	猶彼酸火爐	赫酸而熾然
漸漸而還滅	不知所湊處	如是等見人
免於愛欲泥	去亦無處所	以獲無動樂
中間無有患	有變易不停	除憂無有愁
寂然觀世有	有樂無有惱	正法而多聞
設見有所損	人人貪於色	無結世喜壽
大法知結源	人當明結瑕	人人心縛著
亦縛於色本	一切受辱苦	一切任已樂

勝負自然興	竟不有所獲	諸欲得樂壽
能忍彼輕報	忍著忍於人	不忍處諸有
諸欲得樂壽	於惑而無惑	惑者惑於人
我斯無有惑	諸欲得樂壽	終已無結者
當食於念食	如彼光音天	恒以念為食
意身無所燒	衆生見苦樂	聖法無損壞
雖值觸樂跡	無跡焉有觸	如苾芻在定
不著一切垢	衆生遭苦樂	而不能覺知
如來與多聞	已身廣善友	圓寂觀罪障
相應樂第十		
護心品第三十一	為欲所居懷	降心則為善
心輕難調伏	如魚在旱地	以離於深淵
以降便輕安	魔衆而奔地	心走非一處
心識極惶懼	智者所能制	如鈎止惡象
猶如日光明	無堅不可見	我今欲訓誨
今我論此心	汝心莫遊行	恣意而放逸
慎莫生瑕隙	如御暴逸象	生死無有量
我今還攝汝	求於屋舍者	數數受胞胎
往來無端緒	更不造諸舍	梁椽看已壞
以觀此居屋		

臺閣則摧折	心已離諸行	中間是已心
心多為輕躁	難持難調護	智者能自正
如匠搗箭直	有患則知患	有患知有患
是意皆自造	非干父母為	除邪就正定
為福勿洄洑	蓋屋若不密	天雨則常漏
人不思惟行	恒歷姪怨癡	蓋屋若不密
天雨則常漏	人自思惟行	永無姪怨癡
心為諸法本	心尊是心使	心若念惡行
即言即惡行	罪苦自追隨	車轆終于轍
心為諸法本	心尊是心使	心若念善行
即言即善行	福慶自追隨	如影隨其形
不以不淨意	亦及瞋怒人	欲得知法者
正等覺所說	諸有除貢高	心意極清淨
能捨傷害懷	乃得聞正法	心不住止息
亦不知善法	迷於出世事	無有正知見
三十六使流	并及心意漏	數數有邪見
依於欲想結	捨意放其根	人隨意迴轉
為少滅名稱	如鳥捨空林	在靜自修學
慎勿逐欲跡	莫吞熱鐵丸	嗥哭受其報
應修而不修	恃力不精勤	自陷人形卑

懈怠不解慧 亂觀及正觀 皆由意所生
 能覺知心觀 愚心數數亂 智者如是觀
 念者專為行 出嗟意無著 惟佛能滅此
 觀身如空瓶 安心如丘城 以慧與魔戰
 守勝勿復失 觀身如聚沫 如陽燄野馬
 以慧與魔戰 守勝勿復失 心念七覺意
 等意不差違 當捨愚惑意 樂於不起忍
 盡漏無有漏 於世取滅度 當自護其意
 若聲牛護尾 有施於一切 終不離其樂
 一龍出眾龍 龍中六牙者 心心自平等
 獨樂於曠野 不以能害心 盡為一切人
 慈心為眾生 彼無有怨恨 慈心為一人
 便護諸善本 盡當為一切 賢聖福稱上
 普慈於一切 愍念眾生類 修行於慈心
 後受無極樂 若以踊躍意 歡喜不懈怠
 修於諸善法 獲致安隱處 自則致歡喜
 身口意相應 以得等解脫 苾芻息意使
 一切諸結盡 無復有塵勞 正使五音樂
 不能悅人意 不如一正心 向於平等法
 最勝得善眼 亦不計有我 諸有心樂禪

不樂於欲意 最勝踊躍意 亦不見有我
 諸有心樂禪 不樂於欲意 諸結永已盡
 如山不可動 於染無所染 於悲不起悲
 諸有如此心 焉知苦蹤跡 無害無所染
 具足於戒律 於食知止足 及諸床卧具
 修意求方便 是謂諸佛教 行人觀心相
 分別念待意 以得入禪定 便獲喜安樂
 護意自莊嚴 嫉彼而營已 遭憂不患苦
 智者審諦住 人不守護心 為邪見所害
 兼懷掉戲意 斯等就死徑 是故當護心
 等修清淨行 正見恒在前 分別起滅法
 苾芻降睡眠 盡苦更不造 降心復於樂
 護心勿復調 有情心所誤 盡受地獄苦
 降心則致樂 護心勿復調 護心勿復調
 心為眾妙門 護而不漏失 便在圓寂道
 苾芻品第三十二
 苾芻若乞食 以得勿積聚 天人所歎譽
 生淨無瑕穢 苾芻為慈愍 愛敬於佛教
 深入妙止觀 滅滅行乃安 苾芻諸愛盡
 捨愛去貢高 無我去吾我 此義孰不觀

當知是法行 身之出要徑 如象御強敵
 苾芻恒習行 人不壽劫盡 內與自心諍
 護身念道諦 苾芻惟淨安 念親同朋友
 正命無雜糅 施知應所施 亦合威儀具
 苾芻備眾行 乃能盡苦際 樂法意欲法
 思惟安隱法 苾芻依法行 正而勿廢忘
 當學入空定 苾芻常安靜 愛樂非人處
 觀察平等法 當制於五蘊 服意如水流
 清淨恒和悅 為飲甘露味 如彼極峻山
 不為風所動 苾芻盡愚癡 所在不傾動
 一切諸名色 非有莫生惑 不近則不愛
 乃名真苾芻 苾芻非剃髮 侵誕無戒律
 捨貪思惟道 乃應真苾芻 息心非剃髮
 放逸無志信 能滅眾苦惱 為勝大沙門
 苾芻得慈定 承受諸佛教 極得滅盡跡
 無親俱莫觀 心喜極歡悅 加以受念者
 苾芻多無怕 盡空無根源 息身而息意
 攝口亦乃善 捨世為苾芻 度苦無有礙
 無禪則無智 無智則無禪 道從禪智生
 得近圓寂路 禪行無放逸 莫為欲亂心

無吞洋銅汁	自惱焦形軀	能自護身口
護意無有惡	後獲禁戒法	故號為必芻
諸有修善法	七覺意為本	此名為妙法
故名定必芻	如今現所說	自知苦盡源
此名為善本	是無漏必芻	不以持戒力
及以多聞義	正使得定意	不著於文飾
必芻有所倚	盡於無漏行	當觀正覺樂
勿近於凡夫	觀此現世事	分別於五蘊
修行勿作惡	必強自制心	捨家而得解
意猶復染著	習行懈緩者	勞意勿除之
非淨則梵行	焉致大財寶	心得永休息
必芻攝意行	以盡老病死	便脫魔羅縛
心已得永寂	必芻攝意行	以盡老病死
更不復受有	以斷於愛相	必芻攝意行
以盡老病死	更不復受有	無有結使心
必芻攝意行	以盡老病死	更不復受有
不能斷有根	必芻攝意行	以盡老病死
更不復受有	能斷三毒根	必芻攝意行
以盡老病死	更不復受有	以脫於魔界
以勝叢林刺	及除罵詈者	猶憑妙高山

必芻不受苦	不念今後世	觀世如幻夢
必芻勝彼此	如蛇脫故皮	能斷愛根本
盡竭欲深泉	必芻勝彼此	如蛇脫故皮
能斷於五欲	斷於欲根本	必芻勝彼此
如蛇脫故皮	能斷於五結	拔於愛欲刺
必芻勝彼此	如蛇脫故皮	諸有無家業
又斷不善根	必芻勝彼此	如蛇脫故皮
諸有不熱惱	又斷不善根	必芻勝彼此
如蛇脫故皮	斷欲無遺餘	如拔不牢固
必芻勝彼此	如蛇脫故皮	愛生如流溢
猶蛇含毒藥	必芻勝彼此	如蛇脫故皮
諸有斷相觀	內不造其心	必芻勝彼此
如蛇脫故皮	貪根若斷盡	是名真必芻
降伏魔羅軍	得盡苦輪迴	眼根若斷盡
是名真必芻	解脫諸煩惱	得盡苦輪迴
癡根若斷盡	是名真必芻	遠離於纏縛
得盡苦輪迴	慢根若斷盡	是名真必芻
能離於愛染	得盡苦輪迴	慳恪若斷盡
是名真必芻	信樂於正覺	得盡苦輪迴
貪心聚落刺	必芻應思惟	若能遠離彼

佛說真必芻	瞋心聚落刺	必芻應思惟
能離於瞋恚	佛說真必芻	癡心聚落刺
必芻應思惟	若離於愚癡	佛說真必芻
慢心聚落刺	必芻應思惟	若能離憍慢
佛說真必芻	慳恪聚落刺	必芻應思惟
若能離慳恪	佛說真必芻	調伏貪愛念
如藥解蛇毒	必芻能破壞	如蛇脫故皮
調伏瞋恚念	如藥解蛇毒	必芻能破壞
如蛇脫故皮	調伏愚癡念	如藥解蛇毒
必芻能遠離	如蛇脫故皮	調伏憍慢念
如藥解蛇毒	必芻能遠離	如蛇脫故皮
調伏憍慢念	如藥解蛇毒	必芻能遠離
如蛇脫故皮	貪欲彼若發	斷截如蘆葦
煩惱如海深	必芻應精進	瞋恚彼若發
斷截如蘆葦	煩惱深如海	必芻應精進
愚癡彼若發	斷截如蘆葦	煩惱如海深
必芻應精進	憍慢彼若發	斷截如蘆葦
煩惱深如海	必芻應精進	慳恪彼若發
斷截如蘆葦	煩惱如海深	必芻應精進
持戒謂必芻	有空乃行禪	行空究其源

無為最為樂 落易忽所憂 分別牀卧具
當習無放逸 斷有愛無餘

入正為沙門 棄捨眾穢行 是則名捨家
人無幻惑意 無慢無疑惑 無貪無我想
是名為梵志 我不說梵志 託父母生者
彼多眾瑕穢 滅則為梵志 身口及與意
清淨無過失 能攝五種行 是名為梵志

兩行應永除 三處無染著 是名為梵志
猶如眾華葉 以針貫芥子 不為欲所染
是名為梵志 心喜無塵垢 如月盛圓滿
謗毀以盡除 是名為梵志 如月清明明
懸處於虛空 不染於愛欲 是名為梵志

所謂梵志者 不但在保形 居險卧荆棘
而名為梵志 棄身無依倚 不誦異法言

見罵見相擊 默受不生怨 有大忍辱力
是名為梵志 若見相侵欺 但念守戒行
端身自調伏 是名為梵志 世所稱善惡
脩短及巨細 無取若無與 是名為梵志
身為善行本 口意應無犯 能辨三妙處

避諍而不諍 犯而不愠怒 惡來以善待
是名為梵志 深解微妙慧 辯道不正道
體解無上義 是名為梵志 諸在世間人
乞索而自濟 無我若無著 不失梵志行
說智無滯際 是名為梵志 若能棄欲愛

惡法而盡除 是名為梵志 今世行淨因
後世無穢果 無習諸惡法 是名為梵志
若倚於愛欲 心無所貪著 已捨已得正
是名滅終苦 諸有無所倚 恒習於正見
常念盡行漏 是名為梵志 愚者受猥髮

是名為梵志 來不作歡悅 去亦無憂愁
於眾應遠聚 是名為梵志 以斷於思愛
離家無愛欲 愛欲若已盡 是名為梵志
通彼則無彼 彼彼適亦無 捨離於貪欲
是名為梵志 通彼則無彼 彼彼適則虛

去家捨諸受 以斷於欲漏 是名為梵志
慈愍於有情 使不生恐懼 不害有蓋善
是名為梵志 避怨則無怨 無所於傷損
去其邪僻見 是名為梵志 無前及無後
及中則無有 無操無捨行 是名為梵志
去其姪怒癡 憍慢諸惡行 針貫於芥子
是名為梵志 城以塹為固 來往受其苦
欲適度彼岸 不宜受他語 惟能滅不起
是名為梵志 人能斷愛欲 今世及後世
有愛應已盡 是名為梵志 有情無希望

并及牀卧具 內懷貪著意 文飾外何求
被服弊惡衣 躬稟善法行 閑居自思惟
是名為梵志 見凡愚往來 墮墜受苦惱
欲獨度彼岸 不好他言說 惟滅惡不起
是名為梵志 截流而已渡 無欲如梵天

智行以盡漏 是名為梵志 不以水清淨
多有人沐浴 能除弊惡法 是名為梵志
非剃為沙門 稱吉為梵行 若能滅眾惡
是則為道人 彼以不二行 清淨無瑕穢
諸欲斷縛著 是名為梵志 出家為梵行

有愛應已盡 是名為梵志 有情無希望

今世及後世 以無所希望 是名為梵志
 自己識不知 天人考達 歸命人中尊 能知無量觀
 是名為梵志 歸命人中上 惟願天中天 得見天人道
 不審今世尊 自識於宿命 自知心解脫 是名為梵志
 數演其教戒 自識於宿命 亦不有熱惱 仙人龍中上
 知生盡苦原 智心永寂滅 是名為梵志
 脫欲無所著 三明已成就 如來覺無著 亦不有熱惱
 自識於宿命 知有情因緣 如來覺無著 亦不有熱惱
 是名為梵志 盡斷一切結 亦不有熱惱 亦不有熱惱
 如來覺無著 是名為梵志 亦不有熱惱 亦不有熱惱
 大仙最為尊 無數佛沐浴 是名為梵志
 所有煩惱盡 度流而無漏 從此越彼岸 觀於欲非真
 是名為梵志 慈舅塚間衣 人若無識知 是名為梵志
 坐樹空閑處 是名為梵志 是名為梵志 是名為梵志
 無語無言說 體冷無溫暖 是名為梵志 是名為梵志
 棄緣捨居家 出家無所畏 能服甘露味 口無麤穢言
 是名為梵志 斷絕於世事 遠逝獨遊行 是名為梵志
 八正道審諦 是名為梵志 遠逝獨遊行 是名為梵志
 隱藏無形影 難降能自調 是名為梵志 是名為梵志
 無形不可見 此亦不可見 解知此句者 解知此句者

念則有所由 覺知結使盡 是名為梵志
 能斷生死河 能忍超度世 自覺出苦澀
 是名為梵志 當求我流度 梵志無有欲
 內自觀諸情 是名為梵志 能知如是者
 乃名為梵志 學先去其母 率君及二臣
 盡勝諸境界 是名為梵志 諸有知深法
 不問老以少 審諦守戒信 猶犯火梵志
 於已法在外 梵志為最上 一切諸有漏
 皆盡皆無餘 或復觀於法 皆盡皆無餘
 或復觀合會 皆盡皆無餘 或復觀因緣
 皆盡皆無餘 猶如內法本 梵志為在表
 若使共牀褥 如彼薄俱羅 猶如內法本
 梵志為在表 知生知老病 轉知於死徑
 日照照於晝 月日照於夜 甲兵照於軍
 禪照於道人 佛出照天下 能照一切冥
 梵志無有是 有憂無憂念 如如意所轉
 彼彼滅狐疑 出生諸深法 梵志習入禪
 能解狐疑網 身知其苦痛 出生諸深法
 梵志習入禪 徧照一切世 猶日在虛空
 出生諸深法 梵志習入禪 能禦魔羅敵

如佛脫眾垢 護心及慈芻 梵志品在末
 依次品而說 具足三十二
 聖尊者法救集諸佛法頌偈竟

法集要頌經卷第四
 音釋

棧仕限切 搗尼角切 復房六切 泗復 轆
 切車所 擗胡刀切 聲謀交切 長 糅 女救切
 保郎果切 猥烏每 赤體也 猥烏每

一偈一頌同卷

隸五

勸發諸王要偈

龍樹菩薩勸誡王頌

勸發諸王要偈

龍樹菩薩撰

宋天竺三藏求那跋摩譯

明勝功德王 我無餘求想 諸佛所說法
莊嚴要何義 略撰賢聖頌 大王所宜聞

如以衆雜木 造立如來像 智者恭敬禮
依佛故存本 我今以非辯 光宣眞寶藏
慧者應信樂 依法聽所述 大王雖數聞
如來梵音說 勝悟由多聞 屢聞則深信
如日照素質 豈不增其鮮 三寶施戒天
最勝說六念 隨順諸功德 如實善觀察
身口意常行 清淨十業道 遠酒不醉亂
離修邪正命 知財五家分 無常不牢固
惠施諸有德 貧苦及親屬 所生常隨逐
布施爲最勝 不斷亦不減 不離不望果

如是諸淨戒 宜應善受持 是則爲良田
生諸功德故 施戒忍精進 禪定無量慧
是諸波羅蜜 慧者當修習 能度三有海
逮得牟尼尊 若人孝父母 至心盡供養
是名禮教門 清淨天勝族 名聞遠流布
捨身生天上 離殺盜婬欺 飲酒及三枝
成就八分齋 隨順諸佛學 捨身生六天
所欲悉隨意 慳詭幻偽慢 懈怠貪恚癡
族姓好容色 少壯多聞樂 如是諸迷惑
當視如怨家 若修不放逸 是則不死路
放逸爲死徑 世尊之所說 爲增善法故
當修不放逸 若人先爲惡 後能不放逸
是則照世間 雲除月光顯 忍辱無與等
不隨瞋恚心 佛說能遠離 是得不還道
有瞋如畫水 或如畫土石 若說起煩惱
初人則爲勝 改惡修慈忍 第三則爲上
最勝說衆生 三種善惡語 初名引人心
美言如飴蜜 次名眞實語 猶如妙華敷
後名不誠實 鄙浮如糞穢 慧者應分別
捨後修初二 從明明至終 從闇闇究竟

有從闇入明 或從明入冥 慧者應諦了
捨三昇初明 有人生似熱 或復熱似生
或二俱生熟 明者諦分別 不視他妻色
視則母女想 如是猶生惑 當修不淨觀
心意善馳亂 當勤善守持 如人護勝聞
寶藏愛子命 當觀五欲樂 猶如惡毒蛇
怨憎及刀火 方便修厭離 五欲生非義
猶如頻婆果 覆相善欺誑 縛人住生死
智者當觀察 棄捨勿滌汙 諸根常輕躁
馳散六塵境 若能善調伏 是則大勇健
是身爲行廁 九道常流穢 穿漏難可滿
薄皮隱不淨 愚者爲所欺 智者當厭離
如人病疥蟲 向火欲除患 少樂後苦增
貪欲亦如是 能善知欲過 從是離衆苦
欲見第一義 佛說觀緣起 應當勤修習
最勝無過是 族姓身端嚴 多聞自瓔珞
若不修戒慧 此則非殊勝 能具二功德
無三猶奇特 利衰及毀譽 稱譏與苦樂
八法不傾動 是則爲聖王 莫爲諸天神
沙門婆羅門 宗親及賓客 害生造惡業

命終入地獄 獨受彼不代 若人作惡業 不即受楚毒 命終受苦報 後悔將何及 信戒施多聞 智慧有慙愧 佛說不共財 餘財一切共 博奕大聚會 懶惰習惡友 飲酒縱昏蕩 夜遊無羞恥 此六汙名稱 智者應遠離 知足為大財 世尊所稱說 若能修知足 雖貧則大富 譬如多頭龍 多頭則多苦 自性結恨深 是名怨家婦 傲慢不承順 名為輕夫婦 費用夫主財 是則名賊婦 慎哉賢丈夫 宜速此三婦

隨順為姊妹 愛樂為善友 安慰則為母 隨意為婢使 此四賢良妻 則是天眷屬 飲食為湯藥 無貪悲癡服 唯為止身苦 勿為肥放逸 晝則勤修業 初後夜亦然 中夜亦正念 無令空夢過 慈悲喜捨心

日夜常修習 設未出世間 其福勝梵天 離欲覺歡喜 若樂修四禪 梵光淨果實 受此諸天樂 若人少行惡 廣修無量善 如以一把鹽 投之大恒水 若人多行惡 少修淨功德 如以多惡毒 置之小器食

五陰闇冥賊 劫人善珍寶 信五根力士 是能善守護 生老病死苦 所愛者別離 淪沒不超度 斯由自業過 求生天解脫 當勤修正見 邪見雖行善 一切得苦果 無常苦不淨 應當善觀察 若不正思惟

四倒盲慧眼 端正色非我 我色亦非主 四陰亦復然 唯是空苦聚 非時非無因 亦非自性有 非自在天生 無明愛業起 身見戒取疑 是三障解脫 聖慧開脫門 自力不由他 淨戒學禪定 精勤修四禪

增上戒心慧 常當勤修學 諸戒智三昧 悉入三學中 身念處大力 佛說一乘道 常當繫心念 方便善守護 若忘是正念 則失諸善法 身命極浮脆 喻風吹水泡 夢覺難可保 出息無必迴 倏忽成微塵

當知無堅固 大地須彌海 七日皆燒然 廓然無遺燼 沉復危脆身 無常不可依 亦非覆護法 是身不可怙 如何不生厭 譬如海盲龜 值遇浮木孔 畜生復人身 難得復過是 如何人道中 不修勝果業

寶器盛糞穢 是則愚癡人 已得人身寶 而用造惡行 當知此士夫 極愚復過是 得生有道國 遭遇善知識 正見心成就 宿命有功德 四寶輪具足 能出生死路 親近善知識 具足修梵行 佛說如是人

心常得寂滅 邪見三惡趣 不聞佛法音 邊地闇冥處 聲聲長壽天 王已離八難 得此無礙身 宜應修善業 方便求泥洹 生死長夜中 無量種種苦 展轉作六親 尊卑無常序 永劫生死中 未曾不為子

計飲慈母乳 量喻四大海 凡夫方受生 所飲復過是 一人從本來 積骨高須彌 所經諸人天 大地微塵數 先作轉輪王 後復為僕使 或上為帝釋 諸天所奉事 下生糞土中 往返亦無量 或時生天上

殊女極娛樂 目眩眾妙色 耳聞萬種聲 觸身皆細軟 快樂難可名 後墮地獄中 苦毒靡不經 若生劬林樹 身首隨刀零 或遊須彌頂 昇降隨所念 與眾天女俱 沐浴曼陀池 寶華列莊嚴 清涼極快樂

復入沸灰河	烹煮悉糜爛	六天五欲歡
梵世離欲樂	亦入無擇獄	備受眾苦毒
或作日月天	光明照四域	後生黑闇獄
不自見其形	王當然慧燈	勿復隨長冥
入大地獄中	燒炙屠裂苦	備經眾楚毒
無量不可譬	若人隨癡惑	具造眾惡業
出息未反間	聞是諸大苦	其心不驚怖
是則木石人	眼見報應像	復聞智者說
披采佛經典	內心正思惟	則應大怖畏
何況身自經	一切受苦中	無擇最大苦
一切受樂中	愛盡第一樂	日夜各三時
三百槍貫身	欲比無擇苦	百千倍非譬
無量諸楚毒	求死不可得	受罪百千歲
惡業盡乃畢	不淨苦果報	身口業為種
不種則不有	王其斷苦本	若隨畜生趣
繫縛殺害苦	貪害狂亂心	怨結更相食
或為取珠寶	毛尾皮肉骨	由是喪身命
解剝斷截痛	駿足有大力	穿頸服乘苦
狂逸不調馴	策勒而榜楚	餓鬼思飲食
所念未曾有	飢渴寒熱逼	長夜無休息

或身如太山	咽口若針鋒	飢渴內燒然
對食食無從	或見糞膿唾	羣走競馳趣
到則自然滅	望絕增苦惱	飢渴煎其內
瘤癰發癰疽	更共相撮搏	齟齬寒膿血
羸瘦皮骨連	裸形被長髮	身長若枯木
熾焰從口出	還自焚其身	狀燒多羅樹
處憂希夜涼	月光增其熱	在冬思晝溫
日出愈冰結	向樹果即消	趣河水輒竭
經萬五千歲	業持命不絕	久受無量苦
斯由宿罪緣	種種諸惱逼	純苦初無間
貪惜極慳著	佛說餓鬼因	生天雖快樂
福盡極大苦	斯非賢聖果	慧者所不怙
身體不光澤	不樂本所坐	華冠卒萎落
塵垢忽著身	腋下流汗汁	當知死時至
善趣淨業盡	復墮三惡道	或生阿脩羅
貪嫉常苦惱	雖有智聰明	終不見真諦
生死六趣中	輪轉常不息	勝法不受生
生者眾苦器	假令頂火然	正意慎勿念
不受後有業	專心勤修習	戒品禪定慧
寂靜調不動	常求涅槃道	究竟離生死

念擇及精進	喜猗三昧捨	此七菩提分
清淨甘露道	無智則不禪	無禪亦不智
是二俱成就	能出生死流	無邊大苦海
視如牛跡水	十四無記論	佛說不應思
是非安隱道	亦非寂滅處	無明緣諸行
即緣彼生識	名色從識起	六入因名色
六入生六觸	從觸起諸受	諸受為愛因
從愛生四取	四取生三有	因有愛後生
從生致老死	憂悲諸苦惱	無量眾苦聚
生盡即苦滅	最勝所顯示	甚深緣起法
若能正觀察	真實見之上	如是真實見
是則為見佛	正見正思惟	正語正業命
正念正方便	及正三摩提	八分聖賢道
寂滅當修習	生為真諦苦	恩愛則是集
苦滅名解脫	到彼謂八道	為見彼真諦
當勤修正智	雖處五欲樂	慧者能出離
能證正法者	皆從凡夫起	不從虛空墮
亦不從地出	明哲無畏王	領要不待煩
宜修正法橋	越度生死淵	如上諸深法
出家猶難精	況復御世主	而能具足行

隨時漸修習 勿令日空過 一切人修善
常生隨喜心 自行三種業 正迴向佛道
當於未來世 受此無量福 常生天人中
得為自在王 與大菩薩眾 遊戲諸神通
方便化眾生 嚴淨佛國土 施戒慧為種
往反人天中 無垢淨名稱 流布十方國
世間導人主 上生化天王 令捨五欲樂
遠離諸放逸 眾生迷正濟 漂浪隨四流
無量生死苦 度令至彼岸 緣此成佛道
究竟大涅槃

勸發諸王要偈

龍樹菩薩勸誡王頌

唐三藏法師義淨譯

此頌是龍樹菩薩以詩代書寄與南印度親友乘土國王一首此書已先譯神州處藏人多不見遂令妙語不得詳知為此更定本文

冀使流通周滯沙門義淨創至東印度躬摩立底國譯

有情無知覆心故 由此興悲為開解
大德龍樹為國王 寄書與彼令修學
此一行頌乃是後人所述標書本意也

具德我演如如教 為生福慶而興述
真善宜應可審聽 此頌名為聖祇底
隨何本等雕佛像 諸有智者咸供養
縱使我詩非巧妙 依正法說勿當輕
王雖先解如如教 更聞佛語增勝解

猶如粉壁月光輝 豈不鮮明益殊妙
佛法并僧眾 施戒及與天 一一功德聚
佛說應常念 十善諸業道 身語意常親
遠離於諸酒 亦行清淨命 知財體非固
如法施慈芻 貧賤及再生 來世為親友
眾德依戒住 如地長一切 勿亢瘦雜怖
佛說應常習 施戒忍勇定 慧不可稱量
此能到應修 渡有海成佛 若孝養父母
其家有梵王 現招喜名稱 來世生天堂
殺盜淫妄語 耽食愛高牀 斷諸酒歌舞

華彩及塗香 若女男能成 此八支聖戒
欲界六天上 長淨善當生 慳誦誑貪怠
慢姪瞋氏族 多聞年少嬌 並視如怨賊
說無生由勤 有死因放逸 勤能長善法
爾可修謹慎 先時離放逸 後若改勤修
猶如雲翳除 良霄觀明月 孫陀羅難陀
央具理摩羅 達舍綺莫迦 翻惡皆成善
勇進無同忍 勿使忿勢行 終得不還位
佛證可除瞋 他人打罵我 欺陵奪我財
懷恨招怨諍 捨恨祇安樂 知於水土石
人心盡彼同 起煩惱前勝 愛法者如後
佛說三種語 人美實虛言 猶如蜜華蕤
棄後可行前 今明後亦明 今闇後還闇
或今明後闇 或今闇後明 如是四種人
王當依第一 自有生如熟 亦有熟如生
亦有熟如熟 或復生如生 養沒羅果中
有如是差別 人亦同彼四 難識王應知
勿觀他妻室 設觀如母女 姊妹想隨年
起貪思不淨 如聞于藏命 防持躁動心
獸藥力怨火 無令欲樂侵 由欲作無利

譬如兼博果 佛說彼應除 生死牢枷鎖
誦誑常搖境 能除斯六識 執仗掃眾怨
許初為勇極

臭氣九門眾穢室 行軀難滿薄皮纏
請看少女除莊彩 析別形骸惡巨言

癩蟲穿已痛 求安就火邊 止息無由逸
就欲亦同然 為知真勝理 作意觀眾事
唯斯德應習 無餘法可親 若人具族望
貌美復多聞 無智破尸羅 是人何足貴
若人無族望 貌醜寡知聞 有智護尸羅

人皆應供養 利無利苦樂 稱無稱毀讎
了俗世八法 齊心離斯境 再生天乞士
父母妻子人 勿由斯造罪 獄果他不分
若行諸罪業 非如刀斬傷 待至臨終際
惡業果全彰 信戒施淨聞 慙愧及正慧

七財牟尼說 共有物誠虛
博弈樂觀誼雜境 頰隨惡友敦親志
飲酒非時行六過 此劫芳名爾應棄
求財少欲最 人天師感陳 若能修少欲
雖貧是富人

若人廣求諸事者 還被爾許苦來加
智者若不修少欲 受惱還如眾首蛇
稟性抱怨怨如殺者 欺輕夫主如勇愚
縱使片物必行偷 宜可棄茲三賊婦
順若姊妹慈如母 隨從若婢伴猶親

如茲四婦宜應供 應知此室號天人
受餐如服藥 知量去貪瞋 不為肥憍傲
但欲任持身 勤軀度永日 於初後夜中
眠夢猶存念 勿使命虛終 慈悲喜正捨
修習可常研 上流雖未入 能生梵世天

捨離欲苦尋喜樂 隨業當生四地中
大梵光音及過淨 廣果天生與彼同
若恒修對治 德勝愍眾生 此五行為善
不行為大惡 雨鹽鹹少水 豈若瀉江池
縱令微罪業 善大殄應知 瞋掉舉惡作

昏睡欲貪疑 如斯五蓋賊 常偷諸善利
有五最勝法 信勇念定慧 於此應勤習
能招根力頂 病苦死愛別 斯皆自業為
未度可勤修 對品忘憍恣 若希天解脫
爾當修正見 設使人行善 邪見招惡果

無樂常無我 不淨審知人 妄念四倒見
難苦在茲身 說色不是我 我非有於色
色我非更在 知餘四蘊空 不從時節生
非自然本性 非無因自在 從愚業愛生
戒禁見身見 及毗織吉蹉 應知三種結

能縛木叉門 解脫終依已 不由他伴成
勤修聞戒定 四真諦便生 增上戒心慧
茲學可常修 百五十餘戒 咸歸此三攝
於身住身念 茲路喜修常 如其觀正念
諸法盡淪亡 壽命多災厄 如風吹水泡

若得瞬息停 卧起成希有 卒歸灰燼爛
糞穢難久持 觀身非實法 滅壞墮分離
大地彌盧海 七日出燒然 況此極微軀
那不成煨燼

如是無常亦非久 無歸無救無家室
生死勝人須厭背 併若芭蕉體無實
海龜投木孔 一會甚難遭 棄畜成人體
惡行果還招 金寶繫除糞 斯為是大癡
若生人作罪 全成極惡兒 生中依善友
反發於正願 先身為禍業 四大輪全獲

佛言近善友 全梵行是親 善士依佛故
衆多證圓寂 邪見生鬼畜 泥犁法不聞
逢地幾矣車 生便癡症性 或生長壽夭
除八無暇過 閑暇既已得 爾可務當生
愛別老病死 斯等衆苦處 智者應生厭
說少過應聽 母或改爲婦 父乃轉成兒
怨家翻作友 遷流無定規 一一飲母乳
過於四海水 轉受異生身 更飲多於彼
過去一一生身骨 展轉積若妙高山
地土九爲酸棗核 數已形軀豈盡邊
梵主世皆供 業力終淪地 縱紹轉輪王
迴身化奴使
三十三天妓女樂 多時受已墮泥犁
速疾慘毒經諸苦 磨身拭體鎮號啼
妙高岑受樂 地輒隨其足 轉受瘡煨苦
行經糞屎獄 歡喜芳園裏 天女隨遊戲
墮落劍林中 截手足耳鼻
或入曼陀妙池浴 天女金華艷彩容
捨身更受泥犁苦 熱炎難當灰澗中
欲天受法樂 除貪大梵天 更墮河毗止

新焰苦恒連 或生居日月 身光遍四洲
一朝歸黑闇 展手見無由 三種燈明福
死後可持將 獨入無邊闇 日月不流光
有命黑繩熱 合叫無間下 斯等恒纏苦
燒諸惡行者 或若麻牀杻 或粉如細末
如利斫斧木 猶如鋸解割 猛火恒煎煮
令飲熱銅漿 驅令上劍刺 叉身熱鐵牀
或時高舉手 鐵牙猛狗餐 鷹鳥嘴爪利
任彼啄心肝 蚩蠅及諸蟲 其數過千億
利嘴咬身軀 急墮皆餐食
若人具造衆罪業 聞苦身肉百千墮
如此頑駭金剛性 氣盡泥犁遭猛火
時觀盡變聞應念 讀誦經論常尋鞠
泥犁聽響已驚惶 如何遣當斯異熟
於諸樂中誰是最 愛盡無生樂最精
於衆苦內誰爲極 無間泥犁苦極成
人間一日中 屢刺三百槊 比地獄輕苦
毫分寧相指 此處受極苦 經百俱胝秋
如其惡未盡 命捨定無由 如是諸惡果
種由身語心 爾勤隨力護 輕塵惡勿侵

或入旁生趣 殺縛苦恒親 遠離於寂善
更互被艱辛 或被殺縛苦 求珠尾角皮
雖鞭鉤斲頂 踏拍任他騎 受鬼望不遂
無敵苦常臨 飢渴及冷熱 困怖苦恒侵
口小如針孔 腹大等山丘 飢纏縱已糞
得少定無由 形如枯朽樹 皮方作衣服
炬口夜夜然 飛蛾隨充食 血膿諸不淨
福少獲無從 更相口排逼 還餐瘰癧癰
月下便招熱 日中身遠寒 望果唯空樹
瞻江水剝乾 如是受衆苦 經萬五千年
長時繫身命 良由苦器堅 若生餓鬼中
遭斯一味苦 非賢澀者愛 佛說由慳垢
生天雖受樂 福盡苦難患 終歸會墜墮
勿樂可應知 猷坐衣沾垢 身光有變衰
腋下新流汗 頭上故華萎 如斯五相現
天衆死無疑 地居人若卒 悶亂改常儀
若從天處墮 衆善盡無餘 任落旁生鬼
泥犁墮一居 阿蘇羅本性 縱令全覺慧
忿天生苦心 趣遮於見諦
如是漂流生死趣 天人畜及阿蘇羅

下賤輩生眾苦器 鬼趣兼投捺落迦
縱使烈火然頭上 遍身衣服焰皆通
此苦無暇能除拂 無生住想涅槃中
爾求尸羅及定慧 寂靜調柔離垢殃
涅槃無盡無老死 四大日月悉皆亡

念擇法勇進 定慧喜輕安 此七菩提分
能招妙涅槃 無慧定非有 決定慧便溺
若其雙運者 有海如牛跡 十四不記法
日親之所說 於此勿應思 不能令覺滅
從無知起業 由業復生識 識緣於名色

名色生六處 六處緣於觸 觸生緣於受
受既緣於愛 由愛招於取 取復緣於有
有復緣於生 生緣於老死 憂病求不得
輪迴大苦蘊 斯應速斷除 如其生若滅
眾苦殄無餘 最勝言教藏 深妙緣起門
如能正見此 便觀無上尊 正見命正念
正定語業思 此謂八聖道 為寂可修治
無由集愛起 託身眾苦生 除斯證解脫
八聖道宜行 即此瑜伽業 四種聖諦因
雖居舍嚴飾 智遮煩惱津 不從空處墮

如穀因地造 諸先證法人 皆凡具煩惱
何假多陳述 除惱略呈言 事由情可伏
聖談心是源 如上所陳法 茲芻難總行
隨能修一事 勿令虛天生 眾善皆隨喜
妙行三自修 迴向為成佛 福聚爾恒牧
後生壽無量 廣度於天人 猶如觀自在
極難等怨親

生老病死三毒除 佛國託生為世父
壽命時長量叵知 同彼大覺彌陀主
開顯尸羅及捨惠 天地虛空名遍彰

大地居人及天眾 勿使妖妍女愛傷
煩惱羈纏有情眾 絕流生死登正覺
超度世間但有名 由獲無生離塵濁
阿離野那伽樹那菩提薩埵蘇頌里離佉
了 阿離野是聖那伽是龍是象是樹是那義和
為猛菩提薩埵謂是覺情蘇頌里即是龍
云龍樹者記也 先

龍樹菩薩勸誡王頌

音釋

飴 餒也 切 燼 餘也 切 糜 爛 糜 爛 糜 爛
也 槍 稍也 切 榜 打也 切 嗽 入口也 切 譎 詐也 切
相 值也 切 斷 斷也 切 嚙 咬也 切 嚙 咬也 切 嚙 咬也 切
折 先也 切 悉 悉也 切 塘 塘也 切 煨 煨也 切 煨 煨也 切
也 批 批也 切 鋸 鋸也 切 騾 騾也 切 梨 梨也 切
屬 插 插也 切 錐 錐也 切 刺 刺也 切 刺 刺也 切 刺 刺也 切

二經同卷

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀
金剛頂瑜伽護摩儀軌

續六

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

我今說普賢菩薩身口意金剛念誦法由修此法等同金剛薩埵修行者住勝解行地曾入金剛界大曼荼羅受菩提心戒於諸有情

有大悲愍拔濟安樂心不惜身命刹那刹那常懷證得普賢菩薩身於身業勤勇常習徧觀一切諸佛菩薩如對目前所居山間阿蘭若或於精室或於僧伽藍或於宅舍建立道場面向東方或西隨取穩便端身結加趺坐或全加或普賢加或隨意坐心徧緣一切有情界今有情三業身口意淨密語曰
唵一引婆嚩合婆嚩成聲入度憾二引
次應觀如來相好圓備心運想供養以天妙塗香華髮燒香燈燭飲食種種讚歎則依四

種禮印契密語禮四方如來捨身供養則成受三世無礙智律儀戒則起右膝著地結持金剛三摩耶印當心誦密語於頂上散由結此印誦密語則成徧禮供養承事一切如來密語曰

唵一引嚩日囉合勿微一
次應發露說罪隨喜勸請迴向發願已則結加趺坐作是思惟願一切有情獲得出世無上悉地成就密語曰
唵一引薩嚩怛他引孽多餉悉多合二薩嚩

薩怛嚩引今南三薩嚩悉默藥四三鉢撚脫五怛佉藥多室者引合地底瑟姪合脫六
次應思惟於他有情願獲平等清淨如來之法及我身三業清淨密語曰
唵一引婆嚩合婆嚩成聲入度憾
次結金剛掌印誦密語三徧密語曰
嚩日蘭合惹里句
由結此印誦密語所修瑜伽相應門悉皆成就
次應結金剛縛印誦密語曰三編

嚩日囉合滿默句
由結此印於十種煩惱結使縛皆得解脫十波羅蜜圓滿即以縛印三掣拍肩問誦密語曰

嚩日囉合滿默怛囉合吒半音
由結此印當入曼荼羅時阿闍黎所引入金剛薩埵三業金剛體令入弟子心自性金剛智令得發動顯現
次結金剛徧入印即前金剛縛二大指入掌安於無名指間誦密語曰

嚩日囉引合呌奢噠句
由結此印三業金剛於身中作大呌奢獲大神驗威德不解前金剛縛以二頭指各屈拄二大指背即成金剛拳印密語曰
嚩日囉合母瑟知合捨句
由結此印誦密語令三業金剛堅住不散失次以金剛縛合堅二中指是金剛薩埵三摩耶印密語曰
三摩邪薩怛鉢三合
由結此印修行者當住普賢大菩薩三摩地

三摩耶斛一素羅多娑怛鍍二三舍

摩醯首羅右踏烏摩即以二手金剛拳二小

指及相鉤豎二頭指以印左旋辟除人天諸魔障者右旋則成結方隅界諸佛菩薩尚不遲越何況三界中作障者即以印加持心額喉頂四處誦密語曰

唵引 遜去聲 婆去聲 你 遜去聲 婆去聲 吽二 短聲 唎二 哩二 恨二 拏二
 仁二 唎二 恨二 拏二 吽三 唎二 恨二 拏二 波 耶
 吽四 阿 娜 耶 斛五 婆 戠 鎏六 嚩 日 囉二 吽 洋
 吒七 辛音

由結此印誦密語三密相應阿賴耶識中所

有雜染種子以此金剛智火焚燒悉盡一切
外障不能爲障難

次結蓮華族三摩耶印以二手金剛縛合堅
二大指及二小指以印安於口三誦密言當
觀自身等同金剛法大菩薩密言曰

二 唵^引嚩日囉^二合 跋^二納麼^合 三 麼耶^四薩怛^三鎖^合

由結此印所修三摩地瑜伽悉皆現前
次結定印徧觀虛空界一切諸佛猶如胡麻
即誦此密語曰

三 唵引薩二禱二瑜二識二質二多二母二答二波二合二娜二夜二引二彌二

由結印誦密言滅一切障獲得安樂悅意超
魔羅境卽同諸佛得一切世天供養卽誦通
達心密語曰

啗引質多鉢囉仁底吠鄧迦嚕彌二
 次入九種緣生三摩地智觀一切法如幻如
 陽焰如夢如影像如聲響如光影如水中月
 如變化如虛空遊作是觀已是心於染淨通
 達無礙猶若虛空次應入菩提心觀誦菩提

心密語曰

噫引胃地質多二母答波合二娜夜引彌三

則於身中當胃臆間觀圓滿月皎潔清涼無限數多誦通達菩提心密語畢得心水澄淨菩提心月影現於中次則此滿月上觀五股

金剛拚了了分明誦密語曰
唵一底瑟姤二嚩日囉二合

由作如是觀誦此密語是心成如金剛次觀
身如五股金剛杵誦密語曰
嚩日囉_{二合}怛磨_{三合}俱舍_{四合}

次觀徧滿虛空中佛悉入金剛杵中合爲一體由作如是瑜伽觀智并誦密語修行者三業成如金剛修行者當觀自身如普賢菩薩戴五佛冠身如水精月色右手持五股金剛杵左手持金剛鈴身處在滿月輪了了分明

則誦密語曰
噫^引嚩日囉^合薩怛嚩^合三母地^引舍^二
次用素囉多金剛印結金剛嚩以右大姆指
入左虎口即成以此印加持心額喉頂密語
曰

噯引素羅多婆怛鍍^二_三

次二手結金剛縛堅二中指屈上節如劍二

頭指各屈附二中指令相著二大指如結加

即成是名金剛界印亦名五佛冠印密語曰

噯引薩嚩怛佉藥多^二囉怛曩引^二毗曬迦

噯引^三

以此印安於頂誦一徧次安額次頂右頂後

頂左各誦一徧金剛鬘真言曰

噯一嚩日囉合麼餘鼻訖上者給鍍二

次以二手作金剛拳當額如繫鬘繪次移腦

後亦如前繫已從小指散下如垂引綳帶執

次結被甲印密語曰

噯引^一砧二

即以二金剛拳展二頭指於指端想噯砧二

字便以二指當心相遶三徧次背後却至齊

二膝又至齊次背却至心左右肩頸次頂後

額腦後結拳如繫甲勢便二手旋拳如舞便

用金剛掌三拍拍誦悅喜聖眾密語曰

噯引嚩日囉合觀使也合斛引^二

次想自身在須彌頂本初心無二邊普賢境

界曼荼羅中央普賢菩薩與八金剛明妃圍

遶四隅嬉戲等內供養金剛鉤女等四門無

量菩薩圍遶則瑜伽者結金剛輪曼荼羅印

二手金剛拳二頭指二小指互相鉤結即成

若先有念誦壇以此印安身前壇上按地誦

密語三徧隨意則成普賢曼荼羅密語曰

噯引嚩日囉合斫羯囉合吽引弱吽鍍斛三

次應結警覺一切聖眾印以二手交臂右押

左彈指每誦一徧一彈指令滿四徧密語曰

噯引嚩日囉合三摩惹弱二

由作此印普賢菩薩及一切眷屬應時雲集

在於空中則誦普賢菩薩一百八名讚誦已

則結金剛薩埵大誓真實印并誦密語請聖

眾降曼荼羅中密語曰

系摩訶素上伏嚩日囉二合薩怛嚩合夜引

四二試佉囉三合摩訶引素上佉囉日囉合

引母引佉三昧耶四摩訶引素上囉野五鉢囉

二母引鉢囉合母上素上囉多薩怛鍍合

七阿嚩囉訖觀合若婆嚩八素上觀瑟度合

若婆嚩九素上觀瑟度合若婆嚩十素上涅

哩合住上茶上婆嚩十素上布瑟度合若婆

嚩二婆誡鍍三阿囊引你顛馱諾薩怛嚩合

四薩嚩悉朕切提上若五鉢囉合野車翳沙怛

梵十六阿引訖哩合使也合鉢囉合吠奢七

三摩曳囉麼合特嚩十八嚩引迦嚩彌九

昧母娜二十合引滿怛囉合跛乃二十弱二十

吽三十鍍四十斛五十

由結印誦此密語能警覺普賢菩薩并諸聖

眷屬歡悅不越本誓來降道場此印及密語

能召引入縛令喜悅誦至弱字掌中二指如

鉤來去至吽字屈如環則成索至鍍字則交

結則名鎖至斛字則如鈴搖動能悅諸聖或

誦三徧或四徧

次結闍伽印以二手金剛掌二中指頭指合

二頭指在中指後如鉤形二大指各捻二頭

指根下即成以印捧闍伽器當額奉獻若道

場中先無闍伽但唯改二大指相交即名闍

伽印但想捧八功德水浴諸聖尊足密語曰

跛囉摩素上佉引捨也一娑囉里多一尾邏

娑囊彌帶囉囊合麼彌婆伽汶擔三合弱吽

聲上
鍍斛四
滿惹里囉曩合二
佗五

鉢囉^二底車^上六^聲矩素

左邊想金剛慢尊形服皆黃以二金剛拳各
安膝頭向左少低此五聖尊皆住揭磨印欲
金剛密語曰

左邊想金剛慢尊形服皆黃以二金剛拳各
安膝頭向左少低此五聖尊皆住羯磨印欲
金剛密語曰

計里計羅尊密語曰

計里計羅尊密語曰

愛金剛密語曰

愛金剛密語曰

金剛慢菩薩密語曰

斛一 噉一 日囉二 迦二 引冥濕噉二 哩三 怛藍

四二合

噫引麼度嚙日哩二二合共共三

次結雲金剛菩薩焚香印以二拳相並下擲
即成想此尊在壇內院西南隅形服皆黑持
香爐以爲印作是觀已誦密語曰
唵引一若伽聲嚩日理二合麼魯麼魯三

噫一茗去聲嘯日理
二合虞魚蟹支魯三

噯一引舍囉娜嚩日哩二二合暗引

噯一引舍囉娜嚩日哩二二合暗引

次結金剛霜雪菩薩印並覆二

印作是觀已誦密語曰

印作是觀已誦密語曰

噯一引噶日囉合二勢始噯

拳當於心西南金剛笑菩薩以二拳各在傍

成誦密語曰

三 系囉底嚙日囉_{二合}尾邏賜你_二怛囉_{二合}吒

系羅底噶日囉
一合賀引細二訶訶三

系囉底嚩日囉二合擬引諦二諦諦三

系囉底嚩日囉二合擬引諦二諦諦三

舞印密語曰

三

持索為印西門中金剛鎖菩薩赤色持鎖為印北門中金剛鈴菩薩綠色持鈴以為印此四菩薩各具冠髮種種嚴麗以二金剛拳二小指反相鉤直豎左頭指屈右頭指上節上下來去是鉤印密語曰

嚩日囉^{仁合}矩勢一弱二

不解前印改二頭指以頭相拄如環是索印密語曰

嚩日囉^{仁合}播^引勢一吽二

前印二頭指互相鉤結交屈其臂是鎖印密語曰

語曰

嚩日囉^{仁合}餉迦麗一捨二

如前鎖印以二拳背相著動搖是鈴印密語曰

嚩日囉^{仁合}健^六鉢^六一斛二

次結三昧耶印令本尊不越大悲赴其本願則二手金剛縛以二中指入掌交合二小指

二大指各豎頭相拄如獨股杵形是普賢菩薩三昧耶印用前羯磨密語已後十六聖尊

三昧耶亦並前羯磨密語

次結欲金剛三昧耶印准前印合其掌屈二頭指以甲相背以二大指押即成

次結金剛計里吉羅印即以前欲金剛印交

二大指右押左即成

次結愛金剛印以前普賢菩薩二小指合豎

二無名指舒如針二中指右押左內交入二虎口屈二頭指各鉤中指二大指並豎押即成

次結金剛慢印用前愛金剛印先觸右胫次左胫即成

次結春金剛印金剛合掌左右綫上擲如散華勢即成

次結雲金剛印以前印左右綫覆掌下散即成

次結秋金剛印以金剛掌二大指頭相逼即成

次結冬金剛印以前印磨胃向後散如塗香勢即成

次結金剛嬉戲印以金剛縛左右旋轉如舞勢即成

次結金剛笑印以前印翻掌向外從二小指漸次於口兩傍散即成

次結金剛歌印以金剛縛豎左頭指令微屈以右頭指虛撐如彈弦勢即成

次結金剛舞印以右手大指頭指頭相捻作佉吒迦左手三擡當心旋轉舞即成

次結金剛鉤印以金剛縛豎右頭指屈上節招即成

次結索印即縛印右大指入左虎口即成

次結鎖印即縛印各以大指捻頭指如連鎖即成

次結鈴印即金剛縛以二大指入掌令挂著無名中指間以此印搖動即成所結如上十七聖尊三昧耶印當結印之時於曼荼羅中想一聖尊形色衣服華坐月輪及已身住大印皆有諸聖尊并無量眷屬圍遶皆須明了次當誦普賢菩薩讚曰

薩嚩^引訶囉^引識素^上佉薩^上佉莽^上叢婆^上怛網^二縛日囉^{仁合}薩怛^二縛^二一合^二跋囉^上婆素^上囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉多^二入^二摩婆^二嚩^二冥摩訶素^上佉^上涅哩^{仁合}住^上掣

囉也諾^三鉢囉^二底跋你也^合悉教者攪攪
鉢囉^三拏多^四聲

誦第一句讚當結欲金剛羯磨印次誦第二

句結計里吉羅金剛羯磨印誦第三句結愛

金剛羯磨印誦第四句結慢金剛羯磨印則

成四種歌詠四種舞印正結印誦讚時入大

三摩地則住普賢菩薩大印誦大樂不空三

昧耶真實密語曰

唵^一摩訶素^上佉^二嚩^三日囉^四仁薩怛嚩^二合弱

吽^三釁^三素囉多薩怛釁^四三合

住大印等同普賢菩薩若欲成就普賢菩薩

應一月念誦每日四時無限數念誦若疲倦

解印全身金剛合掌作四禮以此為憇息今

其心不疲厭其滿月夜結大印一夜念誦至

於晨朝普賢菩薩來身光如月輪抱其行者

自身入徧支分其行者身等同普賢五佛冠

身著天妙瓔珞華鬘身口意如金剛薩埵所

有親族見彼人成如是威德皆生驚愕恭敬

禮拜彼人常在自家作大神通亦作佛身現

大神通亦現三世勝金剛身調伏難調者悉

皆調伏隨意騰空自在往於無量世界供養
諸佛受天妙五欲樂壽命盡虛空利樂無邊
有情成大利益成毗盧遮那佛身

普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀

金剛頂瑜伽護摩儀軌

師子國三藏沙門阿目佉跋折羅奉勅改名智藏譯

我今說護摩 由此速成就 由護摩業儀

相應不間斷 如是一切事 隨明當應作

隨類作護摩 無上成就業 護摩說多種

略說有五類 廣說大瑜伽 於秘密教說

我今則略說 持明之遊戲 由護摩儀軌

成就於焚壇 護摩五種事 一一有多種

息災及增益 第三為降伏 鉤召為第四

第五是敬愛 如是五護摩 敬愛為最勝

我今說軍荼 依瑜伽相應 息災爐正圓

應當如是作 增益應正方 三角作降伏

金剛形軍荼 鉤召為最勝 長作蓮華葉

敬愛為相應 已說五種類 軍荼業無上

息災初夜起 增益初日分 中日分應作

降伏猛利法 鉤召一切時 於夜作敬愛

如是五瑜伽 作業而等引 面北作息災

增益向東方 面南作降伏 應面西而坐

仰視徧諸方 是為鉤召儀 若敬愛相應

應住面向西 息災結佛印 增益寶懺懺

金剛怒降伏 金剛鉤召 火召而相應

敬愛蓮華部 如是五瑜伽 應作護摩事

息災燒甘木 增益用果木 苦木降伏業

刺木為鉤召 華木說敬愛 如是五種木

瑜伽者應用 息災爐作輪 增益三股杵

降伏一股作 鉤召應作鉤 敬愛作蓮華

息災爐應量 橫金豎半肘 增益兩肘量

豎量應用半 降伏軍荼相 三角各一肘

豎量應半之 鉤召長一肘 橫豎各減半

敬愛亦一肘 橫豎如鉤召 五種軍荼壇

應畫作三重 中院羯磨杵 四隅畫蓮葉

第二院四契 謂四波羅密 四隅內供養

第三院應畫 八方天眷屬 四隅於四門

外供養四攝 中安徧照尊 此息災軍荼

餘四軍荼相 三院皆如是 增益於中院

應畫羯磨寶 四隅畫蓮葉 第二院應畫
寶生佛眷屬 第三院及門 亦如前所說
降伏於中院 獨股羯磨杵 四隅畫蓮葉
第二院應畫 降三世眷屬 四種忿怒相
第三院及門 亦如前所說 而皆忿怒相
鉤召於中院 應畫金剛鉤 四隅畫蓮葉
第二院應畫 不動佛眷屬 第三院四隅
八方及四門 如初軍荼知 敬愛於中院
畫蓮華羯磨 四隅三股杵 第二院應畫
無量壽眷屬 應畫四種尊 第三院四隅
八方及四門 所說亦如前 此是五護摩
瑜伽經所說 修行者應知 四契及四攝
內外八供養 布列在壇位 阿闍黎今說
行人南方坐 金剛應在南 寶部而在西
法契當北面 羯磨在東方 嬉戲西南隅
聖應西北角 歌契處東北 舞印在東南
燒香如嬉戲 華供准雙方 燈應如歌詠
塗香如舞位 鉤在金剛後 索與寶部對
鎖應隨法契 鈴如羯磨知 隨行人右旋
諸壇當如是 循環而安立 息災第二院

四波羅蜜契 金剛三股杵 寶契如寶形
法如獨股杵 上戴開敷蓮 羯磨羯磨杵
嬉戲三股杵 髻如寶冠形 訶應畫管篋
舞獨股羯磨 鉤為金剛鉤 索如盤索勢
一頭半獨股 而在於中心 鎖如並兩環
其中如連環 鈴作金剛鈴 燈作蠟燭相
塗香畫香器 燒香作香爐 散華為華盤
增益第二院 寶生尊眷屬 光相如日形
笑如橫三股 其中開安齒 幢如豎寶幢
降伏四忿怒 薩埵三股杵 王如並二股
善哉並雙手 以作彈指相 愛如豎弓箭
鉤召第二院 亦如降伏壇 而無有增益
敬愛第二院 無量壽眷屬 法如法波羅
利當為劍形 語應畫舌相 因作日輪形
中獨股羯磨 延命如增益 爐外畫甲冑
如人被甲形 而今雙袖垂 袖如三獨股
下如覆熏籠 上作三峯形 如三獨股杵
內外八供養 及與四護等 諸爐皆如一
一一所畫契 皆坐蓮華上 而有火焰光
八方天眷屬 亦如諸契等 皆隨行人座

而起於東方 帝釋獨股杵 繒繫左右飛
火天畫軍持 蓮座上火焰 焰摩兩股叉
其中安人頭 繒飛如帝釋 羅刹主畫刀
座焰如火天 水天畫繒索 兩頭獨股頭
風天作旛旗 而坐蓮華中 毗沙門作棒
繒繫亦如上 舍那半三股 蓮座火焰光
智者應喜知 審諦無錯謬
其爐緣高兩指闊四指緣內爐口本地闊兩
指於中契印高兩指其爐近身開豎項闊四
指長兩指次橫長十指豎闊四指次作蓮華
葉形令大小相稱從項至葉末都十二指高
下並與緣齊五種爐並同其治地法如大曼
荼羅掘地加持所用鈎等印二羽金剛縛禪
智進力各相並豎真言二十一徧真言曰
唵引你佉那嚩蘇蘇上提薩嚩二合訶引
加持泥及瞿摩夷塗香等二羽合掌屈進力
戒方二節相合禪智並豎去進力令如口形
真言二十一徧真言曰
唵引阿摩蜜哩訶都納婆蘇嚩吽發吒薩嚩
引二合訶引

加持五色粉印及真言並如瑜伽經所說加
持酥蜜酪乳及木五穀香華等並以金剛羯
磨菩薩真言加持各七徧印二羽各以禪智
揅檀慧甲餘三度磔開堅如金剛杵形即却
又右豎左真言曰

唵引縛日囉仁羯磨檢平聲

所燒護摩支皆安右邊酥於蓮葉臺上蜜酪
乳乳飯糜等近爐右邊安左邊置二器盛香
水器用金銀熱銅白瓷商法等並
通用香用白檀鬱金龍腦等二器一用
灑淨火及供養物等一用聖眾漱口灑淨印

禪揅檀甲餘三度磔開堅如三股杵形以灑
水真言曰

唵引阿蜜哩仁諦吽發吒平聲

漱口印右羽金剛拳舒進度攪水加持七徧
訖便屈四度作掬抄水垂臂合掌向身右旋

灑火真言曰

唵引縛囉娜囉日囉二合曇

息災本尊火天及爐衣服飲食華皆用白作

吉祥坐與慈心相應交兩脚豎
膝右壓左

增益皆用黃金加坐 降伏皆用黑蹲踏坐

鈎召皆用赤半加坐 敬愛色同鈎召賢坐

敬物
垂脚

迎請從三昧耶至迎請皆依本法或隨五種
護摩隨部部主五相成身迎請已誦讚歎以
四攝安立聖眾圍遶爐然後獻闍伽各結本
羯磨印安立示本三昧耶誦護摩真言一百
八徧然後取一華以火天真言加持三徧或
七徧擲火中然後結火天印以左手握右羽
腕右羽舒掌向外屈禪度橫在掌中進度如
鈎來去招以迎請獻已以禪揅進度即成發

遣真言曰

唵引翳四翳四摩訶部多泥壯囉哩使你尾

二惹薩哆摩尊哩二四怛囉二虎帝摩訶囉

麼悉派平珊你四都婆囉阿訖那二曳訖微

也二迦微也二囉訖訖那耶娑囉二合訖引

迎已以香水三灑三漱口然後用本真言以

大約三滿酌酥投火想投火天口中至於心

蓮華真言曰加持華
亦用此

唵引阿訖那曳娑囉二合訖引

即以此真言小杓三投蜜酪乳及木乃至香

華等想火天四臂右手無畏第二手持珠右

手仙枝第二手執軍持想從心徧身中流出

無量塗香雲華雲燒香雲飲食燈明種種供

養供養一切佛菩薩緣覺聲聞及一切世天

於火天真言娑囉訖上稱所求事投之然以

大約三滿投供養加持一華置本方坐處請

出爐還本座然後三淨火以四字明迎請佛

菩薩各坐本座三獻漱口以滿三大杓獻然

後以小杓三酌蜜酪乳乳糜飯及木五穀華

香等各三投想投聖尊口中至心若作息災

法五穀中須十倍加油麻木用一百八或五

十四或二十一真言曰

唵引薩囉播波娜訖那囉日囉二耶娑囉二合訖引

或有教中說用本部母真言為息災或本尊

真言或毗盧遮那真言皆娑囉訖上加所為

自他願除一切災語心專注於爐中聖眾想

聖眾皆從心外徧身毛孔流出供養雲海至

無邊世界供養一切佛及除一切三惡趣苦

惱護摩已以滿三大杓獻聖眾所殘五穀香

華等聚一器中獻十方世天餘爐並同

若作增益如前迎火天即獻聖眾三大杓木

及香華等並如前燒粳米或欲延命燒屈蕞

草其延命爐如前增蓋爐外作甲冑形餘香

華等並如前唯粳米屈蕞草加餘物十倍增

益真言曰

誦六

唵引嚩日囉仁合補瑟吒曳平聲婆嚩仁合訶訶

引

延命契二羽各金剛拳舒進力相鉤置頂上

想身為降三世於印上想毗盧遮那佛從身

中流出天甘露灌注行人身延命真言曰

唵引嚩日囉仁合喻曬切娑嚩仁合訶訶

於娑嚩訶上加為自佗願增益或延命語或

當時心所願安如是語心專注於爐中聖眾

想從聖眾心外徧身毛孔中流出供養雲海

至無邊世界供養一切佛及光明照觸一切

有情六道四生皆獲榮盛富貴及延壽命即

以此光明想自宅中雨七寶及所資用物又

想天甘露灌注自身周徧毛孔若作降伏法

如前迎火天或用蔓菁或芥子等油或水牛

酥或用嚕地囉先獻聖眾三大杓已用無香

華及臭華安悉香鹽毒等或唯用鐵末或作

彼形段段截投之芥子鹽毒等作

投火天時即想從火天心外徧身中流出器

仗投彼身上想火天及本尊皆作忿怒形真

言曰

誦六

吽嚩日囉仁合薩怛嚩仁合耶登吒半

於燈上加彼名號或用本尊法或用不動尊

真言或降三世真言或文殊師利六足尊真

言想忿怒尊身中流出器仗雲海供養盡

空一切忿怒尊即此器仗落彼上及家若作

鉤召法迎請火天及所用木華等物皆如增

益唯華用有刺木赤華或用本尊法中所燒

物真言曰

唵引嚩日囉仁合羯哩灑仁合耶弱

於弱上加彼人名即想從本尊心外徧身流

出無量金剛鉤供養盡虛空一切佛菩薩賢

聖即此鉤鉤召三惡趣有情安置人天善處

即以此眾鉤入彼心召來

若作敬愛法迎請及所用物並同上唯華用

赤色華或用本尊法中所用物真言曰

吽嚩日囉仁合勿捨野弱

於弱上加彼名號即想本尊身中流出華箭

徧無量世界供養一切佛賢聖及射聲聞緣

覺散離心及六道四生互增悲心即以此眾

箭射彼人五處所謂額兩耳及下分處凡諸爐若無酥

用乳亦得若遙加持人或抄名或取前人衣

標心而加持供養聖眾已用大約三滿杓獻

聖眾并三灑三漱即取小杓以減三惡趣真

言為一切有情護摩七徧或二七或三七具

言曰

唵引嚩日囉仁合波尼尾薩普仁合吒耶薩嚩跋

耶滿陀娜你鉢囉仁合謀訖囉仁合耶薩嚩跋耶

誡帝毗藥仁合薩嚩薩怛挽仁合薩嚩怛佗誡多

嚩日囉仁合三磨耶吽怛囉吒半

即心奉送聖眾還本座即以四字明引十方

世天入爐中依前三灑漱即以所殘香華五

穀酥密等投各誦本真言一徧或三徧各於

薩嚩訶上加所求事即結聖眾羯磨及三昧

耶契誦讚歎發願結降三世左旋解界即奉

送如念誦法即出道場於道場外八方數茅草或蓮葉或諸餘青草或塗圓壇爲十位於帝釋右左置梵天地天位與八方而十若道場外無置位處即於道場前閑靜處爲方界於中布八方於中央布兩位置梵天地天以施十方天食應用雜粥所謂粳米油麻菉豆相和煮令極清淨香美盛一器中每座先置一淨葉循環學置葉上先以淨餅盛香水即瀉少香水於葉上以獻次以右手手中無名二指彈少塗香以獻次獻一華置之於座次獻燒香以爐焚香於座前獻諸座同此一爐次舉一杓粥置葉上以獻次用小蠟燭或紙燭以獻便挿粥上從香水至燭各以本真言加持三徧每位從水至燭獻畢然向其次其燭作意獻諸位未徧已來不用令滅須助伴或驅使數人各執一物以供事若一一自取即燭必不終事每位於薩嚩訶上加所求願語東方天帝釋真言曰

東南方火天真言曰
南莫三曼多沒馱南阿訖那_二曳娑嚩_三訶_四引
南方焰摩天真言曰
南莫三曼多沒馱南焰摩耶娑嚩_二訶_三引
西南方羅刹主天真言曰
南莫三曼多沒馱南乃哩底曳_二娑嚩_三訶_四引
西方水天真言曰
南莫三曼多沒馱南嚩嚩_二野娑嚩_三訶_四引
西北方風天真言曰
南莫三曼多沒馱南嚩耶吠_二娑嚩_三訶_四引
北方毗沙門天王真言曰
南莫三曼多沒馱南吠室囉_二嚩_三娑嚩_四訶_五引
東北方伊舍那天真言曰
南莫三曼多沒馱南伊舍那耶娑嚩_二訶_三引

上方梵天真言曰
南莫三曼多沒馱南沒囉_二舍_三瑟_四舍_五尼_六娑嚩_七訶_八引
下才地天真言曰
南莫三曼多沒馱南畢哩_二微_三曳_四娑嚩_五訶_六引
七曜真言曰
南莫三曼多沒馱南孽囉_二醯濕_三嚩_四哩_五耶鉢囉_六跛多而渝_二底_三摩耶娑嚩_四訶_五引
二十八宿真言曰
南莫三曼多沒馱南諾乞囉_二怛囉_三涅_四寧_五吉_六那_七佉_八曳_九娑嚩_十訶_{十一}引
於八方中加兩位與上下天對曜東宿西諸獻並同若須別祀獨用亦得若護摩壇中各依本方標心令住亦不設位次說三波多護摩法
安所成就物於酥器前或物大即安於右邊或左邊行人自身酥器及物并爐聖眾如是爲五集循環次第應安立取小杓滿杓酥加

於所盛物上誦真言至薩嚩字即舉杓投火
與訶聲俱下便長引訶聲令杓却至物上訶
聲方絕徧別如此若加持人即安杓頭上若
用本尊真言無薩嚩訶字者當加之而誦餘
如上所說

次說杓相儀軌

牛

我今次應說 注杓寫杓相 於此佳成就
持誦者速疾 注杓一肘量 法本令堅密
無孔穴應作 口應妙端嚴 橫當四指量
添量用一指 形如吉祥子 於中三股杵

應令極端嚴 柄圓足人把 近口與柄末
應作蓮華文 寫杓長及圓 并及刻鏤文
皆如注柄相 木亦如前說 或用佉陀羅
口用禪上節 旋巾爲其量 橫應一寸餘
深量當半之 於中作蓮華 亦或金剛杵
我今已略說 注寫二杓相 是大仙所說
求悉地應作 持誦修行人

音釋

豆 唯 臨 音 絞 卽 計 綠 撐 丑 庚 切 堯 疾 實 切 葉 音
 名 擊 打 之 切 切 斜 柱 也 瓦 器 也 錄

二儀一勝相同卷

隸七

大悲心陀羅尼修行念誦略儀

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝

相

大悲心陀羅尼修行念誦略儀

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

依灌頂道場經說修陀羅尼法門求速出離生死大海疾證無上菩提者應須先入諸佛如來海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心從師親受念誦法則後於淨室山林流水最爲上勝建立道場安置本尊修真言者面向東方應以瞿摩夷塗拭其地以白檀香摩爲香泥以用塗壇或方或圓隨意大小而於壇上散華燒香供養取二淨器盛滿香水安置壇中以用供養行者澡浴或不澡浴悉無障礙但當運心思惟觀察一切衆生本性清淨爲諸客塵之所覆蔽不見清淨真如法性爲今清淨故應當至心念此真言三遍七遍真言

唵引娑嚩訶二婆嚩訶呾薩嚩呾麼娑嚩訶二婆
嚩訶度憾

由此真言加持故身口意業悉得清淨然後
五輪著地歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩
方廣大乘右膝著地懺悔隨喜勸請發願

歸命十方等正覺 最勝妙法菩薩眾
以身口意清淨業 慈懃合掌恭敬禮
無始輪迴諸有中 身口意業所生罪
如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是
諸佛菩薩行願中 金剛三業所生福

緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜
一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有
我今胡跪先勸請 轉於無上妙法輪
所有如來三界主 臨般無餘涅槃者
我皆勸請令久住 不捨悲願救世間
懺悔勸請隨喜福 願我不失菩提心
諸佛菩薩妙眾中 常為善友不厭捨
雖於八難生無難 宿命住智相嚴身
遠離愚癡具悲智 悉能滿足波羅蜜
富樂豐饒生勝族 眷屬廣多常熾盛

四無礙辯十自在 六通諸禪悉圓滿
如金剛幢及普賢 願讚迴向亦如是

次禮本尊及諸聖眾真言曰

唵引鉢那摩訶呾微閉

由此真言作禮故本尊聖眾受為主宰次對
本尊前結跏趺坐或半跏趺坐起大悲心我
修此法為一切眾生死大痼疾證無
上正等菩提先磨諸香以用塗手然後結於
佛部三昧耶印
以二手虛心合掌開二頭指屈輔二中指上

節二大指屈輔二頭指下節其印即成置印
當心想於如來三十二相八十種好了了分
明如對目前至心誦真言七遍真言曰

唵恒他誡姤那婆訶二嚩野娑嚩訶二賀

由此印及誦真言故即警覺一切如來悉當
護念加持行者以光明照觸我身所有罪障
皆得消滅壽命延遠福德增長佛部聖眾擁
護歡喜生生世世離諸惡趣蓮華化生速證
無上正等菩提
次結蓮華部三昧耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無
名指屈如蓮華形安印當心想觀自在相好
具足誦真言七遍於頂右散印真言曰

唵引鉢那摩訶捺婆訶二嚩野娑嚩訶二賀引

由此印及誦真言故即覺悟觀自在等持蓮
華者一切菩薩蓮華部聖眾悉皆歡喜加持
護念一切菩薩光明照觸其身所有業障皆
得除滅一切菩薩常為善友

次結金剛部三昧耶印

以左手翻掌向外以右手掌背安左手背用
左右大指小指手相鉤如金剛杵形置印當
心想金剛手菩薩誦真言七遍頂左散之真
言曰

唵引嚩日嚩訶二那婆訶二嚩野娑嚩訶二賀引

由此印及誦真言故警覺金剛部聖眾一切
持金剛者加持擁護所有罪障皆悉除滅一
切痛苦不著於身當得金剛堅固之體
次結護身三昧耶印
以手內相又右押左豎二中指頭相柱屈二
頭指如鈎形於中指背勿令相著並二大指

押二無名指即成印身五處所謂額次右左有次心喉於頂上散印各誦真言一遍真言

曰

唵轉日囉二候願合鉢囉二你鉢多二野安轉合賀

由結此印及誦真言加持故即成被金剛甲胃所有毗那夜迦及諸魔作障礙者退散馳走悉見行者光明被身威德自在若居山林及在險難皆悉無畏水火等災一切厄難虎狼師子刀杖枷鎖如是等事悉皆消滅見者

歡喜命終已後不墮惡趣當生諸佛淨妙國土

次結金剛輪大菩薩大威德契已入曼拏羅者受得三世無障礙三種律儀由入曼拏羅身心備十微塵剎世界微塵數三摩耶無作禁戒或因屈身俯仰發言吐氣起心動念廢忘菩提之心退失善根以此印契密言殊勝方便誦持作意能除違犯愆咎三摩耶如故倍加光顯能淨身口意故則成入一切曼拏羅獲得灌頂三摩耶應結印誦真言七遍二

羽內相又豎二定以二念紉二定二慧並申直安契當於心誠心誦七遍真言曰

曩莫悉底哩野如地尾二迦南一薩嚩怛他

誦多喃二間三尾囉喻尾囉喻四摩訶作焉囉二轉日哩二合婆娑婆娑六安囉帝安囉

帝七怛囉二以怛囉二以八尾歇摩願九三

畔惹願十怛囉二摩底悉歇十一候哩二怛贊十二合安轉二賀十三

誦此真言時作是觀念盡虛空界遍法界生死六趣有情速得入希集會大曼拏羅等同

聖者

次結定印入四無量心觀初入慈無量心定以殷淨心遍緣六道四生一切有情皆具如來藏備三種身口意金剛以我修三密功德力故願一切有情等同普賢菩薩如是觀已

即誦大慈三摩地真言曰

唵引摩賀昧怛囉二野婆頗囉

次入悲無量心三摩地智以悲愍心遍緣六道四生一切有情沉溺生死苦海不悟自心妄生分別起種種煩惱業是故不達真如早

等如虛空起恒河沙功德以我修三密加持力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即誦大悲三摩地真言曰

唵摩賀迦嚩拏野婆頗囉

次入喜無量心三摩地智以清淨心遍緣六道四生一切有情本來清淨由如蓮華不染

客塵自性清淨以我修三密功德力故願一切有情等同觀自在菩薩如是觀已即誦大

喜三摩地真言曰

唵引林歇鉢囉二合謨那婆頗囉

次入捨無量心三摩地智以平等心遍緣六道四生一切有情皆離我所離蘊界及離能取所取於法平等心本不生性相空故以我修三密功德力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即誦大捨三摩地真言曰

唵麼護閉羯囉二合婆頗囉

修真言者由習四無量心定誦真言故所有人天種種魔難業障悉皆滅除頓集無量福智身心調柔堪任自在

次結輪壇印

二手各作金剛拳進力攪慧互鈎結印於口
誦真言即成入一切曼拏羅次安於頂於所
建立道場處皆成大曼拏羅如本尊親自建
立輪壇真言曰

唵嚩日囉二合 作訖囉二合 吽嚩吽釁斛

由結此印誦真言加持故修行者沒有越法
慢失三業破三摩耶戒能除諸過皆得圓滿
次結請本尊印

二手內相叉作拳左大指入掌以右大指向
身詔之真言曰

唵阿魯禮迦伊二合 四伊二合 四娑嚩二合
賀

由此真言印加持故本尊菩薩不越本誓將
諸聖眾來赴道場加持修行者速滿本願
次結馬首明王印辟除結界

二手合掌屈二頭指無名指於掌內甲相背
豎開二大指即成以印左轉三市心想辟除
諸作障者魔鬼神毗那夜迦退散馳走以印
右旋三市及揮上下即成堅固大界真言曰
唵引阿蜜栗二合 觀捺婆二合 嚩牛吽吒娑

嚩合賀

次獻闍伽香水印

二手捧闍伽器滿盛香水汎以時花當額奉
獻真言曰

麼娑麼入娑嚩二合 賀引

由獻闍伽香水供養令修行者三業清淨洗
除一切煩惱罪垢從勝解行地至十地及如
來地當證如是地波羅蜜時得一切如來與
甘露法水灌首
次結獻座印

二手蓮華合掌舒開二無名指頭屈如開敷
蓮華形真言曰

唵引迦摩囉娑嚩二合 賀

由此真言印加持故本尊聖眾真實受持蓮
華寶座而坐

次結普供養印

二手合掌微交右押左置印心上誦真言五
遍從印流出種種供養雲海塗香華鬘燒香
飲食燈明賢餅天妙技樂普遍供養諸佛菩
薩本尊聖眾真言曰

最上莫入薩嚩怛他引 孽帝毗喻引 尾濕
嚩二合 母契毗藥二合 薩嚩他三合 欠四盟娜
誦二合 帝娑頗二合 囉四捨五 誡誡曩劔六 娑嚩
二合 賀

由此真言印加持故諸佛菩薩本尊聖眾皆
獲真實廣大供養法爾成故次誦讚歎
迦麼囉目佉一 迦麼囉路佐曩二 迦麼囉薩
曩三 迦麼囉賀娑多四 迦麼囉婆母額五 迦
麼囉迦麼囉三娑嚩六 娑迦囉麼囉乞叉二合
揮七 曩曩謨娑覩二合 帝八

次結本尊心密印 順教相應為念誦
諦觀本尊身相好 普放無量大光明
所有受苦眾生類 蒙光照觸皆安樂
誦本真言七遍已 頂上散印如垂帶
心印兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去
聖千手千眼觀世音自在菩薩摩訶薩廣大
圓滿無礙大悲心陀羅尼真言如文
次取數珠捧持頂戴加持七遍真言曰
唵尾路左曩麼囉娑嚩二合 賀
次以千轉真言加持七遍真言曰

唵嚩日囉^合二虞四野^合二惹跋三麼曳吽

加持已即發是願願我及一切有情所求世間出世間殊勝大願速得成就二手持珠當心誦真言一遍與末後字聲移移一珠不緩不急不高不下稱呼真言字令一一分明或

作金剛誦古端微動唇齒合離諸散亂一心專注本尊勿緣異相或十或百常定其數念誦終畢捧珠頂禮志誠發願安珠本處復結本尊心密印念誦散印如前

讚歎供養倍慇懃 再奉闍伽稱本願
復以馬首明王印 三轉真言成解界
如前請尊降入印 大指外撥成奉送

真言曰

唵阿嚩力迦誡瑳誡瑳^合賀

行者奉送聖眾已 復結定印起慈悲

三部加持被甲胃 禮佛辭退任經行
如是依法修行者 速集福智獲神通
現世得入歡喜地 後十六生成正覺

大悲心陀羅尼修行念誦略儀

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀

宋大契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

歸命一切佛 諸大菩薩眾 我今說護摩
種種之儀式 先誦於真言 加持其鉢鍤
後應廣分別 加持真言曰

唵引願住曩嚩蘇第^二娑嚩^合賀

誦此真言加持鉢鍤掘護摩爐於掘爐前先取河水盛淨器中誦本部佛真言加持以水灑地及淨鉢鍤灑掘爐人灑淨真言曰
唵引阿嚩哩^合二姑^二納婆^合嚩野^三吽^四發

吒^五娑嚩^合賀^六

若依護摩法於未掘爐前一宿以上方明王真言加持生飯供養土地及天龍八部然可掘爐其爐內土收於淨處然於河內取砂先以真言加持其砂真言曰

唵引嚩蘇麼底^二嚩蘇室哩^合二曳^三唵^四

誦此真言加持已其砂填於爐內次用五榮七寶四鐵末擦於其上方可用淨墊砌護摩爐勿用甌作先誦金剛羯磨菩薩真言加持淨墊真言曰

唵引嚩日囉^合二羯囉磨^二鉢^三

如是加持已當用淨墊如法砌之護摩法者說其四種其四種者一訖底^{此言}二補瑟置^{此云}三嚩舍^{此云}四阿尾左囉^{此云}此四護摩爐亦四種其四種者若求訖底當作

圓爐若求補瑟置^合爐如半月或作八角若求嚩舍爐作四角若求阿尾左囉爐作三角此之四種隨所應作次說護摩爐量略有三種第一供養爐八肘是八角爐也量深二肘第二供養爐一肘半量深一肘半四面共六

肘第三供養爐一肘四面共四肘深亦一肘隨爐大小作三重緣於爐前面第三緣上西邊量比正半亦用淨墊砌作九重至上漸小於正半右邊量作層級正半左邊上下直砌爐緣三重表為三界其九層級表為九地也

如是作已當於爐內砂上墊下於七寶四鐵末五穀想如五種子及七寶四鐵所成七寶者^{金銀銅鐵水精}四鐵者^{金銀銅鐵}五穀者^{稻粱豆麥麻}其五穀四鐵末誦毗盧佛真言加持真言曰

唵一縛日囉_合二默_二觀_三

誦此真言已次念四波羅蜜菩薩真言加持
七寶末真言曰

金剛波羅蜜菩薩

唵一薩怛縛_合二縛日哩_二三合_三

寶波羅蜜菩薩

唵一囉怛最_合二縛日哩_二三合_三怛略_三

法波羅蜜菩薩

唵一達囉磨_合二縛日哩_二三合_三統哩以_三

羯磨波羅蜜菩薩

唵一羯囉磨_合二縛日哩_二三合_三隱_三

誦四明加持已用拈爐內應用一切香末而
和於泥加持泥真言曰

唵一縛蘇麼底_二室哩_二三合_三室哩_二縛蘇

第四安縛_合賀_三

誦此真言已當用香泥而泥於爐如上次第
布置訖應於爐中諦想壇場運心安布作訖
底法當想佛身形如白色復觀已身形相亦
爾應於左手力度第二丈上捻數珠燒物供
養用水精數珠一百八箇面向東坐作補瑟

置_合法想佛金色自身亦爾於願度中其內

捻數珠用菩提子一百箇面向南坐作縛舍

法想佛赤黃色自身亦爾於方度中節內捻

數珠用蓮子九十箇面向西坐作阿尾左羅

法想佛綠色自身亦爾於力度第一丈上捻

數珠用穗子七十箇面向北坐若作護摩法

時隨四種所求之事當於爐內各別想壇隨

所作部主想安中方若於四種護摩法外如

恒常供養中方想阿閼佛數珠或一百八或

所用不定其上想壇法廣如大教說如是運

想已應取吉祥草_{用青妙草}當用於八結安

於爐八方表想淨八位又用草三結安布於

爐中表淨三寶位又以吉祥草三結為一繫

三繫共九結護摩最初燒而表淨爐法更用

草二結一結安薩頂瓶內一結安右手戒度

上想如護摩杵亦表淨手法表為金剛手其

草結如金剛杵形以四智真言加持真言曰

唵一悉歇路左顛_二薩縛囉他_二安歇囉_三

安縛_合賀_三

唵一計哩計哩麼麼計_二薩縛囉他_二安歇

顛_三安縛_合賀_三

唵一濕火_合帝_二半拏囉縛悉顛_三惹致顛

四薩縛囉他_二安歇囉_三安縛_合賀_三

唵一多哩_二咄多哩_三咄哩_四安縛_合賀_三

五引

如是加持已當取所燒柴如法乾好者可等

於施主一肘之手量以香水灑之誦毗盧真

言加持真言曰

唵一縛日囉_合二默_二觀_三

作法加持已安柴於爐內根梢應順用若是

刺木柴法中不得用如上述已當呪護摩

柴亦誦毗盧明而用加持之梵云半左薩曳

囉瑟恥_二合_三表是五如來五種供養飯

所用五乳柴者謂尼俱律陀樹等此方緣無

但取不凋者及無果十柴枝條令纖細稍根

搗於酥三枝或五枝或二十五枝而投於火

中想供養於佛當用五種穀作法燒供養誦

金剛波羅蜜菩薩真言先加持五穀真言曰

唵一薩怛縛_合二縛日哩_二三合_三

加持五穀已次第而供養表是食之根酥蜜

乳酪等亦誦於金剛波羅蜜真言先用加持
之次以五般粥護摩燒供養五部者謂乳酪
酥蜜沙糖乳糖粥念法波羅蜜菩薩真言加
持真言曰

唵一達囉磨_合嚩日哩_二合 訖哩以_三合

如是加持已表是淨供養當以根本波羅蜜

真言加持五般飯_{與五}真言曰

唵一商迦哩_二訖底迦哩_三訖吒哩伽吒野

薩嚩囉他_合婆馱賴_五婆嚩_合賀_六

加持五飯已表法亦同前如上依法加持訖

當於爐上想一明王身如舍利塔又想諸佛

皆於塔內所作護摩運心供養然可取火其

火想隨所作部主佛種子字為火或用本明

加持或內想智火發大光燄或想明王遍身

火燄變用燒物而作供養然其火已或以淨

水及與塗香灑火作淨次下於水表為淨水

方用酥蜜乳酪及五柴五穀粥飯先各五投

火中各別供養五如來隨彼如來各念本明

燒物供養五如來真言曰

毗盧遮那如來

唵一嚩日囉_合馱觀_二雙_三

阿閼如來

唵一惡乞勞_合毗夜_二合 吽_三

寶生如來

唵一囉怛曩_合三婆嚩_二怛略_三合

阿彌陀如來

唵一阿彌多婆_二訖哩以_三合

不空成就如來

唵一阿謨伽悉弟_一噃_三

先想供養五佛已次下水供養想與佛漱口

下水真言曰

唵一訖哩_合嚩娜地_二吽_三訖哩_合囉瑪娜

迦_四唵_五

次以華供養乃擲於爐內想華安佛頂上

華供養真言

唵一薩嚩怛他誡哆_二補瑟跋_合布惹_三

次用塗香獻而灑於火中根塗灑諸佛塗

香供養真言曰

唵一薩嚩怛他誡哆_二獻獻布惹

又以香供養想於佛鼻入供養諸如來燒香

供養真言曰

唵一薩嚩怛他誡哆_二度播布惹_三

次振鈴念讚或誦伽陀一切臨時

次燒五穀念隨所求者部主真言加持燒物

如別無所求事只念法舍利真言燒物

供養真言曰

唵一達囉磨_合馱觀_二訖囉陸_三合 婆嚩_合

賀

燒五穀已當用酥蜜乳酪各三投火中次應

下水運想供養一如前法次以粥供養先燒

乳粥次下燒粥隨意當燒粥時取八所淨器

或取八葉以塗香灑之用粥飯盛於淨器中

以十方天真言加持安於爐八方供養十方

天上下二方心想供養十方天明次第當說

東方帝釋天真言曰

曩謨三滿多沒馱南_一印捺囉_合野_二婆嚩

賀

東南方火天真言曰

曩謨三滿多沒馱南_一阿乞曩_合曳_二婆嚩

賀

南方餞摩天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一 餞摩野二 娑縛二 賀合

西南方羅刹主天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一 銘伽舍曩野二 娑縛二 賀合

西方水天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一 嚩嚩野二 娑縛二 賀合

西北方風天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一 嚩嚩野二 娑縛二 賀合

北方毗沙門天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一 吠室囉末拏野二 娑縛二 賀合

東方伊舍那天天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一 伊舍娜野二 娑縛二 賀合

上方梵天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一 沒囉二 憾麼二 野二 賀合

下方地天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一 沒囉二 憾麼二 野二 賀合

此等十方天先於爐八方安置八坐位梵天

地天等於爐上下想然以瓶內水瀉供養飯

內次用香華塗香隨位而供養各念本真言

加持供養物本明誦三遍安於本方位然可

燒粥供養燒粥已酥蜜乳酪等各三投火中

下水次第一如前法次以飯供養先燒於乳

飯次酥後酪飯如是燒飯已酥蜜乳酪等各

三投火中下水次第並同前法又以護摩柴

稍根搵於酥投於火中又用酥蜜乳酪各三

投火中如是次第訖然後起立手執酥器并

護摩匙振鈴念誦用酥瀉於火中所有隨喜

人各令塗手執華候念讚瀉酥訖各擲華於

爐內往火壇禮拜表供養圓滿次用淨帛揩

酥覆火燒之想為佛衣如上了畢應用淨瓶

繞爐下水再想漱口作淨若作護摩時還想

應志心供養勿須忙所抄供養物如菴摩羅

果子許此方如所說護摩壇當如七佛舌俱

抵諸天口一切供養中護摩最為上所有燒

不盡五穀粥飯等更用別飲食及諸華果實

共盛一器中用塗香灑之復用燒香薰先作

鉤召契三昧耶蓮華及金剛縛印次下水半

振鈴念加持飯真言想供養天龍八部及火

壇外諸天運心皆供養如是護摩供養已然

後奉送諸聖眾所集祕密殊勝福普霑一切

諸含識

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於

毗盧遮那佛前各自說心真言印於是曼殊

室利菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我

今為欲利益未來一切諸有情故速得成就

摩訶般若波羅蜜多若人纔誦一遍如誦八

萬四千二百四十二圍陀藏經若誦兩遍文殊師利

普賢隨逐四眾圍繞加被是慈無畏護法善

神在其人前阿難白文殊師利言當說此真

言時有十萬億佛現如是諸佛一一毛孔出
十萬億菩薩一一菩薩毛孔各出十萬億龍
王一一龍王毛孔各出十萬億龍女一一龍
女毛孔復出十萬億青象一一青象毛孔各
出十萬億白象一一白象毛孔各出十萬億

香象一一香象毛孔復出十萬億山象一一
山象毛孔復現十萬億寶院一一寶院復現
十萬億八功德水池其池四寶合成一一寶
池皆出十萬億閻浮檀金光復於一一光中
皆現十萬億圓光一一圓光化出十萬天女

勝持種種供養如是說沙數四衆一時共
集大會同音說此真言現三摩地三昧我今
略說少耳知其功德無量即說五字真言曰
唵 日 只 叉 吽
阿囉跋左曩

若善男子善女人有能持此真言纔誦一徧
即入如來一切法平等一切文字亦皆平等
速得成就摩訶般若為諸弟子受此心真言
時令結密印以二手金剛縛並建忍願屈上
節如劍形印上盛華散壇供養然應告言此

法門一切如來秘密最勝慎勿輕爾為愚人
說破汝三昧戒善諦思惟

司阿者是無生義

司離者清淨無染離塵垢義

司跋者亦無第一義諦諸法平等義

司左者諸法無有諸行義

司曩者諸法無有性相言說文字皆不可得
義以曩字無有性相故左字無有諸行以左
字無有諸行故跋字無第一義諦以跋字無
第一義諦故囉字無有塵垢以囉字無有塵垢

故阿字法本不生義善男子當觀是心本來
清淨無所染著離我我所分別之相入此門
者名三摩地是真修習當知是人如來印可
殊勝功德不可思議若誦一徧能除行者一
切苦難若誦兩徧除滅億劫生死重罪若誦
三徧三昧現前若誦四徧總持不忘若誦五
徧速成無上菩提若能一心獨處閑靜梵書
五字輪壇依法念誦滿一月已曼殊菩薩即
現其身或於空中演說法要是時行者得宿
命智辯才無礙神足自在勝願成就福智具

足速能階證如來法身但心信受經十六生
成成正覺若不辨建立壇場香華供養及晝
本尊以用香泥塗舍利塔梵寫五字真言旋
繞念誦五十萬徧又殊菩薩現其人前而為
說法當得宿命辯才一切如來諸菩薩等及
執金剛恒沙聖衆常加護念速滿諸願疾證
菩提廣如金剛頂經說

金剛頂起勝三界經說文殊五字真言勝相

音釋

鍤 亡 飲 闍 伽 梵 語 也 此 云 鍤 魚 列 喝 骨
切 年 舍 瑤 七 何 飲 七 遠 切 鍤 居 縛 切 鍤 古
切 與 璽 古 歷 切 未 訖 所 要 璽 力 執 切 捺 桑
切 同 璽 燒 土 磚 也 訖 所 要 璽 力 執 切 捺 桑
切 奴 協 切 搥 手 捺 也 齒 切 獻 魚 楚
指 搥 也 搥 手 捺 也 齒 切 獻 魚 楚

三經同卷

隸八

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

金剛頂經十八會指歸

訶利帝母真言法

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品亦名五字

法

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時文殊師利菩薩在毗盧遮那大會中從座而起頂禮佛足白佛言世尊我今說本五

字陀羅尼若有善男子善女人繞誦一遍者一切如來所說法義修多羅藏讀誦受持等彼功德毗盧遮那佛告文殊師利言隨意說之爾時文殊師利即說明曰
娑囉跋耆最

纔說此陀羅尼一切如來所說法攝入五字陀羅尼中能令利益衆生般若波羅蜜多成就我今當說曼荼羅法或十四日十五日選擇極清淨處作曼荼羅以瞿摩夷塗地復以白檀香泥塗之隨意大小於曼荼羅中畫文

殊師利童子形狀身如鬱金色種種瓔珞莊嚴其身右手把金剛劔左手把梵夾坐於月輪中於月輪四面周旋書五字陀羅尼阿闍黎對於此壇結金剛劔印念誦時文殊師利加持此阿闍黎即得無礙辯才仍爲現身一

解釋此陀羅尼甚深義理時阿闍黎即當禮拜出道場外爲弟子授菩薩戒即以緋帛覆眼引入壇場門次而立時阿闍黎告弟子言汝今獲一切如來般若波羅蜜自今已後不應向人而說此明勿令破汝三摩耶法此

陀羅尼極應秘密娑囉跋耆最者是滿一切願義何以故娑字者樂欲菩提義囉字者染著不捨衆生義跋耆字者第一義諦義者字者妙行義最字者無自性義樂欲菩提不捨衆生染第一義諦中行修行習諸法無有自性若如是修滿一切願此諸願中證如來位及執金剛不求當得

我今又說契經印曼荼羅壇中畫金剛劔四面各於本方畫八供養契及四攝契對於此壇念誦不久即當成就我今又說三摩耶曼

荼羅壇中書五字及八供養四攝種子字對此壇念誦而作是言娑字門者諸法本不生日日念誦不久一切罪障消滅速得成就我今又說羯磨曼荼羅壇中安般若波羅蜜經卷日日讀誦念誦以種種供養而供養之不

久即當成就我今當說畫像法或白氈綸素等中畫文殊師利菩薩坐月輪中輪內周旋書五字四面畫八供養及四攝如大壇法對此像前如法念誦而作是言諸法自性成就念誦數滿五十萬遍即獲無盡辯才如文殊

師利菩薩等無有異飛騰虛空所求世間出世間事悉得成就又念誦數滿一俱胝遍離諸苦惱滿二俱胝遍五無間等一切罪障永盡無餘三俱胝遍證悟一切諸三昧門四俱胝遍獲大聞持五俱胝遍成阿耨多羅三藐三菩提又法於舍利塔四面周旋右轉書五字陀羅尼遶塔行道念誦勿令斷絕滿五浴叉徧爾時如來及文殊師利執金剛等於虛空中而現其身仍爲說法
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

金剛頂瑜伽經十八會指歸

唐特進持鴻臚卿三藏沙門大德智度論

金剛頂經瑜伽有十萬偈十八會初會名一切如來真實攝教王有四大品一名金剛界二名降三世三名徧調伏四名一切義成就表四智印於初品中有六曼荼羅所謂金剛界大曼荼羅并說毗盧遮那佛受用身以五相現成等正覺五相者所謂通達本心修持身圓滿此則成佛後以金剛三摩地現發生三十七智廣說曼荼羅儀則為弟子受速證菩薩地法第二說陀羅尼曼荼羅具三十七此中聖眾皆住波羅密形廣說入曼荼羅儀軌為弟子受四種眼說敬愛鈎召降伏息災等儀軌第三說微細金剛曼荼羅亦具三十七聖眾於金剛杵中畫各持定印廣說入曼荼羅儀軌為弟子令心堪任令心調柔令心自在說微細金剛三摩地修四靜慮法修四無量心及三解脫門第四說一切如來廣大供養羯磨曼荼羅亦具三十七彼中聖眾各持本標幟供養而住廣說入曼荼羅法弟子

說受十六大供養法第五說四印曼荼羅法弟子受四種速成就以此曼荼羅求悉地成就就像如上下四曼荼羅中所求悉地於此像前求成就第六說一印曼荼羅若持毗盧遮那真言及金剛薩埵菩薩具十七尊餘皆具十三亦說入曼荼羅儀與弟子受先行法修集本尊三摩地次說降三世大品有六曼荼羅如來成等正覺已於須彌盧頂轉金剛界輪已與諸菩薩名號受職已摩醯首羅等剛彊難化不可以寂靜法而受化盡虛空徧法界一切如來異口同音請以一百八名讚禮金剛薩埵如是諸天不可以寂靜法而受化一切如來請以即入忿怒金剛三摩地現大威德身以種種方便調伏乃至至死摩醯首羅死已自見於下方過六十二恒河沙世界名灰莊嚴彼世界成等正覺名為怖畏自在王如來執金剛菩薩以脚按上誦金剛壽命真言復得蘇旣受化已金剛薩埵則說大曼荼羅引入諸天受金剛名號諸天有五類第一居上界天

王摩醯首羅等無量諸天及后第二遊虛空諸天日子天子等無量諸天及后第三居虛空天魔王等無量諸天及后第四地居天主藏天等無量諸天及后第五地下縛囉四天等無量諸天及后悉皆引已入勅諸天建立諸曼荼羅汝等赴會所求一切悉皆與成辦此等皆是外金剛部第一說曼荼羅儀則皆具三十七說降伏法及修神通法第二說秘密曼荼羅具三十七說引弟子儀此中諸音聲及金剛歌舞第三說曼荼羅具三十七說引入弟子儀此中說以慈悲喜捨作阿毗遮嚕迦法微細金剛調心軌儀第四說羯磨曼荼羅具三十七說入曼荼羅儀令弟子學護摩儀軌於無量佛菩薩所成廣大供養速得悉地現前說二十五種護摩爐隨類所求法第五說四印曼荼羅具二十一成就諸藥法等已上四曼荼羅中成就法於此曼荼羅中成就法於此曼荼羅像前求第六說一印曼荼羅具十七說引入弟子及先行法

次爲外金剛部眾說四種曼荼羅各說本真言本印契獻佛爲說教勅大曼荼羅具三十七說引入弟子儀說爲弟子使役金剛部軌則此中說大佛頂及光聚佛頂真言及契亦通一字頂輪法次說第二教勅三昧耶曼荼羅彼諸天后等各獻本真言佛爲說曼荼羅具三十七說爲弟子說修樂又女法廣說諸儀軌次第三說教勅法曼荼羅諸天說真言獻佛佛爲彼等說曼荼羅具三十七說引入弟子儀爲弟子說諸天之法法印由此印不違越本誓次第四說教勅羯磨曼荼羅具三十七說引入弟子儀彼等諸天各說本真言佛爲說曼荼羅說諸天舞儀說成就諸事業速疾法

十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說修心及求智慧辯才法十六種第四說羯磨曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說蓮華部供養儀及轉罪障報障蓋經業障法第五說蓮華部四印曼荼羅具二十一皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說成就先行法及成就先行如上四種曼荼羅法第六說蓮華部印一印曼荼羅具十三皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說修本尊法通修世間出世間法次說一切義成就大品中有六曼荼羅第一大曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀由入此曼荼羅除貧墮業說求財求佛菩薩位及世間榮位第二秘密三昧耶曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說求伏藏法速滿檀波羅蜜福德聚法第三法曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說寶部中修三摩地法令心安住令心堪任令心調柔令心自在見虛空藏菩薩第四羯磨曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說加持摧伏藏事業

法界說寶部中廣大供養諸佛儀第五印曼荼羅具二十一說引入弟子儀說修先行法及說修四曼荼羅中悉地法第六一印曼荼羅具十三說引入弟子儀說修一尊法及修諸藥等三摩地皆是則彼婆伽梵執金剛虛空藏變化次都說如前一曼荼羅中秘密助成方便散誦次後示釋迦牟尼佛降於閻浮提變化身八相成道皆是普賢菩薩幻化一切如來還以一百八名讚揚金剛薩埵如是第一會次說第二會名一切如來秘密主瑜伽於色究竟天說具四大品廣說微細實相理及廣說降摩醯首羅天以偈與金剛菩薩酬答

次說第三會名一切教集瑜伽於法界宮殿說一切如來異口同音問金剛薩埵菩薩一百八間金剛薩埵菩薩一一答此經中說大曼荼羅五部一一部中五曼荼羅各具三十七都成一大曼荼羅一一尊各各說四印所謂大印三昧耶印法印羯磨印各說成就法此經中說一百三十五種護摩爐一一爐所

求各異次說第四會名降三世金剛瑜伽於須彌盧頂說金剛藏等八大菩薩一一尊各說四種曼荼羅初會說降伏摩醯首羅及說天人曼荼羅受職受名號四種曼荼羅所謂大曼荼羅三昧耶曼荼羅法曼荼羅羯磨曼荼羅及一切尊說引入弟子儀及成就法後都說尊三昧耶結印次第及說秘密禁戒及秘密修行第五會名世間出世間金剛瑜伽於波羅奈國空界中略說五佛曼荼羅及諸菩薩諸外金剛部曼荼羅一一曼荼羅具四

種各說引入弟子儀及求悉地法第六會名大安樂不空三昧耶真實瑜伽於佉化自在天宮說此經中說普賢菩薩曼荼羅次說毗盧遮那曼荼羅次後說金剛藏等至金剛拳菩薩及外金剛部說般若理趣一一尊具說四種曼荼羅各說引入弟子儀授理趣般若波羅蜜多及授四種印法品中各說求世間出世間悉地法第七會名普賢瑜伽於普賢菩薩宮殿中說普賢菩薩等至金剛拳菩薩及外金剛部一一尊各說四種曼荼羅說引

入弟子儀說受四種印修世間出世間悉地此經中說修行人無時無方不依世間禁戒以菩提心為先無為戒為本第八會名勝初瑜伽於普賢宮殿說普賢菩薩等至外金剛部各各說四種曼荼羅說實相理及分別諸曼荼羅儀則稍廣於第七會說大略同第九會名一切佛集會舉言尼戒網瑜伽於其言宮殿此中說立自身為本尊瑜伽訶身外至形像瑜伽者廣說實相理并說五部根源并說瑜伽法具九味所謂華麗金剛勇健迦那

大悲^{持金剛}喜笑^{觀自}瞋恚^{金剛}恐怖^{降三}狀^狀愚^{釋迦牟尼}奇特^{金剛}寂靜^{虛遠}說普賢菩薩等至金剛拳各說四種曼荼羅及引入弟子儀及授四種印并說五部中歌讚舞儀第十會名大三昧耶瑜伽於法界宮殿說普賢菩薩等至金剛拳十六大菩薩各各說四種曼荼羅說引入弟子儀授四種印法此中說偈云
愚童覆無智 不知此理趣 餘處而求佛 不悟此處有 十方世界中 餘處不可得

心自為等覺 餘處不說佛
第十一會名大乘現證瑜伽於阿迦尼吒天說毗盧遮那佛等金剛至毗首羯磨菩薩及八大供養四攝出生同真實攝瑜伽一一尊具四種曼荼羅四種印廣說實相理心建立曼荼羅儀則第十二會名三昧耶最勝瑜伽於空界善持場說毗盧遮那等四部中上首菩薩金剛拳等第八菩薩及外金剛部各各說四種曼荼羅四印等此經中於自身上建立曼荼羅說自身本尊瑜伽廣說阿字門通

達於染淨有為無為無礙第十三會名大三昧耶真實瑜伽於金剛界曼荼羅道場說十方一切佛異口同音請金剛薩埵惟願說三昧耶真實教法我等先已受訖惟願金剛薩埵為諸菩薩說得請已說普賢菩薩十七字真言說適悅不空曼荼羅具十七亦說四種曼荼羅說一百八道契說通求世間出世間悉地隨此諸菩薩及外金剛部各各說本曼荼羅本真言本印契意普賢菩薩說秘密中曼荼羅十七尊支分各復入本尊身共成五

尊同居一蓮華臺說一字真言從眼口及一切支分變異即成印但住大印結羯磨印不待先行不藉結護加持亦不假迎請宿業罪障不能凌逼亦不障礙速疾成就第十四會名如來三昧耶真實瑜伽此經中普賢菩薩十六大菩薩四攝成一身說四種曼荼羅四印廣說五部互圓融如來部即金剛蓮華部即寶部互相涉入法界即真如般若即實際於假施設有異於本即一體次普賢後諸菩薩及外金剛部各各說本真言本曼荼羅本

印契第十五會名秘密集會瑜伽於秘密處說所謂喻婆伽處說號般若波羅蜜宮此中說教法壇印契真言住禁戒以如世間貪染相應語會中除蓋障菩薩等從座而起禮佛白言世尊大人不應出麤言雜染相應語佛言汝等清淨相應語有何相狀我之此語加持文字應化緣方便引入佛道亦無相狀成大利益汝等不應生疑從此廣說實相三摩地諸菩薩各各說四種曼荼羅四印第十六會名無二平等瑜伽於法界宮說毗盧遮那

佛及諸菩薩并外金剛部等各各四種曼荼羅具四印此中說生死涅槃世間出世間自他平等無二種心舉自聲香味觸雜染思慮住亂心無二同真如法界皆成一切佛身第十七會名如虛空瑜伽住實際宮殿說毗盧遮那佛普賢菩薩及外金剛部一一說四種曼荼羅具四種印此中修行者與一一尊相應皆量同虛空法身相應利一切萬物法體光明量同虛空無來無去此經中說虛空三摩地相應法第十八會名金剛寶冠瑜伽於

第四靜慮天金剛薩埵菩薩佛為大梵天姿訶世界主說五部瑜伽曼荼羅引入弟子儀具三十七亦說四種曼荼羅具四印下至外金剛部為弟子授學心念誦於月輪上有旋列真言字住心於一字實相理相應用而復始亦通成就世間出世間悉地不假持珠徧數以為劑限但證理門心不散動住本尊瑜伽為限微細說不成就二十種相及說鄰近悉地多種相瑜伽教十八會或四千頌或五千頌或七千頌都成十萬頌具五部四種

曼荼羅四印具三十七尊一一部具三十七乃至一尊成三十七亦具四曼荼羅四印互相涉入如帝釋網珠光明交映展轉無限修行者善達此瑜伽中大意如徧照佛一身分一一毛孔一一相一一隨形好一一福德資糧一一智慧資糧住於果位演說瑜伽三乘不共佛法說曼荼羅三昧邪法門事業量同虛空證者如上所說各各分別各不雜亂圓證四身所謂自性身受用身變化身等流身是能作頓利樂一切有情諸菩薩聲聞緣

覺及諸外道名瑜伽金剛乘教法

金剛頂瑜伽十八會指歸

訶利帝母真言法

唐特達武鴻臚卿三藏沙門大德智不空奉 詔譯

爾時訶利帝藥叉女在佛眾會從座而起五體投地禮佛雙足而白佛言我有心真言猶如真多摩尼寶能滿一切意願為利益安樂

閻浮提諸善女人及男女故惟願世尊哀愍聽許我今說之真言曰

唵引弩弩麼引里迦引呬帝娑嚩引訶引二

若有女人不宜男女或在胎中墮落斷叙不收皆由四大不宜男女不能調適或被鬼神

作諸障難此是宿業因緣不宜男女應取白

氈或一肘或一磔手或長五寸或隨意大小

畫訶利帝母作天女形像金色身著天衣頭

冠瓔珞坐寶臺上垂下兩足於垂足兩邊畫

二孩子傍寶臺立於二膝上各坐一孩子以

左懷中抱一孩子於右手手持吉祥果畫師

應受八戒其彩色中不用皮膠畫像成已淨

治一室嚴儀塗拭以香泥作方壇置像壇中

以種種華散於壇上復以甘脆飲食乳糜酪

飯及諸果子闍伽香水燒沉水香而供養像

面向西持誦者面東對像念誦每日二時時

別誦一千徧取月生五日起首先誦千萬遍

然後對像前念誦所求一切事皆悉圓滿

又法女人欲得男女者月經後澡浴取黃牛

乳母子同色者聲乳一升置銀器中以右手

無名指攪乳誦真言加持一千八十徧然後取服至五日內則得有胎

又法欲令他人歡喜敬愛者或飲食果子或

華或香加持一百八徧於真言句中加彼人

名將與彼人則得歡喜敬愛

又法若有人作留難口舌者畫彼人形左脚踏之誦真言一千八十徧則得無難

又法欲令一切人歡喜取牛黃末置銀器中

准前以無名指攪誦真言加持一百八徧點

於額上一切人見皆歡喜順伏

又法若新衣服對像前加持一百八徧然後

取著一切人見亦皆歡喜敬愛

又法若有惡夢誦真言一百八徧則得惡夢

消除

又法若月蝕時取酥五兩置器中以金筋攪

無間斷念誦加持引至月却得圓滿為限然

後取一分供養訶利帝母餘者漸喫即有胎

孕所生男女聰慧福德

又法取牛膝根作齒木加持一百八徧嚼及

揩齒所出言詞令人樂聞意欲所求作人之

事皆得隨意成就

又法欲得壽命長遠者取骨屢草嫩苗搗酥

蜜酪護摩七夜夜別誦真言一千八十徧一

擲火中則得長壽

又法欲得所為所作隨意成就者每月生五

日二十日塗飾道場散華種種飲食乳糜酪

飯及諸果子闍伽香水燒沉香薰陸以用供

養先供養一切如來文殊師利菩薩普賢等

一切菩薩然後供養我訶利帝母何以故我

本藥又女如來受與我三歸五戒菩提心律

儀戒對諸十地菩薩故是先供養諸佛菩薩

供養已對此像前誦一萬徧所求事業皆得

滿足訶利帝母念誦法

愛子心真言

唵引知引尾知引上引顛娑嚩引訶引二

印合堂屈二大姆指入掌中誦心真言供養

訖於頂上放二大姆指即散去請召發遣皆

做此印以白檀香橫量六指作童子形具足

兩手各把果子與人頭上作三髻角子於閑

靜處安置誦真言萬徧即現身問言喚我何

事隨心答之取黃牛肉方寸一加持一燒日

三時滿四日得大自在隨意

又法牛肉安息香為九月八日三時念誦燒

上香一千八徧至十日已夜半現大光相得

大神力安息香為九一加持一燒日三時時

別一千八徧五日調伏一切人

又法百草華一一加持散身上得千人衣食

又法日誦真言燒蘇合香七日見地下金藏

已種種華果飲食壇中供養日日如是得一切財寶

又法安息香和乳粥一加持一燒七日日三

時時別一千八徧現身共語任意問

又法被禁閉誦一萬徧即解脫治病加持菴

羅果葉乳中漬燒加持除一切病

訶利帝母真言法

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

六經同卷

釋九

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧

真實金剛菩薩等一十

七聖大曼荼羅義述

陀羅尼門諸部要目

金剛頂瑜伽三十七尊禮

受菩提心戒儀

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮

此法出大乘一切境界智光明莊嚴經

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

唐持世菩薩三藏沙門大恩智不空奉詔譯

爾時善財童子從天下向迦毗羅城至善知

衆藝童子所頭頂禮敬於一面立白言聖者

我已發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩

薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者

善能教誨願為我說時彼童子告善財言善

男子我得菩薩解脫名善知衆藝我恒稱持

入此解脫根本之字

阿耨多字時名由菩薩威德入無差別境界

般若波羅蜜門悟一切法本不生故

囉字時入無邊際差別般若波羅蜜門悟

一切法離塵垢故

跋字時入法界際般若波羅蜜門悟一切

法勝義諦不可得故

左字時入普輪崗差別般若波羅蜜門

悟一切法無諸行故

曩字時入無阿賴耶際般若波羅蜜

門悟一切法性相不可得故

囉字時入無垢般若波羅蜜門悟一切法

出世間故愛支因緣永不現故

娜字時入不退轉加行般若波羅蜜門悟

一切法調伏寂靜真如平等無分別故

摩字時入金剛場般若波羅蜜門悟一切

法離縛解故

拏字時入普徧輪般若波羅蜜門悟一

切法離熱矯穢得清涼故

灑字時入海藏般若波羅蜜門悟一切法

無礙故

將字時入普徧生安住般若波羅蜜門悟

一切法言語道斷故

目多^上字時入照曜塵垢般若波羅蜜門悟

一切法真如不動故

目野字時入差別積聚般若波羅蜜門悟一

切法如實不生故

目瑟吒^上字時入普徧光明息除熱惱般

若波羅蜜門悟一切法制伏任持相不可得故

目迦^上字時入差別種類般若波羅蜜門悟

一切法作者不可得故

目安^上字時入現前降靈大雨般若波羅蜜

門悟一切法時平等性不可得故

目莽^上字時入大迅疾衆峯般若波羅蜜門

悟一切法我所執性不可得故

目誡^上字時入普徧輪長養般若波羅蜜門悟

一切法行取性不可得故

目佉^上字時入真如無差別般若波羅蜜門

悟一切法處所不可得故

目惹^上字時入世間流轉窮源清淨般若波羅

蜜門悟一切法能所生起不可得故

目婆^上字時入念一切佛莊嚴般若波羅

蜜門悟一切法安隱性不可得故

目默^上字時入觀察法界道場般若波羅蜜門

悟一切法能持界性不可得故

目捨^上字時入隨順一切佛教般若波羅蜜門

悟一切法寂靜性不可得故

目佉^上字時入現行因地智慧藏般若波羅

蜜門悟一切法虛空性不可得故

目訖^上字時入汶擇息諸業海藏般若波

羅蜜門悟一切法窮盡性不可得故

目婆^上字時入推諸煩惱清淨光明般

若波羅蜜門悟一切法住持處非處令不

動轉性不可得故

目娘^上字時入生世間了別般若波羅蜜門

悟一切法能所知性不可得故

目囉^上字時入逆生死輪智道場般若

波羅蜜門悟一切法執著義性不可得故

目婆^上字時入一切宮殿道場莊嚴般若波

羅蜜門悟一切法可破壞性不可得故

目蹉^上字時入修行加行藏蓋差別道場般

若波羅蜜門悟一切法欲樂覆性不可得故

目婆^上字時入現見十方諸佛旋般若波

羅蜜門悟一切法可憶念性不可得故

目訖^上字時入觀察一切衆生堪任力徧

生海藏般若波羅蜜門悟一切法可呼召

性不可得故

目婆^上字時入一切功德海趣入修行源

底般若波羅蜜門悟一切法勇健性不可

得故

目伽^上字時入持一切法雲堅固海藏般若

波羅蜜門悟一切法厚平等性不可得故

目訖^上字時入願往詣十方現前見一切佛

般若波羅蜜門悟一切法積集性不可得

故

目佉^上字時入字輪積集俱胝字般若波羅

蜜門悟一切法離諸諍諍無往無來行住

坐卧不可得故

目頗^上字時入成熟一切衆生際往詣道場般

若波羅蜜門悟一切法徧滿果報不可得

故

虱塞迦^二合 字時入無著無礙解辯地藏光

明輪普照般若波羅蜜門悟一切法積聚

蘊性不可得故

虱也^二合 字時入宜說一切佛法境界般

若波羅蜜門悟一切法衰老性相不可得

故

虱室左^二合 字時入一切虛空以法雲雷震

吼普照般若波羅蜜門悟一切法聚集足

跡不可得故

虱叱^上 字時入無我利益衆生究竟邊際般

若波羅蜜門悟一切法相驅迫性不可得

故

己茶^去 字時入法輪無差別藏般若波羅蜜

門悟一切法究竟處所不可得故

善男子我稱如是入諸解脫根本字時此四

十二般若波羅蜜爲首入無量無數般若波

羅蜜門又善男子如是字門是能悟入法空

邊際除如是字表諸法空更不可得何以故

如是字義不可宣說不可顯示不可執取不

可書持不可觀察離諸相故善男子譬如虛

空是一切物所歸趣處此諸字門亦復如是

諸法空義皆入此門方得顯了若菩薩摩訶

薩於如是入諸字門得善巧智於諸言音所

詮所表皆無罣礙於一切法平等空性盡能

詮持於衆言音咸得善巧若菩薩摩訶薩能

聽如是入諸字門印列阿^上字印聞已受持

讀誦通利爲作解說不貪名利由此因緣得

二十種殊勝功德何等二十謂得總憶念得

勝慚愧得堅固力得法旨趣得增上覺得殊

勝慧得無礙辯得總持門得無疑惑得違順

語不生恚愛得無高下平等而住得於有情

言音善巧得蘊善巧處善巧界善巧得緣起

善巧因善巧緣善巧法善巧得根勝劣智善

巧陀心智善巧得觀星曆善巧得天耳智善

巧宿住隨念智善巧神境智善巧死生智善

巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得往

來等威儀路善巧是爲得二十種殊勝功德

善男子我唯知此入諸解脫根本字智如諸

菩薩摩訶薩能於一切世間善巧之法以智

通達到於彼岸而我云何能知能說彼功德

行時善財童子頭面敬禮衆賢之足繞無數

而戀仰而去

大方廣佛華嚴經入法界品頌證毗盧遮那

法身字輪瑜伽儀軌

夫欲頓入一乘修習毗盧遮那如來法身觀

者先應發起普賢菩薩微妙行願復應以三

密加持身心則能悟入文殊師利大智慧海

然修行者最初於空閑處攝念安心閉目端

身結跏趺坐運心普緣無邊刹海諦觀三世

一切如來徧於一一佛菩薩前慇懃恭敬禮

拜旋繞又以種種供具雲海奉獻如是等一

切衆聖廣大供養已復應觀自心心本不生

自性成就光明徧照猶如虛空復應深起悲

念哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣我當普化

拔濟令其開悟盡無有餘復應觀察自心諸

衆生心及諸佛心本無有異平等一相成大

吾提心瑩徹清涼廓然周徧圓明皎潔成大

月輪量等虛空無有邊際復應於月輪內右

旋布列四十二梵字悉皆金色放大光明照

徹十方分明顯現一一光中見無量刹海有
無量諸佛有無量衆前後圍繞坐菩提座成
等正覺智入三際身徧十方轉大法輪度脫
羣品悉令現證無住涅槃復應悟入般若波
羅蜜四十二字門了一切法皆無所得能觀
正智所觀法界悉皆平等無異無別修瑜伽
者若能與是旋陀羅尼觀行相應即能現證
毗盧遮那如來智身於諸法中得無障礙圓
明字輪四十二字頌曰

阿^上聲 羅 跋 左 曩
擺 娜 麼 拏^上 灑
縛 須 野

瑟吒上聲迦
婆薢識佗上聲惹
𑖀𑖦𑖫𑖞二合
馱捨

佉訖囉合二婆須合二
攘囉佉上聲婆蹉上聲

嬰合二訶合二多合二伽合二娑合二儻合二頗合二婆合二迦合二

野嬖合二室左合二吒茶

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧直

實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

唐大興善寺三藏阿目佉舍那釋略序

昔毗盧遮那如來於他化自在天王宮爲諸

大菩薩等說此般若波羅蜜多甚深理趣十

七清淨句門蓋具十七大菩薩三摩地之句
義也爲令能住持者疾至菩提故遂演此十
七聖位大曼荼羅如來與諸大士等所說密
語依此修行速疾成就何者爲一十七聖其
一所謂大安樂不空三昧真實金剛菩薩蓋
表諸佛普賢之身周徧器世間及有情世間
以其無邊自在理常體寂不妄不壞故有是
名也左持金剛鈴是適悅義置署之左表大
我焉右持五鈷金剛是五智義轉奉向外示
衆生也於曼荼羅據有中位而總其衆相除
是而有一十六位焉蓋正覺之徑路其二所
謂意生金剛菩薩以大悲欲箭害二乘心所
以手持是箭而現其欲離俱幻平等智身其
三所謂髻利吉羅金剛菩薩於中國之言名
觸以不捨衆生必令解脫故欲明觸性即菩
提故所以住抱持相而現其觸淨俱幻平等
智身其四所謂悲愍金剛菩薩以悲愍故以
愛念繩普縛衆生未至菩提終不放捨亦如
摩竭大魚吞鰲所遇一入口已更無免者所
以持此摩竭魚幢而現其愛縛捨離俱幻平

等智身其五所謂金剛慢菩薩以無過上智
今一切衆生悉證毗盧遮那如來體於世出
世間皆得自在所以住傲誕威儀而現其我
無我俱幻平等智身其六所謂金剛見菩薩
以寂照大慧之眼於雜染果妙淨土乃至真
諦俗諦唯見一切法勝義真實之諦不散不
動所以持意生之契而現其三昧之身其七
所謂金剛適悅菩薩於身塵而得適悅清淨
於生死解脫不耽不住所以持觸金剛相而
現其三昧之身其八所謂金剛貪菩薩即貪
愛而得清淨故遂能以貪而積集功德智慧
疾至菩提由住貪愛性故所以持悲愍之契
而現其三昧之身其九所謂金剛自在菩薩
出入三界自在無畏於生死涅槃而得大我
之體所以住金剛慢相而現其三昧之身其
十所謂金剛春菩薩能以菩提覺華起供養
雲海亦以方便授與衆生作功德利以華是
春事遂以名之故亦持華以爲其契其十一
所謂金剛雲菩薩能以法澤慈雲滋潤含識
亦以方便授諸身心使無始無明臭穢不善

化成無量供養香雲以鑪煙像雲遂以為號
故持焚香之器以為界焉其十二所謂金剛
秋菩薩常以智燈破諸黑暗亦以方便授與
衆生起無量光明供養雲海以其空色清爽
黃如秋時依智光之體遂以名之故執燈明

以為其界其十三所謂金剛霜雪菩薩能以
五無漏蘊香塗衆生心體滅煩惱之熱成五
分法身之香亦以方便授與衆生起塗香供
養雲海以旃檀塗香解諸毒熱有似霜雪遂
以名之故執塗香以為其界其十四所謂金

剛色菩薩以色清淨智於淨妙界起受用色
身於雜染界起變化色身而攝來之事故以
持鈎為界其十五所謂金剛聲菩薩以聲清
淨智能表六十四種梵音普周法界而為引
入之事故持索以為其界其十六所謂金剛
香菩薩以香清淨智發金剛界自然名稱之
香入一切心以為止留之事故以持鑽為界
其十七所謂金剛味菩薩以味清淨智持瑜
伽三摩地無上法味以為歡樂之事故持鈴
為界如是等大菩薩

十七清淨三摩地智依文廣述有無量名義
體用理事成證之門今但粗舉綱目而已
般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真
實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

陀羅尼門諸部要目

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔撰

瑜伽本經都十萬偈有十八會初會經名一
切如來真實攝其經說五部佛部毗盧遮那
主金剛部阿闍梨以密部寶生佛以蓮華部

阿彌陀佛獨磨部不空方廣彼五部主各
有四菩薩以為眷屬前右左背而安列四內
供養各屬四部次第應知四外供養亦屬四
部四門鈎索鎖鈴四部次第應知

又有四方賢劫中十六大菩薩表賢劫中一
千菩薩

又外有五類天一類有四天總有二十并
后復有五類成二十五類者上界四天
住虛空四天 遊虛空四天 地居有四天
居地底四天

瑜伽部曼荼羅有四一金剛界二降三世三
徧調伏四一切義成就此四曼荼羅表毗盧
遮那佛內四智菩薩又一曼荼羅建立六
曼荼羅所謂大曼荼羅三昧耶曼荼羅法曼
荼羅羯磨曼荼羅四印曼荼羅一印曼荼羅

唯降三世曼荼羅具十曼荼羅餘皆具六一
切印界一切法要以四智印攝盡大智印以
五相成本尊瑜伽三昧耶印以二手和金
法智印名本尊種子法身三
羯磨智印以二金剛杵如執持

又瑜伽中四種眼法眼敬熾盛眼忿怒眼
降伏心慈眼除毒
又一切如來放集瑜伽中一百二十種護摩
依二十五種爐護摩爐中執印幪幪各異所
求迅速成辦世間出世間成就果報諸會浩

汗文義稍多恐繁文且略指方隅依毗盧
那成道經大本十萬偈可有三百卷經唐國
所譯略本七卷此經中說一百六十心十緣
生句五輪地輪水輪火輪風輪空輪此經中
二種修行菩提心以為因大悲以為報方便

為究竟依勝義世俗若依勝義修行建立法
身曼荼羅是故此經中說先緝虛空中曼荼
羅是故觀本尊法身遠離形色猶如虛空住
如是三摩地若依世俗諦修行依四輪以為
曼荼羅本尊聖者若黃色住地輪曼荼羅^{其形}
^名聖者若白色住水輪曼荼羅^{其形}
^名聖者若赤色住火輪曼荼羅^{其形}
^名聖者若青色
若黑色住風輪曼荼羅^{其形}
^名聖者若黃色
於八葉蓮華臺五佛四菩薩安於臺葉中曼
荼羅外又有三種曼荼羅一切如來曼荼羅
釋迦牟尼曼荼羅文殊師利曼荼羅此曼荼
羅名為大悲胎藏曼荼羅弟子受灌頂法小
曼荼羅極微妙委曲餘部所不代此中修行
供養兼存二種事與理此經中護摩火天有
四十種就中一十二種火為最勝爐形及木
有乳果類苦練所用各不同東西南北祈願
各殊內外護摩亦依五輪求四種事速疾成
就息災增益降伏敬愛所請火天各各不同
寂靜熙怡忿怒喜怒次第應知
蘇悉地經教中依三部所謂佛部^{五佛}蓮華

部種類甚多金剛部金剛薩埵等變化無量
有三種三昧耶佛部蓮華部金剛部有三部
心真言爾那羅迦^{半音}阿盧力^{二音}轉日囉^{二音}
地力^{三音}
部主有三種金輪王佛頂佛部主蓮華部主
馬頭觀自在^{三音}金剛部主三世勝金剛^{十三音}
三種部母佛部佛眼以為部母蓮華部白衣
觀自在以為部母金剛部忙麼雖菩薩以為
部母
三種明妃佛部無能勝菩薩以為明妃蓮華
部多羅菩薩以為明妃金剛部金剛孫那利
菩薩以為明妃
三種忿怒不動尊佛部忿怒忿怒鉤蓮華部
忿怒罩荼利金剛部忿怒
有四種界金剛攝地界金剛牆八方界金剛
網上方界密縫阿三莽儼你界又有四種界
結護曼荼羅金剛索護東方金剛幢護護西
方金剛迦利護南方金剛峯護北方又大界
名商羯羅設佛頂護輪王等隣近不被障礙
此經中修真言者成就世間悉地依時依處

時者謂三時處謂本尊像前伊養五種降闍
伽一者塗香二者華鬘三者燒香四者飲食
五者燈明白^{北黃東黑南赤西}隨息災增益
降伏敬愛所求應知成就者十八種物隨身
廣如經說三時澡洗二時浣衣^一
一月分為四時月生一日至八日應作息災
從九日至十五日應作增益從十六日至二
十三日應作降伏從二十四日至月盡日為
敬愛法疑四邪經亦同蘇悉地分布曼荼羅
及緝地法此經中極微細不可具錄
及八方其護持帝王營從兵法五天竺國深
敬信佛法於帝王可傳蘇婆呼童子經此經
中辯承成就人護摩持金銀銅鐵石水精住
陀羅木等無量種各不同杵五股三股一股
長十六指為上十二指為中八指以為下乃
至一指節為下此經中說不持金剛杵無由
得成就金剛杵者菩提心義能壞斷二邊界
中道中有十六菩薩位亦表十六空為中道
兩邊各有五股五佛五智義亦表十波羅密
能摧十種煩惱成十種真如便證十地證金

剛三業獲金剛智坐金剛座亦是一切智智亦名如來自覺聖智若不修此三摩地智得成佛者無有是處恐文繁不能廣述若廣釋窮劫不可說盡怛唎三昧耶經同毗盧遮那集會所有聖衆修行教法自性成就此教中修行者但住菩提心大悲志願不捨無盡衆生界所應不違事設違之不應食啗若有食者不成破三昧耶戒此經中說誦大輪金剛真言不滌諸愆過以爲方便現生一切真言速疾成就此經中不動尊等四十二如來僅

僕使者若修真言行菩薩堅持菩提心我等承事供養擁護食彼修行者殘食彼等至無上菩提諸障者毗那夜迦不得便速證無上菩提

陀羅尼門諸部要目

金剛頂瑜伽三十七尊禮

釋九

十五

唐特進試鴻臚卿三藏大廣智不空奉詔譯

南慕清淨法身毗盧遮那佛

南慕金剛堅固自性身阿閼佛

南慕功德莊嚴聚身寶生佛

南慕受用智慧身阿彌陀佛

南慕作變化身不空成就佛

南慕大圓鏡智金剛波羅蜜出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕平等性智寶波羅蜜出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕妙觀察智法波羅蜜出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕成所作智業波羅蜜出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛欲菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛牙菩薩等出生
 盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生
 盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來適悅心金剛嬉戲菩薩等出生
 盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一
 切供養海雲菩薩摩訶薩
 南慕一切如來離垢繒金剛曼菩薩等出生
 盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來妙法音金剛歌菩薩等出生
 盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來神通業金剛舞菩薩等出生
 盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來真如薰金剛焚香菩薩等出生
 盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來勝莊嚴金剛華菩薩等出生
 盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來常普照金剛燈菩薩等出生
 盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來戒清涼金剛塗香菩薩等出生

生盡虛空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來四攝智金剛鉤菩薩等出生
 盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切
 成辦波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來善巧智金剛索菩薩等出生
 盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切
 奉教波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來堅固智金剛鎖菩薩等出生
 盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切
 如來使者波羅蜜菩薩摩訶薩
 南慕一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等出生
 盡虛空徧法界同一體性金剛界生身一切
 如來隨順波羅蜜菩薩摩訶薩
 普為梵釋四王天龍八部帝主人王師僧父
 母及善知識道場眾等法界有情並願斷除
 諸障歸命懺悔
 至心懺悔弟子眾等自從無始曠大劫來至
 于今日迷無我覺計有我人我計既與常緣
 我所根塵浩繞識陰奔波擊動身心猶如電
 轉清淨眼耳鼻舌身意一念不覺翻作六師

偷法王財供邊見賊賊既熾破涅槃城殘
 害法身焚燒慧命如此等罪數越塵沙從迷
 至迷莫測終始今始覺悟深悔自慚晚夜驚
 惶身心戰慄永斷迷覺貪愛我人投涅槃城
 歸安樂國以無我覺降伏六師收法王財納
 三堅藏寶給慧命增益法身然法性燈常照
 無盡行願理事塵界不違三寶三乘誓當弘
 護迷覺之罪隨懺消滅懺悔迴向已至心歸
 命禮三寶
 至心發願弟子眾等及法界有情始從今日
 乃至無上菩提念念堅固念念勝進身心自
 在辯說無礙於一念之中具足一切種智須
 知諸法畢竟空寂而常度脫一切眾生同證
 涅槃不以涅槃為證發願已至心歸命禮三
 寶

九

九

金剛頂瑜伽三十七尊禮

受苦提心戒儀

唐特選試鳴麟卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

最上乘教受戒懺悔文

弟子某甲等稽首歸命禮徧虛空法界十方諸如來瑜伽總持教諸大菩薩眾及禮菩提心能滿福智聚令得無上覺是故稽首禮禮佛真言曰
唵薩嚩怛佉孽多引跋娜滿那喃迦盧彌
次應運心供養

弟子某甲等 十方一切刹 所有諸供養
華鬘燈塗香 飲食幢幡蓋 誠心我奉獻
諸佛大菩薩 及諸賢聖等 我今至心禮

普供養虛空藏真言曰

唵識誡曩引三婆嚩嚩日囉合二解

次應懺悔

弟子某甲等 今對一切佛 諸大菩薩眾
自從過去世 無始流轉中 乃至於今日
愚迷真如性 起虛妄分別 貪瞋癡不善
三業諸煩惱 及以隨煩惱 違犯他勝罪

及餘罪愆等 毀謗佛法僧 侵奪三寶物

廣作無間罪 無量無邊劫 不可憶知數

自作教他作 見聞及隨喜 復依勝義諦

真實微妙理 聖慧眼觀察 前後中三際

彼皆無所得 自心造分別 虛妄不實故

以為慧方便 平等如虛空 我悉皆懺悔

誓不敢覆藏 從今懺已後 永斷不復作

乃至成正覺 終更不違犯 惟願十方佛

一切菩薩眾 哀愍加護我 令我罪障滅

是故至心禮

懺悔滅罪真言曰

唵薩嚩跋波捺賀引曩嚩日囉合二野引娑嚩

二合賀引

次當受三歸依

弟子某甲等 從今日已往 歸依諸如來

五智三身佛 歸依金剛乘 自性真如法

歸依不退轉 大悲菩薩僧 歸依三寶竟

終不更歸依 自利邪見道 我今至心禮

三歸依真言曰

唵步引欠

次應受苦提心戒

弟子某甲等 一切佛菩薩 從今日以往

乃至成正覺 誓發菩提心

有情無邊誓願度 福智無邊誓願集

佛法無邊誓願學 如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

今所發覺心 遠離諸性相 蘊界及處等

能取所取執 諸法悉無我 平等如虛空

自心本不生 空性圓寂故 如諸佛菩薩

發大菩提心 我今如是發 是故至心禮

次誦受苦提心戒真言曰

唵冒地呬多母怛波合二那野引彌

最上乘教受發菩提心戒懺悔文

弟子某甲等歸命十方一切諸佛諸大菩薩

大菩提心為大導師能令我等離諸惡趣能

示人天入大涅槃是故我今至心頂禮弟子

某甲等十方世界所有一切最勝上妙香華

幡蓋種種供養奉獻一切諸佛菩薩至心頂

禮弟子某甲等自從過去無始已來乃至今

日貪瞋癡等種種煩惱及忿恨等諸隨煩惱

惱亂身心廣作一切身業不善殺盜邪淫口
業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪瞋
邪見種種煩惱無始相續纏染其心令身口
意造罪無量或殺父毆殺阿羅漢出佛身血
破和合僧毀謗三寶打縛眾生破齋破戒飲
酒食肉及食五辛如是等罪無量無邊不可
憶知今日誠心發露懺悔一懺已後永斷相
續更不敢造惟願十方一切諸佛諸大菩薩
加持護念能令我等罪障消滅

弟子某甲等自從今身乃至當坐菩提道場

於其中間歸依如來無上三身歸依方廣大
乘法藏歸依一切不退菩薩僧歸依佛竟歸
依法竟歸依僧竟從今已往更不歸依二乘
外道惟願十方一切諸佛證知我等至心頂
禮弟子某甲等始從今身乃至當坐菩提道
場於其中間發願無上大菩提心

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集

法門無邊誓願學 如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

今所發心復當遠離我法二相顯明本覺真

如平等鏡智現前得善巧智具足圓滿普賢
之心惟願十方一切諸佛諸大菩薩證知我
等至心頂禮

南無東方阿閼佛 南無南方寶生佛

南無西方阿彌陀佛

南無北方不空成就佛

南無清淨法身毗盧遮那佛

最上乘教受戒懺悔文

受菩提心戒儀

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不衆 諡譯

皇帝以深仁取宇大明燭物普灑甘露沃蕩
黎元不空叨沐聖慈溫當翻譯特奉恩命今
集上都義學沙門良賁等一十六人於內道
場緣仁王護國般若及大乘密嚴等經畢願
讚揚於至覺冀介福於聖躬竊見大聖文殊
師利菩薩讚佛法身經據真梵本有四十禮
先道所行但唯有十禮於文不備歎德未圓
恐乖聖者懇誠又闕羣生勝利不空先有所

持梵本並皆具足今譯流傳庶得弘益其餘
懺悔儀軌等並如舊本此不復云于時唐永
泰元年維夏四月也

經云

如是我聞一時佛住王舍城鷲峯山中與大
比丘衆二萬五千人俱皆是阿羅漢與大菩
薩摩訶薩七十二那由多俱胝文殊師利菩
薩而為上首爾時文殊師利菩薩從座而起
整理衣服偏袒右肩頂禮佛足合掌恭敬稱
揚如來說伽他曰

無色無形相	無根無住處	不生不滅故
敬禮無所觀	不去亦不住	不取亦不捨
遠離六入故	敬禮無所觀	不住於諸法
離有離無故	行於平等故	敬禮無所觀
出過於三界	等同於虛空	諸欲不染故
敬禮無所觀	於諸威儀中	去來及睡寤
常在寂靜故	敬禮無所觀	去來悉平等
已住於平等	不壞平等故	敬禮無所觀
入諸無相定	見諸法寂靜	常在三昧故
敬禮無所觀	無住無所觀	於法得自在

慧用常定故	敬禮無所觀	不住於六根
不著於六境	常在一相故	敬禮無所觀
入於無相中	能斷於諸際	遠離名色故
敬禮無所觀	不住於有相	亦離於諸相
入於無相故	敬禮無所觀	無分別思惟
心住無所住	諸念不起故	敬禮無所觀
無藏識如空	無滌無戲論	遠離三世故
敬禮無所觀	虛空無中邊	諸佛心亦然
心同虛空故	敬禮無所觀	諸佛虛空相
虛空亦無相	離諸因果故	敬禮無所觀
不著於諸法	如水月無取	遠離於我故
敬禮無所觀	不住於諸蘊	不著於處界
遠離顛倒故	敬禮無所觀	常等於法界
我見悉皆斷	遠離二邊故	敬禮無所觀
不住於諸色	非取亦非捨	遠離非法故
敬禮無所觀	證無障礙法	通達於諸法
遠離魔法故	敬禮無所觀	非有亦非無
有無不可得	離諸言說故	敬禮無所觀
摧折我慢幢	非一亦非二	遠離一一故
敬禮無所觀	身口意無失	三業常寂靜

遠離譬喻故	敬禮無所觀	一切智常住
應現無功用	遠離諸過故	敬禮無所觀
微妙無漏念	無限無分別	等情非情故
敬禮無所觀	以於無礙故	悉知一切心
不住自他故	敬禮無所觀	無礙無所觀
常住無礙法	遠離諸心故	敬禮無所觀
心常無所緣	自性不可得	平等難量故
敬禮無所觀	以無所依心	悉見諸剎土
知諸有情故	敬禮無所觀	諸法薩婆若
畢竟無所有	佛心難測故	敬禮無所觀
諸法猶如幻	如幻不可得	離諸幻法故
敬禮無所觀	佛常在世間	而不染世法
不染世間故	敬禮無所觀	一切智常住
空性空境界	言說亦空故	敬禮無所觀
證無分別定	得如幻三昧	遊戲神通故
敬禮無所觀	非一亦非異	非近亦非遠
於法不動故	敬禮無所觀	一念金剛定
剎那成等覺	證無影像故	敬禮無所觀
於諸三世法	成就諸方便	不動涅槃故
敬禮無所觀	涅槃常不動	無此岸彼岸

通達方便故 敬禮無所觀 無相無所有
 無患無戲論 不住有無故 敬禮無所觀
 智處悉平等 寂靜無分別 自他一相故
 敬禮無所觀 一切平等禮 無禮無不禮
 一禮徧含識 同歸實相體

爾時世尊讚文殊師利菩薩言善哉善哉汝
 今善說如來功德一切諸法本來清淨文殊
 師利假使有人教化三千大千世界一切有
 情成辟支佛不如有人聞此功德一念信解
 即超過彼百千萬倍如是展轉無稱計譬喻
 校量具如本經所說

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮

音釋

頌丁可 鈷公户 咍徒敢切 慄慄慄通切
 慄慄慄猶佳 與敢同 慄慄慄慄通切
 表識也 庭儒佳 緝悲萌切 以貴彼義切

一百五十讚佛頌

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

尊者摩訶剎制吒造

唐沙門義淨於那爛陀寺譯

世尊最殊勝 善斷諸惑種 無量勝功德
總集如來身 唯佛可歸依 可讚可承事
如理思惟者 宜應住此教 諸惡煩惱習
護世者已除 福智二俱圓 唯尊不退沒
縱生惡見者 於尊起嫌恨 伺求身語業
無能得瑕隙 記我得人身 聞法生歡喜
譬如巨海內 盲龜遇植穴 妄念恒隨逐
惑業墮深坑 故我以言詞 歎佛實功德
牟尼無量境 聖德無邊際 爲求自利故
我今讚少分 敬禮無師智 希有衆事性
福慧及威光 誰能知數量 如來德無限
無等無能說 我今求福利 假讚以名言
我智力微淺 佛德無涯際 唯願大慈悲
拯我無歸處 怨親悉平等 無緣起大悲
普於衆生界 恒作真善友 內財尚能捨
何況於外財 尊無吝惜心 求者滿其願
以身護彼身 以命贖他命 全軀救一鵠

歡喜無怪怙 尊不畏惡道 亦不貪善趣
但爲心澄潔 尸羅由此成 常離諸邪曲
恒親質直者 諸業本性空 唯居第一義
衆苦逼其身 尊能善安處 正智斷諸惑
有過悉與悲 殉命濟他難 生無量歡喜
如死忽重蘇 此喜過於彼 怨對害其身
一切時恒惱 不觀其過惡 常起大悲心
正偏善提種 心恒所珍玩 大雄難勝智
無有能及者 無等善提果 苦行是其因
由此不顧身 勤修諸勝品 豪貴與貧賤
等引以大悲 於諸差別中 而無高下想
勝樂等持果 心無有貪著 普濟諸羣生
大悲無間斷 尊雖遭極苦 於樂不希求
妙智諸功德 殊勝無能共 染淨諸雜法
簡偽取其真 如清淨總王 飲乳棄其水
於無量億劫 勇猛趣菩提 於彼生生中
喪身求妙法 三僧祇數量 精勤無懈倦
持此爲勝伴 以證妙菩提 尊無嫉妬心
於劣除輕想 平等無乖諍 勝行悉圓成
尊唯重因行 非求果位圓 徧修諸勝業

衆德自成滿 勤修出離法 超昇衆行頂
坐卧經行處 無非勝福田 拔除衆過際
增長清淨德 斯由積行成 唯尊最無上
衆福皆圓滿 諸過悉蠲除 如來淨法身
塵習皆已斷 資糧集更集 功歸調御身
欲求於譬類 無能與佛等 徧觀諸世間
災穢多障惱 縱有少分善 易得爲比對
遠離諸過患 湛然安不動 最勝諸善根
無能爲譬喻 如來智深遠 無底無邊際
世事喻佛身 牛跡方大海 深仁荷一切
世間無有比 大地持重擔 喻比實爲輕
愚癡闇已除 牟尼光普照 世智非能譬
如螢對日光 如來三業淨 秋月皎空池
世潔喻佛身 俱成塵濁性 如上諸所引
世中殊勝事 佛法迥超過 俗事可哀慙
聖法珍寶聚 佛最居其頂 無上無比中
雅佛與佛等 如來聖智海 隨樂歎少分
鄙詞讚勝德 對此實多慚 時俗觀降魔
一切咸歸伏 觀彼同真性 我謂等輕毛
假令大戰陣 智勇能摧伏 聖德超世間

降彼非為喻	隣次降魔後	於夜後分中
斷諸煩惱習	勝德皆圓滿	聖智除衆闇
超過千日光	摧伏諸邪宗	希有無能比
三善根圓滿	永滅貪恚癡	種習悉已除
清淨無能喻	妙法尊恒讚	不正法恒非
於斯邪正處	心無有憎愛	於聖弟子衆
及外道師徒	於彼違順中	佛心初無二
於德情無著	德者亦非貪	善哉極無垢
聖智恒圓潔	諸根常湛寂	永離迷妄心
於諸境界中	現量由親觀	念慧窮真際
非凡愚所測	善安立語言	證彼亡言處
寂靜無礙光	皎潔逾輝映	妙色世希有
孰不懷敬心	若有暫初觀	或復恒瞻覩
妙相曾無二	前後悉同歡	最勝威德身
觀者心無厭	縱經無量劫	欣仰似初觀
所依之德體	能依之德心	性相二俱融
能所初無異	如斯善逝德	總集如來躬
離佛相好身	餘非所安處	我因先世福
幸遇調御師	仰讚功德山	遠酬尊所說
一切有情類	皆因煩惱持	唯佛能善除

由悲久住世	誰當先敬禮	唯佛大悲尊
聖德超世間	悲願處生死	尊居寂靜樂
處濁為羣生	永劫久精勤	慈心為一切
從真還利俗	由悲所引生	如咒出潛龍
興雲注甘雨	恒居勝定位	等觀以慈親
兜嶮倡聒人	投身歸聖德	神通師子吼
宣言三界尊	久已厭名聞	由悲自稱讚
常修利他行	曾無自利心	慈念徧衆生
於已偏無愛	悲願無邊際	逐器化羣生
隨處皆饒益	猶如散祭食	深心念一切
恒不捨須臾	利彼反遭辱	由悲非佛咎
慈音演妙義	誠諦非虛說	廣略任機緣
半滿隨時轉	若聞尊演說	孰不歎希奇
縱令懷惡心	有智咸歸信	義詞恒喜巧
或復出羶言	利益悉不虛	故並成真妙
柔輒及羶穢	隨事化衆生	聖智無礙心
一味皆平等	勝哉無垢業	善巧喻良工
成此微妙身	演斯珍寶句	觀者皆歡喜
聞說並心開	美顏宣妙詞	如月流甘露
慈雲灑法雨	能清滌欲塵	如彼金翅王

吞滅諸龍毒	能殄無明闇	喻如千日光
摧碎我慢山	譬猶天帝杵	現證非虛謬
靜慮除亂心	如實善修行	三事皆圓滿
剋聞佛所說	心喜已開明	從此善思惟
消除諸垢染	遭苦能安慰	放逸令生怖
著樂勸厭心	隨事皆開誘	上智證法喜
中根勝解生	淺劣發信心	尊言徧饒益
善拔諸邪見	引之趣涅槃	罪垢能洗除
由尊降法雨	一切智無礙	恒住正念中
如來所記剎	一向非虛謬	無非處非時
亦無非器轉	尊言不虛發	聞者悉勤修
一路勝方便	無難可修學	初中後盡善
餘教所皆無	如斯一向善	狂愚起謗心
此教若生嫌	無怨與斯等	歷劫為羣迷
備經衆苦毒	此教縱非善	念佛尚應修
況能大饒益	復宣深妙義	縱使頭被焚
先應救此教	自在菩提樂	聖德恒淡然
皆由此教生	證彼亡言處	世雄真寶教
邪宗聞悉驚	魔王懷惱心	人天生勝喜
大地無分別	平等普能持	聖教利羣生

邪正俱蒙益	暫聞佛所說	金剛種已成
縱未出樊籠	終超死行處	聞法方思義
如實善修行	次第三慧圓	餘教皆無比
唯獨牛王仙	妙契真圓理	斯教不勤修
寧有怨過此	暫聞除渴愛	邪見信心生
聽者發喜心	依斯具淨戒	誕應時咸喜
成長世皆歡	大化利羣生	示滅與悲感
讚詠除衆毒	憶念招欣慶	尋求發慧明
解悟心圓潔	遇者令尊貴	恭侍勝心生
承事感福田	親奉余慈告	尸羅具清潔
靜慮心澄寂	般若圓智融	恒沙福所集
尊容及尊教	及尊所證法	見聞思覺中
此寶最殊最	漂流作洲渚	害已恒爲護
怖者作歸依	引之令解脫	淨戒成妙器
良田生勝果	善友能饒益	慧命由此成
行思及和忍	見者成欣悅	廣集仁慈心
功德無邊際	身口親過惡	愛敬由之生
吉祥衆義利	咸依善逝德	導師能善誘
慚慢使翹勤	等持調曲心	迷途歸正道
善根成熟者	駕馭以三衆	懽候不調人

由悲故暫捨	於遭厄能救	安樂勸善修
悲愍苦衆生	利樂諸羣品	違害與慈念
失行者生憂	暴虐起悲心	聖德無能讚
思深於罔極	舉世所咸知	於此返生慈
尋恒起慈愍	亡身救一切	自事不生憂
於諸崩墮人	親能爲援護	二世行恩遠
超過諸世間	於闇常照明	尊爲慈燈炷
人天所受用	隨類有差殊	唯尊正法味
平等無差別	不觀於氏族	色力及年華
隨有善報人	求者皆蒙遂	廣現諸希有
無緣起大慈	聖衆及人天	合掌咸親近
爲乎生死畏	佛出乃光暉	饒益諸衆生
皆能滿其願	惡人與共處	推樂取憂危
誘惱害其身	猶如受勝德	爲物行勤苦
曾無滌著心	世尊希有德	難以名言說
尊遊險惡道	馬麥及牛餅	苦行經六年
安受心無退	尊居最勝位	悲愍化羣生
縱遇輕賤人	身語逾謙敬	或位尊貴主
曾無憍慢心	屈已事衆生	早恭如僕使
機情億萬種	論難百千端	如來慈善音

一答疑皆斷	恩深過覆載	昔德起深怨
尊觀怨極境	猶如極重恩	怨於尊轉害
尊於怨轉親	彼恒求佛過	佛以彼爲恩
邪宗妬心請	毒飯與火坑	悲願化清池
變毒成甘露	以忍調慈怒	真言銷謗毀
慈力化魔怨	正智除邪毒	羣迷從曠劫
習惡以性成	唯尊妙行圓	一念翻令善
溫柔降暴虐	惠施破慳貪	善語伏麤言
唯尊勝方便	難提摧巨慢	驚搖起慈心
難調能善調	雖不讚希有	唯尊聖弟子
法味自怡神	草座以爲安	金床非所貴
善知根欲性	攝化任機緣	或有待其請
或無問自說	初陳施戒等	漸次淨心生
後談真實法	究竟令圓證	怖畏漂流處
唯佛可歸依	勇猛大悲尊	拯濟諸羣品
身雲徧法界	法雨灑塵方	應現各不同
隨機故有異	善淨無違諍	唯尊可永奉
廣利諸人天	咸應與供養	身口無起作
善化徧羣方	所說妙相應	此德唯尊有
久修三業淨	妙瑞現無邊	普觀諸世間

曾無此勝德 況於極惡者 純行最上悲
廣利諸眾生 勇猛勤精進 聲聞知法者
於尊恒奉事 設使證涅槃 終名為負債
彼等諸聖眾 為已而修學 由捨利生心
不名還債者 無明睡已覺 悲觀徧羣方
荷負起翹勤 聖善宜親近 魔怨與惱害
佛力已能除 無畏功德中 斯但顯少分
悲心化一切 聖意絕希求 利樂無不施
能事斯皆畢 如來勝妙法 若或可遷移
調達與善星 不應投此教 無始流轉中
互為不饒益 由斯佛出世 開示化眾生
鹿苑度俱隣 堅林化須跋 此土根緣盡
更無餘債牽 法輪久已轉 覺悟諸羣迷
恒沙受學人 皆能利三有 以勝金剛定
自碎堅牢身 不捨於大悲 自化徧分布
二利行已滿 色法兩身圓 救攝一闡提
雙林顯佛性 悲心貫三有 色像應羣方
衆粒以分身 爾乃居圓寂 善哉奇特行
希有功德身 大覺諸法門 世所未曾有
流恩徧含識 身語恒寂然 凡惡背聖恩

於尊與謗怒

法聚實藏真無際 德源福海實難量
若有眾生曾禮尊 禮彼亦名為善禮
聖德神功無有盡 我今智劣喻微塵
欲讚如來功德山 望涯怯退由斯止
無量無數無邊境 難思難見難證理
唯佛聖智獨了知 豈是凡愚所能讚
一毫一相充法界 一行一德徧心源
清淨廣大喻芳池 能療眾生煩惱渴
我讚牟尼功德海 憑斯善業趣菩提

普願含生發勝心 永離凡愚虛妄識

一百五十讚佛頌

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

唐特進武德殿三藏沙門大廣智不空奉 翻譯

歸命禮法身 住於諸有情 彼由不徧知
輪迴於三有 其性即生死 淨時亦復然
清淨是涅槃 亦即是法身 譬如乳相雜

醍醐不可得 如煩惱相雜 法界不可見
譬如淨乳已 酥精妙無垢 如淨其煩惱
法界極清淨 如燈在其餅 光耀無所有
如在煩惱餅 法界不照曜 彼彼令一邊
其餅若得完 由彼彼一邊 光明而外出
以三摩地杵 破壞煩惱餅 徧滿於虛空
普徧光照耀 法界亦不生 亦不曾壞滅
一切時不染 初中常無垢 譬如火瑠璃
常時極光明 石藏以覆蔽 彼光不照曜
如是煩惱覆 法界妙清淨 不照於生死
於涅槃光明 有性若有功 則見於真金
無性若有功 困而無所獲 如糠覆其上
不名為粳米 煩惱覆其上 亦不名為佛
若得離於糠 顯現於粳米 遠離於煩惱
法身得顯現 世間作譬喻 芭蕉無堅實
而有真實果 食味如甘露 如無實生死
流轉煩惱海 其果即佛體 甘露施有苑
如是於諸種 相似生其果 無種亦無果
智者必不信 種子則其性 諸法之所依
次第若能淨 獲得成佛位 日日常無垢

以五種覆蔽	雲霧與烟等	羅睺手及塵
如是心光明	覆蔽以五垢	貪愛瞋恚眠
掉舉與疑惑	如火洗其衣	種種垢不淨
若擲於火中	燒垢不燒衣	空類諸契經
所有如來說	一切斷煩惱	不曾壞其性
譬如地下水	常住而清淨	智隱於煩惱
清淨亦復然	法界亦非我	非女亦非男
遠離一切執	云何分別我	諸法無所著
女男不可得	貪言調伏故	示現男女相
無常苦空性	心淨慮有三	最勝心淨慮
諸法無自性	如胞胎孕者	有之而不現
如煩惱所覆	法實不可見	分別有四種
所生大造者	分別我我所	名想及境界
一切佛大願	無所有無相	自覺相應故
諸佛常法性	如言兔有角	分別而非有
如是一切法	分別不可得	分拏如微塵
分別不可得	如初後亦亦	智云何分別
如是和合生	和合亦滅壞	一法自不生
云何愚分別	兔牛二角喻	此名徧計相
依住於中道	如善逝法性	如月及星宿

現於清水器	影像而顯現	如是圓成相
初中亦為善	常恒不欺誑	彼無五種我
云何我分別	譬如熱時水	故名為熱水
是則其冷時	則名為冷水	覆蔽煩惱網
是則名為心	若離其煩惱	則名為等覺
眼識緣於色	影像極清淨	不生亦不滅
法界如是知	耳識緣於聲	清淨識三種
以自分別聞	法界無形相	鼻依香而嗅
無色亦無形	鼻識是真如	法界應分別
舌界自性空	味界性遠離	無依亦無識
法界自性故	清淨身自性	所觸和合拒
遠離於所緣	我說為法界	諸法意為最
離能所分別	法界無自性	法界而分別
能見聞而嗅	是味及所觸	瑜伽法是知
如是圓成相	眼耳及與鼻	舌身及末那
六處皆清淨	如是彼之相	心見有二種
世間出世間	我執為流轉	自覺是真如
無盡是涅槃	若盡貪及癡	覺彼是佛體
有情歸依處	一切於此身	有智及無智
繫縛自分別	由悟得解脫	菩提不遠近

不來亦不去	壞滅及顯現	於此煩惱網
說於眾契經	住於自思惟	照以智慧燈
即得最勝寂	菩提不遠想	亦無隣近想
是六種影像	皆由如是知	如水與乳合
同在於一器	鵝飲盡其乳	其水如常在
如是煩惱雜	智在於一器	瑜伽者飲智
棄捨於煩惱	如是我執	乃至所取執
若見二無我	有種而滅壞	是佛般涅槃
常恒淨無垢	愚夫二分別	無二瑜伽句
種種難行施	以戒攝有情	一切損忍辱
界增此為三	於諸法精進	靜慮心加行
常習於智慧	復得菩提增	方便共為慧
以願皆清淨	以力妙堅智	界增為四種
不應禮菩薩	此為甚惡說	不親於菩薩
不生其法身	憎於甘蔗種	欲食於石蜜
若壞甘蔗種	無由石蜜生	若護甘蔗種
三種而可得	糖半糖石蜜	於中必得生
若護菩提心	三種而可得	羅漢緣覺佛
於中必得生	如護於稻芽	農夫必當護
如初勝解行	如來必作護	如黑十五日

而見月輪形	如是勝解行	影現佛形相
如是初月輪	剎那剎那增	如是入地者
念念見增益	如白十五日	月輪得圓滿
如是究竟地	法身而得生	勝解彼堅固
常當於佛法	能發如是心	得為不退轉
深依得轉依	得受為淨依	由分得覺悟
名為極喜地	常時於際汗	欲等相種垢
無垢得清淨	名為離垢地	滅壞煩惱網
照曜得離垢	無量之暗瞋	離名發光地
清淨常光明	遠離世吉祥	圍繞智慧餒
名為饒慧地	一切明工技	種種淨慮節
難勝於煩惱	得勝難勝地	於三種菩提
攝受今成就	生滅於甚深	名為現前地
遊戲於光網	徧以帝釋嚴	超越欲暴流
名為遠行地	一切佛加持	預入於智海
自在無功用	不動於魔使	於諸無礙解
瑜伽到彼岸	於說法談論	名為善慧地
身以智所成	如虛空無垢	諸佛皆所持
普徧如法雲	佛法之所依	行果皆所持
所依皆得轉	故名為法身	離不思議熏

及離流轉習	汝不思思者	云何而得知
超過諸語境	一切根非境	意識所取者
如所有我禮	次第而積集	佛子大名稱
皆以法雲智	微細見法性	爾時洗灌心
超度生死海	彼以大蓮華	安立為大座
無量寶葉光	寶光明為臺	無量億蓮華
普徧為眷屬	先以十種力	以無畏四種
餘佛不共法	大自在而坐	一切善皆集
福智以資糧	圓月在星宿	徧滿而圍繞
則以佛日手	以寶光無垢	離頂於長子
普徧皆令灌	彼住大瑜伽	皆見以天眼
無明攪擾出	惡習苦怖畏	狀如金光色
從彼瑜伽光	彼無知所覆	得開無明門
以福智感招	彼獲無執受	隨緣而圓寂
心得皆變化	諸法無自性	自性於境界
菩薩王妙見	法身妙無垢	皆以無垢身
安住於智海	即作衆生利	如巧摩尼珠
一切瑜伽者	大瑜伽自在	佛影皆變化
徧滿而流出	或有八臂者	三目熾盛身
彼皆瑜伽王	普徧而流出	皆以慈悲法

勝喜執持弓	射以般若箭	皆斷細無明
以大力昇進	執持智慧棒	一切無明殼
普徧皆碎壞	強力諸有情	金剛熾盛身
調伏有情故	則為金剛手	自為作業者
示現種種果	教誡如教理	變為平等王
饑渴猛熾身	能施諸飲食	常患諸疾者
則為善醫王	魔王於營從	魔女於莊嚴
菩薩作親友	能施善提場	猶如日月形
彼光皆悅意	流出如電光	照曜俱脫利
由以一燈故	徧照皆得然	若一燈滅盡
一切皆隨盡	如是異熟佛	示現種種光
一化現涅槃	餘佛示歸寂	一亦無滅度
日光宣作暗	常現於出沒	示現剎土海
於無智暗世	能淨智慧眼	往於俱胝剎
矜慈諸有情	彼皆不疲倦	由被大慈甲
一切於神足	瑜伽皆彼岸	皆觀時非時
令彼得流轉	則強於詭曲	暫時而棄捨
無量調有情	頓作令清淨	無量佛變化
頓時得暫變	於三界海中	而擲調伏網
舒展妙法網	普徧令成熟	則以調伏網

普徧令成熟 普徧令舉出 於中漂流者
 則如千有情 普徧令度已 度已今覺悟
 妙法不生疑 世尊汝法鈴 普徧令得聞
 由此振聲故 除落煩惱塵 增上無明人
 令淨於一時 以日光明威 破壞眾翳膜
 隨從暗煩惱 及餘罪身者 令彼作利益
 積漸令清淨 彼彼人現化 安住如水月
 煩惱攪擾心 不見於如來 如鐵鬼於海
 普徧見枯竭 如是少福者 無佛作分別
 有情少福者 如來云何作 如於生盲手
 安以最勝寶 云何而能見 無上之法身
 俱照日光形 尤網以圍繞 諸天以少善
 不能而得見 上於於大天 云何而得見
 彼色不能見 諸仙離煩惱 天脩羅梵等
 云何餘少慧 然以佛威力 清淨自心故
 能見如是類 獲得一切盛 有情福端嚴
 佛住彼人前 光明照曜身 三十二勝相
 彼如是大天 當見如大海 不經於多時
 即得智如海 世尊被色身 安住於多劫
 能調可調利 趣於戒種類 廣壽大喻如

必壽何因故 多人俱脫餘 示現增減壽
 無量俱脫劫 以命命增長 因緣皆無盡
 獲得無盡果

若有相應顯此理 唯身以慧作分析
 彼人生於淨蓮華 聞法所說無量壽

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

音釋

啞五栗切 陳乞連切 揅加切 水從切 殉從切
 重中結切 蘇更切 猴古侯切 翹從切
 也龍快切 龍快龍快切 多多切 不不切 謂謂切 祈分切 拏拏切

佛吉祥德讚卷上

中下

專 者 寂 友 造 漆一

宋高僧傳卷之六 大德高僧傳卷之六 大德高僧傳卷之六

我今歸命佛世尊 稱讚最上諸功德
 時語如語不誑語 實語法語如義語
 正語寂語無我語 顯示第一義諦門
 出現諸身普徧眼 善於光明常觀照
 開諸有情智慧目 破彼所有癡暗冥
 十力真實而出生 已到最上清涼地
 四無所畏等具足 作大光明持燈炬
 開發明眼布光照 施彼熾盛大明聚
 發起堅固精進行 不滅一切勝功德
 釋迦師子大吼音 能說無縛正法者
 世間八法不能染 最上清淨大悲者
 梵王帝釋毗沙門 及餘天等咸恭敬
 我佛常出妙巧語 甘美甚深復廣大
 正真如理解脫音 復能了知一切語
 廣大清淨如虛空 最上族氏王宮生
 佛光明如日月光 天人阿脩羅供養
 已得七覺支妙寶 建立最上法寶幢

愚疑暗翳悉開明 黃金光聚身照耀
人中最上人中尊 已斷貪恚癡等染
人中奔攀利迦華 人中諸妙蓮華等
清淨生死憂悲惱 無明憍慢悉已除
永塞閻戰諍訟門 永斷相續諸染種

付授諸法不祕惜 摧我慢幢豎法幢
轉正法輪利衆生 壞生死輪息諸苦
奢摩他水湛然淨 如海流注深無底
已能枯竭愛源流 是故充滿功德水
見者咸生忻悅心 於一切處無有著

能捨己身為衆生 冤親二處悉平等
色如真金初出鍊 舌比蓮華廣清淨
身光照曜淨復明 熾盛如金亦如電
精進勤策以為腰 安住三摩地為頸
智慧通達為頂門 次第而表莊嚴相
如來勇猛無畏尊 一切廣遠悉通達
能摧魔力大象龍 喜說最上諸法語
安住勝妙忍辱樂 已斷一切愛纏縛
正智安立智堅牢 智慧深廣無破智
最上難得優曇華 具百千種勝功德

如來聖尊值復難 具足無邊功德法
如地能持諸種子 安定寂靜復廣大
如來智慧亦復然 具足無邊功德法
無垢無染本清淨 沐浴身心調伏尊
引導衆生彼岸行 宣說正法救世者

三十二相悉具足 八十種好復莊嚴
百福俱圓勝妙身 廣大最上無等比
已於諸法得自在 顯示清淨勝義門
智能徧諸境界中 智金剛破諸煩惱
已能調伏世間境 發悟希望性已除

對治煩惱盡無餘 廣大辯才無障礙
布施持戒及忍辱 精進禪定并智慧
諸波羅蜜悉已圓 阿私陀僊常供養
佛是高勝功德山 功德藏并功德海
自覺覺他覺行圓 聲聞十方而普震
無邊言說無邊德 辯才無盡亦無邊
佛一切智無上尊 歸命佛為大恩者
歸命善作世間護 隨應諸法悉已聞
自智通達諸法門 稽首最勝知法者
先以自智見諸法 證得無上大菩提

後覺衆生利亦然 稽首自他真覺者
真實了知諸梵行 無破無斷色力堅
具足清白復周圓 稽首淨修梵行者
無忘失法已安住 勇猛堅固最勝尊
佛心廣大無邊 悉能照達苦樂性

佛為最勝善調御 復稱無上二足尊
諸沙門中大沙門 稽首沙門無過者
佛已具修諸淨行 能作世間大醫王
復為勝觀解脫尊 稽首導師大智慧
調伏寂靜近寂靜 安住最上調伏心

得入第一義諦門 稽首已到清涼地
一切合掌作恭敬 應受人天最初供
堪為人天施福田 歸命福生無上士
知法知義知時量 如實知自亦知他
自他根性悉了知 了知此彼數取趣
三摩呬多諸根寂 諸行所作悉周圓
戒禁具足妙無瑕 稽首大力三摩地
安住無滅三摩地 無患無動離諸危
已無高下取捨心 結生相續悉永離
如妙高山心安固 不退轉智悉能成

徧一切處智常隨	稽首無勝無滅智	了知諸法無能勝	佛是愛見喜見尊	智愛喜愛德無邊	稽首愛憎平等者	最上威儀衆喜愛	具足美妙諸辯才	辯才隨意破惡癡	稽首宣暢正語者	名稱廣大復希有	徧三界中而普聞	世間智者隨問言	佛皆善答無隱覆	佛威儀相勝無比	見者咸生適悅心	普令世間喜愛生	稽首善施歡喜者	迅疾言說無重復	平等無等無差別	美味具足妙言音	稽首語言無等等	佛是人中大智者	復爲最上人中僊	世間異見悉不生	稽首遠離邪思覺	已息憂悲諸苦惱	蠲除染法盡無餘	輕浮動亂過不生	稽首永離諸過者	毀咎如來心不下	讚譽如來心不高	稱讚平等智安然	稽首不著於謗讚	平坦高下及染淨	苦法樂法與愛憎	佛智無著亦無差	稽首如來善語者	衆生惡語無義利	如來善覆無顯彰
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

行諸施法攝世間	稽首正真能語者	惡人惡語固觸燒	佛心無動而安然	善言惡語等無差	稽首愛惠平等者	黃金瑠璃真珠寶	斯爲世間最上珍	如來已離貪愛心	觀同草木土石等	如來已離三種慢	其心安定而寂然	牀敷卧具及諸珍	見來求者皆給施	於利非利無喜恚	輕慢亦生喜捨心	無憂無惱過不生	稽首智破邪法者	已能遠離諸燒惱	常說親近諸善人	不說世間利養言	亦無虛妄等言說	言說隨意復自在	言說調寂離喜樂	言說純一淨無瑕	稽首言說寂靜者	言說甘美而無著	言說能伏一切魔	言說決定離世間	稽首已離諸無智	已能遠離顛倒見	已離輕浮動亂緣	已離一切非語言	稽首善言攝化者	常行無諂無誑行	順行清淨真實心	廣行愛敬實無虛	稽首已度生死難	一切所作善成就	是爲正法出生門
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

見者歡喜世間尊	稽首歸命清淨士	歸命親說諸法教	隨宜無轉煩惱除	正善了知出離門	趣證菩提真實法	無破高勝歸向法	善啓世間寂靜門	乃至正妙廣宣揚	天人世間利樂法	如來所說諸法語	離諸愛欲染著聲	不調伏聲悉已除	稽首善說法教者	如來久修諸淨命	心無動亂本安然	三處平等念住心	稽首能仁三不護	佛已斷除疑惑語	平等分位常所行	涅槃無異勝愛門	稽首廣大證入者	佛爲最上勝道者	具足衆德天人尊	神通方便悉圓成	稽首已得諸自在	稽首歸依衆德圓	十號滿足無比等	如來應供正等覺	明行具足善逝尊	世間解了無上士	調御丈夫天人師	佛世尊號普稱揚	是故我今伸讚禮	如來無染無發悟	離胎藏生殊勝生	能滿衆生諸願求	稽首善攝一切法	示生清淨聖王種	廣大富貴復尊高
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

悉能棄捨而出家 稽首下心離高舉
具足最上諸色力 端嚴相好見者忻
世諸妙境悉棄捐 稽首清淨解脫者
戒律清淨具無缺 如應能說即能行
大智大慧大聖尊 稽首同事攝益者
佛語正白復妙善 斷除貪欲過不生
一切染法悉蠲除 宣說正因正業語
說諸行語離纏縛 常以柔軟愛言宣
沙門婆羅門眾中 如來語言常先勝
面相圓正離顰蹙 正順先導而安然
善來愛語攝眾生 稽首正說攝諸過
所出語言皆具足 無畏語業善稱揚
深語正語智語言 稽首如來息惡語
佛語無者無依止 亦無違背諸語言
所有言語悉無邊 稽首能敷了義語
巧美語言善辯才 利樂悲愍諸眾生
廣啓衆生調伏門 稽首聖法性調伏
佛是正法調伏士 離塵諸法調伏尊
無等法門調伏師 以無量法調伏者
如來戒具足同等 定慧具足亦無差

解脫具足本同源 解脫知見具無異
聖正吉祥大覺者 最上調伏同一門
常於林野息衆緣 隨意坐卧而安止
以不害相而說法 無綺語相而說法
無動轉相而說法 示出離相而說法
已斷輪迴相說法 可愛涅槃相說法
無他苦相而說法 善自性相而說法
世間利益相說法 離邪見相而說法
同異生相而說法 不轉相續相說法
稽首無住相說法 照明真實義真實
若法若智實亦然 說明了義破疑惑
說法正白善分別 平等高下普言宣
正道邪道悉顯彰 利非利事皆善了
若善不善悉分別 通達正教邪教門
功德已圓過已除 稽首自他度者
能以善法破惡趣 樂中非樂方便說
世間生滅真實知 善說最勝諸法寶
如來真實最上教 三界所作能成就
善趣惡趣悉了知 善惡事中智無倒
了知縛脫本來性 而能善說縛脫門

佛吉祥德讚卷上

邪正染淨悉能知 善不善義皆明了
已能具足最上善 具善行者普稱揚
救拔一切惡趣中 如來悲爲一味藥
稽首天僊最上士 不著甚深禪定樂
不生適悅喜愛心 誓度愚迷貪欲海
自身廣大諸色相 畢竟圓滿可稱揚
三界最勝應供尊 我今歸命不思議

說古泥切 解脫解下介切 繫繫引切 拏女
力承塞切 則切 閻丁俱切 淨側切 染種勇切 頸
經部切 經呈連切 梵行行下切 敷取趣而數
取趣謂敷數切 四虛器隱覆切 蓋也 皆切 口
取諸趣也 謗補賸切 嬌而沼切 詔丑反 隨
也 讖居希切 謗補賸切 嬌而沼切 詔丑反 隨
乳充切 聲感聲毗實切 慈子
柔也 聲感聲毗實切 慈子

佛吉祥德讚卷中

導 著 寂 文 述

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師普賢菩薩

歸命如來勝妙相 足下平滿善安住
千輻輪文現足心 輞轂衆相皆圓滿
如梵羅綿手足軟 縵網光現手足間
手足諸指妙纖長 足跟圓滿趺相稱
足趺脩高復充滿 脛如伊泥耶鹿王
雙臂脩圓摩膝輪 陰相藏密猶龍馬
髮毛端潤皆上靡 一身毛悉右旋
身皮細滑垢不侵 身真金色光晃耀
手足頭有七處滿 項及膊腋悉充圓
容儀敦肅妙端嚴 身相脩廣復膺直
如諾瞿陀身圓滿 上半身如師子王
常光面向各一尋 四十齒平不踈缺
四牙鮮白妙鋒利 常得味中最上味
舌相薄淨廣復長 梵音深妙猶天鼓
音聲聞者皆悅意 復如迦陵頻伽聲
眼睫齊整狀牛王 眼睛皎潔紺青色
眉間柔軟妙毫相 右旋清淨如螺白

烏瑟膩沙頂莊嚴 稽首大丈夫相具
歸命如來隨形好 指爪狹長如赤銅
手足指圓悉纖長 手足諸指皆次第
筋脉盤結復深隱 兩踝俱隱而不羸
充滿柔軟足安平 迴顧右旋鹿王等
行步直進如象王 明顯端嚴無障礙
自在次序狀鵝王 舉身隨轉步安審
身分次第而高顯 平等隨轉身不曲
善相屬著堅回身 身淨光明離翳暗
身支安定不掉動 端直身相善圓滿
妙童子相清淨身 柔軟妙好悉無比
隨形方正無欠缺 不窄不凸廣復圓
右旋深厚妙膺輪 淨無點竅無減下
身支近觸離諸過 悉無點點疣贅等
譬如蓮華垢不侵 亦復離諸不寂靜
面輪圓滿皎清淨 身相具足而無減
舌相廣長如赤銅 柔軟復如蓮華葉
唇色光潤而可愛 如頻婆葉及赤銅
水雲擊響等音聲 復如象王大震吼
音聲深遠復美妙 一切聞者咸悅意

手輞猶如梵羅綿 手文深明而不斷
四牙鋒利妙堅固 最上清淨復齊平
諸齒方整鮮白齊 眼相脩廣如蓮葉
眼睫稠密而不白 眉潤不白復脩長
耳輪長廣厚復圓 身毛一一皆潤澤
額廣平正相殊妙 上半身分悉充圓
首髮稠密整復長 紺青旋轉而光潤
乃至廣及佛胃臆 俱有喜旋德相文
螺髻紺青妙莊嚴 稽首不可見頂相
歸命處非處智力 過現未來業皆知
禪定解脫等持門 了別自他諸根性
種種信解悉通達 種種界趣亦悉知
他心種類了無差 宿住隨念智具足
照明一切生滅法 諸漏已盡漏無餘
如是十力智周圓 稽首如來大精進
如來漏盡無餘染 覺了諸法亦無餘
故稱正等正覺尊 我今稽首伸敬禮
一切染法平等說 諸出離道亦善宣
一切覺了盡無餘 稽首能仁初覺者
佛具不壞正智慧 普盡無餘現覺尊

正智破諸邪智心 佛真覺已無餘覺
 自境界及他境界 一切境界所作成
 於彼一切根義中 佛是無能勝根者
 相中無餘相所緣 非色種現皆悉斷
 無生重擔久已除 已徹緣生河流底
 二種無智癡暗離 發生二種智光明
 復離二種疑求心 建立二種決定智
 已得盡智世間句 智障已離法圓明
 具足勝依寂止門 具足勝處善安住
 具足一切所應行 明行具足色相圓
 具足種姓及語言 獲神並果善救度
 身語意業悉不護 無著無盡智凝然
 決定不退轉智門 智說不壞因時相
 種種因門皆覺了 種種果門亦悉知
 種種煩惱及對治 稽首如來善覺者
 無二言說無盡辯 善說不退轉法者
 世間八法不染心 稽首善達功德岸
 佛三阿僧祇劫中 積集難行一切行
 運大悲心而普覆 自他能渡煩惱流
 了知三苦極微細 由愍苦故起大悲

三界所緣諸性中 大悲普及一切處
 如來智性中平等 若究若親而等觀
 悲心廣大不可量 普攝一切眾生類
 佛為眾生說一藥 身病心病普令安
 畢竟極苦亦蠲除 稽首善說妙藥者
 純一真實決定行 決定純善無染尊
 決定不復染法生 一向為他善長養
 不以已利求於他 自所得樂悉棄捨
 隨宜方便悲愍心 決定調伏眾生病
 眾生所應調伏時 如來善知而無失
 為眾生作不請友 普令得度起悲心
 能仁善說妙法藥 治彼生法苦根源
 照明眾生過現身 了知煩惱無邊性
 斷除眾生煩惱病 佛知時量悉無差
 隨其何病藥堪除 世尊如應為說藥
 如來所行一切行 修習如理悉周圓
 若一若多出現門 和合了知皆無礙
 如來功滿已能到 一切智智清涼地
 知道識道說道尊 勝道眾道歸向者
 拯拔一切輪迴苦 令諸眾生離纏縛

普令得渡煩惱流 堅固慚愧具足者
 能善建立聖法幢 表示諸行無常法
 開示盡滅離貪門 顯示寂滅出離道
 能善表示諸法者 能以諸法教授尊
 能作利益大導師 稽首善施歡喜者
 常說示教利喜語 具大威德大神通
 最上清淨大梵尊 稽首自在復熾盛
 已息種姓諸言論 復斷族氏諸語言
 世間人事語亦亡 稽首常說正法語
 如來行步常寂靜 無聞無狹平正行
 順善而行見者忻 表示如來善行相
 如來不壞正知見 具足如先所作性
 成諸福事斷疑根 離分位心入聚落
 出必顯明眾所覩 無依無轉最上尊
 勝妙殊特眾吉祥 純一具足梵行者
 能善了知五蘊法 復能具足七法行
 已能摧滅我慢心 稽首能破愚癡網
 如來已得無動法 復能具足深廣心
 善能成就七聖財 稽首善學三學者
 佛大丈夫所應讚 邪異諸境不能怖

遠離一切不吉祥 稽首已到調伏地
梵行真實善安立 上下縱橫悉歸依
常以無畏施眾生 稽首於法離取著
歸命佛大阿羅漢 一切漏盡無染尊
所作已辦德圓明 稽首已除諸重擔
速得已所作義利 盡諸有結障蠲除
安住正智解脫心 稽首出離解脫者
已證無言解脫理 愛盡取盡而解脫
心無忘失解脫圓 稽首無顛倒心者
佛心無量復廣大 無別異法善修心

心得離繫煩惱除 稽首已破諸異類
盡諸染業得清淨 已證無餘依涅槃
人中最勝解脫尊 戰死魔軍而得勝
於諸善法不放逸 善住正念正智慧
善聞寂眼視眾生 稽首善救生死苦
善覺眾生無明睡 善破眾生諸愚癡
佛勤勇起精進心 策發一切懈怠者
諸不善中施善法 諸憤學中開學門
諸怖畏中施無畏 不安隱者令安隱
諸暗冥中作明照 諸不善中令修善

諸過失中功德生 諸罪業中除罪業
今違逆者知恩德 能滿眾生意所求
況明成就真實修 稽首能破煩惱者
佛已遠離諸誑妄 心無躁動不高舉
尊勝顯示吉祥門 稽首佛為福生處
一剎中生一切行 不共一切神通種
畢竟成就最上門 一切處離非句義
一切疑惑及雜說 決定正語悉能破
諸吉祥行平等修 善知一切眾生意
已能攝伏諸他語 猶如猛火焚乾薪

燒諸煩惱義亦然 稽首安住正士法
具諸吉祥具慚愧 世間主宰勝寂默
釋迦牟尼大導師 盡礙難婆羅雲族
離諸煩惱癡黑暗 悲愍普攝諸眾生
常於利他攝益中 具足廣多諸勝行
佛於一切眾生類 一切增上所行中
佛以大智常觀察 普集世間利益事
具足六通調伏智 德智說智及時智
一切對治勝神通 界趣勝解業障智
說法最勝神通具 三調伏事善開化

一切文義善解圓 稽首辯才無盡智
佛已具足如說辯 善滿諸行到彼岸
一切功德解脫周 顯示勝身心清淨
聞佛音者心歡喜 佛自所行悉周圓
不墮一切言說中 不取自分功德相
平等先說最初道 次集大行不遺餘
眾生大擔負堪任 於諸相中得寂靜
已圓大慈等功德 未嘗遠離於捨行
以正智慧攝眾生 於長夜中徧觀察
如來常發大勇悍 以諸善行教眾生

復於一切眾生中 已得悲心善平等
佛是悲愍世間者 第一義諦善解了
如來三眼已圓明 三種稱讚善具足
如來已具三不護 顯示三界無垢尊
四念處行廣通達 名句文身自在者
巧妙無盡隨意辯 一切說示智悉通
種類語言善解知 隨處辯才悉無礙
諸違背中作順向 諸恚怒中作清淨
於諸慢中發敬心 棄捨一切利養事
所行正真復最上 以自力能現證尊

清淨一切言說門 稽首語言無執著
出善來語如義語 具足一切正所行
如來一切功德圓 稽首無忘失法者
最上攝益勝調御 歡喜悲愍諸衆生
悲心堅固欲利他 稽首常欲利樂者
佛與衆生有恩德 常爲善友及知識
如父如母能出生 欲令衆生得善樂
佛爲衆生親教師 善說勝義諸法教
最上句義如理宣 使令了知一切性
如來常以無著說 無增無減善稱揚
大悲不斷相續生 稽首善見處非處

佛吉祥德讚卷中

佛吉祥德讚卷下

尊 者 寂 友 造

大西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師釋教奉詔譯

歸命作大師子吼 出生一切善行門
於一切性如實知 無勝知見徧一切

善化衆生時無間 宣說無邊諸法門
最先破彼無明卵 隨覺一切諸法者
覺了衆生大正士 覺悟微妙諸法尊
於無我理已覺明 善覺諸業自性者
覺了一切界分量 了知生滅本來性
於諸苦法如實知 善悟真實自性者
善能覺悟無燒惱 世間自性悉覺知
破諸惡見智開明 覺了一切因果者
覺了三界出離相 故復修諸極難行
身無疲倦執相亡 然於小法不厭離
畢竟方便善攝益 宣說中道諸法門
善哉釋迦牟尼尊 頂禮歸命應供者
最上說者寂默者 最上最勝我大師
善攝衆生諸意樂 於諸事相悉不取
具足二種稱讚者 善能成就四攝法
六和敬法善宣揚 六常行行已圓滿
安立甚深正知見 得諸等持寂靜善
善法中無放逸心 已證先佛所成道
覺了甚深正道者 開發甚深智光明
於彼無尋無伺道 稽首如來證悟者

總聚智者所知境 微細甚深悉覺知
顯示二種涅槃界 盡證一切涅槃道
衆生長夜起虛妄 佛方便說無妄法
衆生沒在生死泥 佛爲垂手善接度
衆生墮在惡趣者 佛方便力爲拯拔
諸衆生起生等怖 佛爲引示無畏處
自具廣大威神力 身現一切色相實
內藏心寶妙圓明 宣說無比正法寶
佛不爲他所攝伏 一切無能違佛者
安住一切歡喜門 佛一切相皆圓滿
無上沙門正真行 如蓮華開智清淨
晉集梵行盡無餘 稽首梵行已立者
雖明世間園陀典 不壞一切聖法教
洗滌一切諸罪垢 獲得第一增上法
善能成就持明法 能善引示寂靜處
導師開示善樂門 輪迴曠野爲善導
常離一切諸暗冥 開照怡眼常觀視
畢竟無染清淨尊 罪福無動行解脫
能於自身觀空性 愛見已盡善無染
於諸欲境離想心 離染煩惱及分別

心住寂靜諸事業 最上寂靜大年尼 出世功德已廣大 世間妄境悉能觀 愛繩已斷神通具 破彼一切依著心 如來已離諸過失 一切無利惡法除 佛與眾生為善友 安住念慧諸性中

默然法中得解脫 一切清淨無染者 善布世間大日照 圓滿真實諸法想 善發智慧大光明 於諸意樂皆寂靜 所應敬禮及供養 一切利益相應者 無足二足第一者 善具無忘失法者

佛於義無義自性 生死此岸怖已除 佛善依止正道行 諸清淨中佛最尊 世間所有耽欲味 智慧稱讚涅槃門 無染見及無染思 無染命與無染勤 解脫無染智無染 一切結縛悉斷除

和合依止而不著 能證涅槃彼岸樂 聽聞無謬心無減 廣大色相慧光照 佛智久已善出離 稽首如來決定說 無染語并無染業 無染念兼無染定 於戒定慧善安住 破諸煩惱顛倒處

如來梵行所出生 一切所作寂靜專 已能斷除五分結 起一平等護念心 純一真實無別異 無倒思惟真正心 心善解脫慧解脫 如來最上勝丈夫 稽首勝大阿羅漢 出過名相分位門

已住最上清涼地 不著世間敬愛事 復能具足六分法 四依成就而無缺 平等棄捨世所愛 已得一切輕安者 純一梵行善安立 是故歸命廣稱讚 離名離相離分位 名相分位皆寂靜

善見心能息欲餒 於諸欲染離含藏 善修七種觀想法 一切已能勝伏他 離癡斷染勝中勝 具足智慧微妙心 無疑離染常喜足 大沙門事作已成 佛為摩耨惹中勝 應得已得諸說門

欲境貪愛深皆除 及離一切欲過失 善說菩提分法門 佛是勇猛無畏者 戒力增上無罪者 內攝種種功德行 已息世間諸妄源 稽首真實歡喜者 已於其身善觀察 稽首如來無比翁

正念勝觀一切覺 已得寂靜無所為 無量甚深住寂默 如其法律妙威儀 諸行妙圓語善說 言無戲論住正真 如來尊勝復自在 所向正順復善觀 一切清淨清淨者 成熟功德香充滿

不為他伏能伏他 稽首牛王勝上者 正智常行安樂行 稽首身嚴心寂靜 身現頭陀難行相 稽首離貪正命士 猶如帝釋天中勝 語言謙下而和美 善愛無著廣清淨 稽首已到最上處

佛是最上大優王 淨行已圓諂已除 身心清淨復輕安 寂慧廣慧大慧尊 補特伽羅中無勝 句身通達已無疑 教化調伏中最上 無求無慢無愛著 已離暗翳無所染 已得善寂大名稱

廣積功德滿無減 稽首正智光明聚 已息一切諸冤對 塞忿恚涼常歡喜 不可稱量難諸著 稽首能仁善解者 無上可愛作光明 稽首無誰清淨者 補特伽羅中最上 稽首無著無纏縛

迷惑耽著久已離 無我取相我見除
初中後善法宣揚 善文善義皆圓滿
衆生處苦無疲懈 佛方便故令休息
衆生不趣出離門 佛方便故令出離
如來不住於滅法 常行救度攝世間
復於廣大正法門 稽首大智悉包攝
已息邪妄諸分別 善離一切尋求道
摧諸惡法號勝人 離七種染圓梵行
如空欲泥不能染 清淨常依止梵行
離除染法了空性 出過語言心無著

佛常安住身念性 佛心已過於二邊
正智深密勇力尊 吉祥門中善身者
稽首大悲不思議 一切所作自通力
他劣弱者助管修 他善美者必隨順
佛是金剛堅固身 從真實處所出生
安住一切相應門 得大涅槃最上樂
如來已得最上利 棄捨自樂而不著
引示世間安隱處 廣爲衆生說正道
歸命大覺尊 現證正覺道 不修梵行者
佛善爲建立 佛是知道者 識道說道者

佛爲正道尊 諸道所歸向 佛從照明生
復是智生者 義生及法生 善說明了義
諸義出離者 人中大師子 人中大象龍
人中大優王 人中正知者 人中英勇尊
人中勝無比 人中極最上 人中殊妙士
人中白蓮華 無怖及無驚 無怯亦無懼
佛是離怖者 無畏無奔競 怖畏險難除
斷滅諸怖難 自出過怖境 復令他也出
自斷滅怖難 復令他也斷 自渡怖難海
復令他也渡 離身毛喜豎 離身毛悚立
佛勝無比等 亦復無等等 功德不可稱
已過於稱量 復不可取像 亦無各分別
勝補特伽羅 唯一而無二 佛是自然智
而無同等者 廣利諸衆生 稽首一切智
諸天人世間 梵魔沙門中 佛是最上尊
復爲無勝者 佛實甚希有 而亦復難得
遇佛實出生 實希有難得 佛是廣大眼
復爲大光明 大曜大明照 大燈大光炬
無暗大熾明 已得最上法 根力覺道圓
不與聲聞共 若無利益事 如來即不生

無利不現化 無利亦不隱 佛爲諸羣品
利益故出生 悲愍諸世間 作諸利樂事
於諸天人中 佛是正見者 以正道法律
普教示一切 復一切衆中 佛爲所愛尊
咸起敬愛心 作尊重觀想 佛是所親近
及隨從恭敬 頂禮見真如 吉祥最上寶
佛慧眼光明 復從慧眼生 開發慧皎明
持廣大慧炬 燃慧燈普耀 大慧破諸暗
一切性自性 如來悉照了 如來勝慧根
微妙復最上 如來六慧力 而不可屈伏
積無盡慧財 具無價慧寶 持快利慧刀
執勝慧器仗 秉鋒利慧劍 慧無墮無減
佛善開正慧 覺了一切法 廣慧爲官殿
正智者安處 堅固慧爲牆 周而而密護
不思議正慧 爲階梯進趣 無屈伏勝尊
無異心安住 不爲他所伏 亦復無所取
而於三界中 所應供養者 一切現觀察
一切無所著 所應知已知 所應離已離
所應得已得 勝所作已作 已事悉周圓
爲世間教授 佛是大聖者 精進未曾有

已安立清淨	希有廣大行	現證最上道
希有難思法	獲得最上句	飲涅槃甘露
拔除愛網根	絕諸過失本	善行無別異
無染法能著	善生及善體	勝善而出家
善本所從來	稽首善來者	無動不思議
智者智中尊	諂曲過染除	已渡煩惱海
相應行解脫	解脫諸纏縛	已得無取心
已盡一切漏	已盡過失邊	已破一切毒
已斷一切障	盡燒諸見網	所有邪妄言
及邪妄見聞	邪念邪作事	佛一切已離
遍處界諸法	隨廣略善說	依止淨無縛
諸依止中勝	無救者為救	無歸者作歸
諸無趣向者	佛為作趣向	已渡生死海
徧入諸境界	所應現化處	一切皆能到
諸墮惡趣者	佛常知常思	即以善方便
而普為救度	無貪及無瞋	無癡善根具
大身常住身	悲愍利益者	身被釋種服
廣作吉祥事	希有精進力	大智正識者
戒忍法真實	內心常清淨	廣大復甚深
具足諸功德	光明大照耀	調伏心潔白

猶湛水澄淨 善種現圓滿 世間清淨眼
 青優鉢羅華 廣大而殊妙 周徧十方界
 寂止性潤澤 一切智妙月 佛德廣無邊
 是故我稱讚
 佛吉祥德讚卷下

音釋

膺 市亮切 膺 補各切 膺 五客切 膺 即葉切
 也 膺 明毛切 膺 有勝也 膺 圓直也 膺 結切 膺 上毛
 也 膺 而旁也 膺 不勝也 膺 烏瓜切 膺 徒結切 膺 窳
 也 膺 黑么切 膺 不勝也 膺 烏瓜切 膺 徒結切 膺 窳
 也 膺 黑么切 膺 不勝也 膺 烏瓜切 膺 徒結切 膺 窳

阿育王傳卷第一 漆二
 西晉安息國三藏安法欽譯
 本施土緣第一
 歸命一切智婆伽婆住王舍城迦蘭陀竹林
 爾時世尊日時已到著衣持鉢將諸比丘前
 後圍繞向王舍城次行乞食說者曰
 不動如金山 容豫如象王 圓足如滿月
 比丘眾圍繞 詣王舍大城 威儀甚庠序
 乃至到城足躡門闢大地即時六返震動說
 者曰
 海以莊嚴地 山城亦復然 牟尼足躡闢
 一切皆涌沒 如是入城時 男女生淨信
 城中悉變動 如風吹海浪 皆出和雅聲
 世間未曾有 當佛入城時
 丘墟平整 無諸沙礫 荆棘叢穢 皆沒於地
 盲視聾聽 瘖言癡伸 狂者得正 貧窮得財
 疾病除愈 一切眾樂 不鼓自鳴 寶器相和
 出種種音 佛光普照 如百千日 明徹內外
 皆如金色 所放光明 映蔽日月 照於眾生
 鬱蒸涼藥 譬如梅檀 塗彼熱病 無不消滅

爾時世尊與阿難在巷中行見二小兒一名德勝是上族姓子二名無勝是次族姓子弄上而戲以土為城城中復作舍宅倉儲以土為麩著於倉中此二小兒見佛三十二大人之相莊嚴其身放金色光照城內外皆作金色無不明徹見已歡喜德勝於是擲倉中土名為麩者奉上世尊無勝在傍合掌隨喜德勝於是說偈讚曰

大悲無師覺 圓光顯照身 強顏生敬信
以土施如來 稽首於世尊 已斷生死者

爾時德勝童子施土已訖而發願言使我將來蓋於天地復設供養說者曰

佛知彼小兒 心念發正願 以勝福田故
必獲於大果 大悲救世者 即時受彼土
使其心歡喜 以種王業緣

爾時世尊即便微笑阿難長跪合掌白佛言世尊佛不以無緣而笑何因緣故現於微笑爾時阿難便作偈言

斷憂憍慢者 世界中最上 終不無因緣
現珂藕根齒 如雲出雷音 牛王眼相者

願說施土報 及與微笑事

佛告阿難如是如是阿難佛不無緣而微笑也汝今見是二小兒不已見世尊佛言我若涅槃百年之後此小兒者當作轉輪聖王四分之一於華氏城作正法王號阿恕伽分我舍利而作八萬四千寶塔饒益眾生爾時世尊即說偈言

今吾滅度後 有王阿恕伽 名稱廣流布
莊嚴吾舍利 遍滿閻浮提 人天所供養
以少土施緣 受是大果報

佛說偈已便以此土授與阿難使塗如來經行之地因作是言阿難頻婆娑婆王王子名阿闍世阿闍世子名優陀那跋陀羅優陀那跋陀羅子名文荼文荼子名烏耳烏耳子名莎破羅莎破羅子名兜羅貴兜羅貴之子名莎訶蔓荼羅莎訶蔓荼羅子名波斯匿波斯匿子名難陀難陀子名頻頭婆羅王華氏城頻頭婆羅子名宿尸魔時瞻婆羅國有婆羅門生一女寶相師占言必為王后為王寵愛當生二寶子一者當作轉輪聖王王四分之一

二者出家當得羅漢婆羅門聞極大歡喜便將是女至華氏城眾寶璽瑤以莊嚴之嫁與頻頭婆羅王為妻王即納娶置於後宮宮中妃后皆生嫉心而作念言王必愛重薄賤我等當教賤業令王惡之遂便教使善解剃除鬚髮伺王眠時令為王剃鬚王眠覺已語言當為我剃鬚答言已剃王即以鏡自照知鬚剃竟即語之言汝欲得何願答言唯求與王交會王言我是刹利汝身卑賤何由交會女答王言我非下賤我是婆羅門女婆羅門本

以我與王為妻宮人嫉妬教我賤業王即語之自今已後莫為此事遂便立作第一夫人共相愛樂而生一子母言我憂患盡除即為作字名阿恕伽阿恕伽者此言復生一子名為盡憂阿恕伽身體羸弱父不受念頻頭婆羅亦於諸妃多生子息集諸相師相諸子等有一相師名賓陵伽婆蹉王語此相師占我諸子誰中為王相師答言王將諸子向金地園就彼相之王與諸子至金地園中毋教阿恕伽言今王相子於金地園汝亦可往阿恕

伽言王不愛我何爲至彼母復告言汝當必往阿恕伽言我去之後送食與我即辭而去出華氏城見輔相子羅提掘多羅提掘多問阿恕伽言欲何處去答言王集諸子詣金地圍我今欲往爾時掘多乘一老象語阿恕伽

卷二

言可乘此象阿恕伽即乘此象向金地圍既到園所從象而下於諸子邊在地而坐諸子皆食種種餽饌時阿恕伽食粳米飯盛以瓦器用酪和之渴則飲水王語相師言和尚願相諸子我死之後誰中爲王相師念言阿恕

伽者必應爲王我若答王言彼應王者王不愛之必當殺我便答王言不中說名字可說形相其所服用事第一者相應爲王諸王子等各各自以乘第一乘坐第一座食第一食用第一器飲第一漿阿恕伽念言我應爲王所以者何象爲第一乘地爲第一座粳米第一飯瓦器爲第一盛酪爲第一味水爲第一漿以是義故我應爲王相師相已王將諸子還入城中相師語阿恕伽毋言阿恕伽必得爲王母語相師言且莫復道並遠藏避如護

身命待阿恕伽得紹王位汝可來出頻頭沙羅王以得叉尸羅城叛逆不順即遣阿恕伽往討彼國唯與四兵不與刀仗時阿恕伽受命即出華氏之城左右人言無有刀仗如何得共怨敵開戰阿恕伽言我有福力應爲王者所須刀仗自然當有作是語已地神開地授刀仗與遂便前進四兵圍繞到得叉尸羅國國中人民聞阿恕伽來自然歸伏莊嚴城池平治道路各持瓶盛滿中物以華覆上名爲吉瓶以現伏相半由旬迎而作是言我

不叛於王亦不叛王子唯逆王邊諸惡臣可供養恭敬隨從入城人民調順還來歸國王復遣阿恕伽罰佉沙國彼國人民承迎調順如前無異既調順已即還本國有二大力士親近阿恕伽阿恕伽即與二人封邑天神爾時即護國土天神作是唱言慎莫叛逆何以故阿恕伽應爲轉輸王王四分之一漸漸征伐四海之內悉皆歸伏阿恕伽兄名蘇深摩者方入華氏城第一輔臣復欲出城道中相逢輔臣頭禿落蘇深摩戲笑故以手打輔臣

頭輔相念言此王子者未紹王位便用權勢打我頭上若紹王位必當以刀而斬我首即向五百輔相說蘇深摩過狀言不中爲王唯阿恕伽者相師記言當作轉輸聖王王四分之一我等諸臣應共立之後得叉尸羅國爲惡臣所教復還叛逆王即遣蘇深摩往彼討之蘇深摩到不能令彼人民調伏頻頭沙羅王聞其不能調伏彼國即生疾病便教諸臣喚蘇深摩以爲太子令阿恕伽而往討伐時輔臣爲其作計便以黃物塗阿恕伽身以羅

又汁洗盛而棄之詐稱阿恕伽得吐血病不任征伐

阿育王本緣第二

爾時頻頭沙羅王疾病唯篤餘命無幾輔相莊嚴阿恕伽已而白王言請當並立阿恕伽爲王以理國事蘇深摩來還當廢之阿恕伽念言我若有福德力應爲王者天當以天綰結我頂上作是語已應言即結王見阿恕伽天綰結頂極大瞋恚沸血從面出而便命終立阿恕伽爲王羅提掘多作第一輔相蘇深

摩聞父王命終阿恕伽得立爲王心生忿怒還華氏城阿恕伽聞蘇深摩來嚴備一大力士置第一門下第二力士置第二門下第三力士置第三門下置羅提掘多東門之下阿恕伽而自當之置機關白象象上畫作阿恕伽像周帀四邊造大火坑糞草覆上蘇深摩來向第三門下羅提掘多語蘇深摩言今阿恕伽在東門下從彼入去若得入者即爲汝臣若不能害阿恕伽從此門入亦無所能於是蘇深摩即往東門直趣象上欲捉阿恕伽

不覺墮於火坑而自滅沒時蘇深摩有一力士名曰賢勇將數萬軍衆入佛法中出家得阿羅漢道諸輔相大臣輕憊阿恕伽阿恕伽密欲治之即語諸大臣斫取好華果樹圍於棘刺大臣自言由來正聞以諸棘刺圍華果林不聞以好華果之樹以圍棘刺乃至三敕臣固不從王極瞋恚即便殺此五百大臣至後春時與諸官人共相圍繞至園林間有樹名阿恕伽華極可愛阿恕伽以此樹與已同名愛念此樹阿恕伽身體羸澀諸姝女等以

阿恕伽身體羸澀情不愛敬不喜親近伺其眠時園中遊戲見阿恕伽樹即時折其華枝王於眠覺見樹毀壞問左右言誰毀此樹答言官人毀之王大忿怒捉五百官人繞樹燒殺舉國人民皆稱暴惡遂號名爲惡阿恕伽時羅提掘多而啓王言自行殺害非王所宜王今應當揀選惡人以治有罪王可其言即便遣使募覓惡人於國邊陲山下有一織師生育一千名曰耆黎爲人極惡罵父罵母手則掣網脚則頓機毒塗草葉蟲獸觸者無不即死凡是衆人稱爲大惡舉國號之爲惡耆黎使往其所語耆黎言汝能爲阿恕伽王治罪人不耆黎答言天下惡人使我治者猶故能爲何況一阿恕伽豈不能使聞此語具以啓王王即召之耆黎聞使來召即辭父母父母不聽即便殺之使問耆黎何以故遲耆黎答言父母不聽我乃殺之以是故遲於是隨使見王而白王言爲我作獄極令嚴峻使可愛樂作獄已竟名愛樂獄又白王言若有人入要不聽出王即聽可時彼惡耆黎往到

鷄頭末寺時彼寺中有一比丘誦惡嬰愚經言喜鑊湯者以確擣之喜確曰者以鑊煮之在地獄中吞大鐵丸鑊銅灌口聞是語已即自念言我獄城中亦當作此時有長者夫妻相將入海採寶到於海中生一男兒即爲立字名之爲海經十二年乃出於海逢五百賊劫其財物殺害長者於是子海便出家學道展轉乞食至華氏城不識村落入愛樂獄中而作是言外相可愛內如地獄便欲出去耆黎不聽語比丘曰汝今於此當受死罪如何欲出比丘聞已即便大哭耆黎問言何爲大哭如嬰兒也比丘答言我不畏死而作是哭畏失善利何以故我新出家未證道人身難得佛法難值是故哭耳耆黎言王先聽我入此城者不令使出必索治罪比丘言活我七日隨汝殺之即便聽許時阿恕伽王見其官人共他男子有愛著語便生瞋忿付愛樂獄耆黎尋時即以確擣杵下打頭眼睛脫出比丘見已得厭惡心而作是念嗚呼大悲所言誠諦說色危脆猶如聚沫不堅速朽無有

暫停端正容貌今安所在好顏薄皮亦俱敗壞怪哉生死嬰愚所樂非是聖法見此境界不沒有海於是比丘通夜觀察斷衆結使得成須陀洹果如是精勤乃至復獲阿羅漢道已滿七日耆黎語言七日已過八日欲出可

受刑罰比丘答言我夜已過我日已出利益時到隨汝刑治耆黎問言云何名爲我夜已過我日已出利益時到廣爲我說比丘答言吾昔黑闇無明之夜結使怨賊悉已永滅是則名曰我夜已過智慧空心諦見三界是則

名爲我日已出佛之所爲我今悉成是則名之利益時到但令汝老壽任意見治耆黎心惡殘害無罪不信後世作重瞋恚便設大鑊以水置中脂膏血髓屎尿穢惡俱充滿之即以比丘提擲著中下然大火薪草欲盡不能令熱於是耆黎瞋然火者以杖打之手自著火薪柴都盡亦復不熱又以屋椽塗蘇衆麤悉然使盡水冷如故怪其所由便看鑊中見向比丘結跏趺坐坐千葉蓮華上爾時耆黎甚驚所以便往白王王即來看壞墻而入一

切人民隨從王者數千億萬觀此比丘是時比丘見無量衆應受化者皆已聚集即從鑊出衣服潔淨一切大衆無不覩見踊身虛空作種種變身上出水身下出火譬如大山顯于虛空中王見此已生希有心瞻仰恭敬合掌觀察而作是言今此比丘同與我等俱稟人身威德尊妙出過世表踊在虛空現大神足我今未解唯願善說使得了知汝之聖事隨我力能而當服習爾時比丘知阿育王是大檀越必能分布佛之舍利饒益天人時佛

說言我是大悲斷結使者佛之法子於三有中已得解脫爲調御者所調爲寂滅者所滅爲解脫者所解大王當知佛亦記汝將來佛滅百年後王華氏城號阿恕伽轉輪聖王王四分之一爲正法王廣分舍利而起八萬四千寶塔王今乃反造大獄城如似地獄殘害百千衆生之命大王汝今應當施於一切衆生無畏亦復應當滿足佛意人中帝釋必施無畏起悲愍心分布舍利廣作真濟王聞是語於佛法中深生信悟合掌恭敬十力之子

而作是言我先所作極有罪過聽我懺悔今歸依佛歸依如來所說勝法當開福業莊嚴大地爾時比丘即乘空出王亦欲出惡耆黎言王先與我有要入此獄者盡不聽出王便語言欲殺我耶答言欲殺王言汝爲先入我在前入耶答言我在前入王言汝在前入應前受罪王即遣人捉耆黎置胡膠舍中以火燒殺壞愛樂獄施衆生無畏便詣王舍城取阿闍世王所理四升舍利即於此處造立大塔第二第三乃至第七所理舍利王悉皆

取之於是復到羅摩聚落海龍王所欲取舍利龍王即出請王入宮王便下船入於龍宮龍白王言唯願留此舍利聽我供養慎莫取去王見龍王恭敬供養倍加人間遂即留置而不持去王還於本處便造八萬四千寶篋金銀瑠璃以嚴飾之一寶篋中盛一舍利復造八萬四千寶篋八萬四千寶蓋八萬四千足綵以爲莊校一舍利付一夜又使遍閻浮提其有一億人處造立一塔於是鬼神各持舍利四出作塔有一夜又齋一舍利至得又

尸羅國欲作浮圖其國人言我國人民凡有三十六億今當與我三十六億時夜叉鬼具以上事還白於王王自念言人衆甚多若爾作者舍利不足滿閻浮提當設方便斷而不與即遣夜叉復語之曰除却汝國三十五億唯留一億與一舍利彼國人言我寧不用三十六億得一便休願莫殺我等便從其意唯與一篋於是王言多一億處莫與舍利少一億處亦莫與之作此語已向鷄頭摩寺到於上座夜舍之前合掌而言我今欲於閻浮提

內造立八萬四千寶塔上座答言善哉善哉王若欲得一時作塔我於大王作塔之時以手障目可遍敷國界手障日時盡仰立塔於是後即以手障目閻浮提內一時造塔造塔已竟一切人民號為正法阿恕伽王廣能安隱饒益世間過於國界而起塔廟善得滋長惡名消滅天下皆稱爲正法王阿恕伽王作塔已訖歡喜踊躍群臣圍繞至鷄頭摩寺詣上座前而問之言此閻浮提頗有如我爲佛記者不上座夜舍即答王言亦有如王佛所

記者昔者佛在烏菟國降阿波波龍於扇貢國降化梵志師於乾陀衛國化真陀羅於乾陀羅國降伏牛龍於是復往末突羅國告阿難言我百年後末突羅當有長者名爲毘多其子名曰優波毘多雖無相好化導如佛能不入定知一由旬衆生心相教授禪法最爲第一種種化導而作佛事又復告阿難汝今見是青色園不已見世尊佛言此名優留慢茶山那羅拔利阿蘭若處房舍數具最爲第一能生定心如是之事皆是佛記王聞之語

白上座言彼清淨尊者爲出世末也答言已出消滅結使得羅漢道與萬八千阿羅漢衆圍繞在於優留慢茶山那羅拔利阿蘭若處具一切智最勝清淨爲諸賢聖衆生之類開說法門天龍夜叉人與非人皆使得入解脫之城王語諸臣急疾莊嚴車兵步兵象馬之兵我今欲往優留慢茶山觀解脫衆尊者大德優波毘多得漏盡者輔相啓王彼國隘小士衆極多但遣使喚彼自當來王即答言彼應往見何以故我今未得金剛心故云何屈

彼如佛之人即遣使白尊者優波毘多我今欲往觀問尊者尊者聞已自思惟言若使王來國土隘小困苦者衆我當自往尊者即使並合諸船作大長舫廣十二由旬與萬八千諸阿羅漢共乘並船來向華氏城有人告王尊者毘多爲利益王故躬自來至以大饒益爲大船師王聞歡喜自脫璽珞價直百千兩金賞此語者約敕左右擊鼓號令欲得大富生於天者欲求解脫見如來者當共供養優波毘多而說偈言

諸有欲見兩足尊 大悲世雄無師覺
教化如佛照三有 各來聚集共出迎
王說偈已乃莊嚴城郭掃除巷陌共諸羣臣一切人民作偈伎樂以種種香出華氏城半由旬迎遙見尊者與萬八千阿羅漢等譬如半月圍繞而來王即下象一脚登船一脚在地扶接尊者優波毘多王身卑伏五體投地鳴尊者足起而恭敬瞻仰尊顏合掌而言我今摧滅一切怨敵得閻浮提諸城山海富有天下歡喜之時不如今日目視尊者所以者

何今見尊者便爲見佛於三寶中深生敬信而說偈言

佛雖入寂滅 尊今補處生 慧日已潛沒 尊者繼大明 今應垂教授 我當隨順行 尊者於是即以右手摩王頂上以偈答曰

謹慎恐懼莫放逸 王位富貴難可保

一切皆當歸還滅 世間無有常住者

三寶難遭汝值遇 恒當供養莫休廢

大王當知佛以正法付囑於汝亦付囑我我等當共堅固護持王復說偈言

佛所付囑我已作 種種塔廟猶山林

寶蓋幢幡已施設 各用衆寶而莊嚴

皆使大地極嚴淨 流布舍利滿閭浮

已身妻子及庫藏 宮殿屋舍并人民

一切大地盡用施 供養佛法比丘僧

尊者讚言善哉善哉大王應作此事施身命財應取堅法後致不悔則生天上作是語訖王請尊者入於宮中爲敷牀座即扶尊者安置座上其身柔軟如兜羅綿王便合掌白尊者言尊體柔軟如兜羅綿我之少福身體羸

澀尊者答言我昔修施常以清淨勝妙之物未曾以土而用布施王言我昔愚小無智值佛世尊最上福田便以土施今得此報尊者色和而言福田勝妙能令施土獲尊貴報王聞是語生未曾有歡喜之心敕諸羣臣我以

土施得轉輪王以是義故宜當勤心供養三

寶王白尊者言佛所遊行方行住之處悉欲起

塔所以者何爲將來衆生信敬故尊者讚

言善哉善哉大王我今當往盡示王處王以香華瓔珞雜香塗香種種供養尊者趨多即

集四兵便共發引至林牟尼園尊者舉手指

示王言此佛生處此中起塔最爲初塔佛之

上勝始生之日行七步處遍觀四方舉手唱

言此是我之最後生也末後胞胎王聞是語

五體投地恭敬作禮合掌涕泣而作偈言

修勝福吉利、得見牟尼尊 後見佛生處

得聞所說語 我無勝福業 不得見世尊

復不見初生 亦不聞所說

復次尊者優波鞠多示王摩耶所攀樹枝生

菩薩處尊者舉手語耆羅樹神言汝本見佛

今可現身以示於王使王得見增長信心時此樹神即現其身尊者趨多語於王言此樹神者見佛生時王即合掌向於樹神說偈問言

汝見相好身 莊嚴生時不 爲見脩廣目

蓮華葉眼不 汝聞於牛王 說柔軟音不

樹神即便以偈答言

我見真金色 兩足最勝尊 舉足行七步

聞彼世尊說

王又問言莊嚴生時其事云何樹神答言語

所不及言不能宣今當略說便作偈言

身出金色光 人所樂見 大地山海動

如船在海浪

王以百千兩金置此處起塔而去於是尊者

將王復至迦毗羅城舉右手而言此是抱菩

薩示淨飯王處又示諸釋天祠之處時將菩

薩入此天祠泥木天像皆來恭敬曲躬禮拜

怨頭檀王因是之故號爲天中天又示喚諸

相師相菩薩處阿私陀仙相菩薩子必作佛

處又復示王波闍波提養菩薩處又示菩薩

學書之處菩薩騎象項處學乘馬處乘車之處學射之處菩薩散勞之處菩薩以六萬美女相娛樂處菩薩見老病死獸患之處又復將王至閻樹舉手指言此是菩薩坐涼之處又至林中示菩薩思惟棄欲惡不善有覺有觀離生喜樂獲得初禪樹為曲蔭影不移轉即時五體投地為菩薩作禮亦指城門而語王此是菩薩將百千諸天前後圍繞出迦毗羅處又示以馬璽路付車匿還處又示菩薩一身一已入林之處又示菩薩以刀刺

髮擲虛空中帝釋捧接處又示菩薩而以寶衣從獵師邊博袈裟處又示頻婆娑羅王以半國請菩薩處又示菩薩至阿蘭迦羅鬱頭藍處又示菩薩苦行六年之處即便說偈

菩薩六年難苦行 身卧灰土棘刺上

知此邪行非真道 便捨苦行修正法

復示菩薩受難陀跋難陀百味乳糜之處又示菩薩向菩提樹處所示之處王於此中悉皆起塔尊者又示迦羅龍王讚菩薩處於是王乃禮尊者足合掌而言我今欲問迦羅龍

王曾見佛事尊者即時語龍王言速起速起王欲問汝見佛時事龍王便起向尊者邊合掌白言大德有何約教尊者語王言此是迦羅龍王偈讚佛者王即合掌以偈問言

汝見真金熾然之色 無上世尊 面如滿月

汝為我說 十力少分 云何端嚴 向菩提樹

龍王荅言端嚴之事非言所及今當略說即作偈言

佛足躡地 大地山河 踊躍駭六種震動

如來身光 遍絕日月 普照十方 一切蒙益

王於此處起塔而去遂與尊者向菩提樹尊者舉手而示王言此處是菩薩以慈悲心為佛力處壞破魔眾成阿耨多羅三藐三佛陀處王乃於此起塔以百千兩金而布施之此是四天王天奉佛四鉢如來受之拍成一鉢處亦是五百賈客施食之處又示菩薩向波羅奈女處又示婆羅門讚佛之處王於此處亦皆起塔尊者將王復至古仙林中舉右手而言此是如來轉法輪處王於此處起塔以百千兩金與之又示如來度千婆羅門處又

示頻婆娑羅王聽法得見諦處亦是八萬四千天王遠塵離垢得法眼淨處亦是無量婆羅門及居士得須陀洹處又示帝釋受化處又示如來作神變處又示如來忉利天上為母說法來下之處王於上來所示之處皆起

寶塔尊者將王復至拘尸那城舉手而言此是如來化緣已訖入涅槃處王聞是語悞惱悶絕以水灑面令得醒悟施百千兩金於此起塔而更合掌敬禮尊者足復作是言我今欲禮佛大弟子聲聞之塔尊者讚言善哉善哉

哉王能發是重信敬之心即將王至祇陀林中舉手而言大王此是舍利弗塔應當供養王問言曰此有何德尊者荅言此是第一世尊法之大將能轉法輪如來所記智慧第一唯除如來一切眾生所有智慧十六分中不及其一但可略說誰能盡其智慧之藏王聞歡喜即以百千兩金奉施此塔即時皈命舍利弗而作偈言
解脫諸有結 名稱滿世間 於諸智慧中 是最為第一

復示於王目捷連塔令王供養王又問言此有何德尊者答言如來所記神足第一能以右足動帝釋宮復能降伏難陀跋難陀龍王略而言之不能說盡其功德彼岸王以百千兩金供養此塔王即合掌而說偈言

歸依大名稱 神足第一者 於生死憂苦而得於解脫

遂復示王迦葉之塔舉手而言此是摩訶迦葉之塔亦應供養王問言曰有何功德尊者答言少欲知足頭陀第一如來分座而與令

坐佛自脫衣以與迦葉憐愍窮苦護持佛法今爲略說豈能盡其苦行功德王以百千兩金施迦葉塔即便合掌而作偈言

坐於山窟 去除閑諍 無諸忿怒 常行禪定 少欲知足 功德最上 我今頂禮 至心歸命

復示於王婆駒羅塔教使供養王言此有何德答如來所記無諸衰病少欲第一未曾教人一四句偈王即使人持一金錢布施此塔輔相白王同是大德阿羅漢塔云何獨以一錢用施答言以其自度不能化人是故唯以

一錢與之塔神不受還授與王輔相復言實是少欲乃至一錢猶尚不肯取尊者於是復示於王阿難之塔語王供養王言有何功德答言如來所記總持第一執持佛法念力智慧多聞如海美妙言說人天供養能知佛意

一切善巧功德衆法之篋王聞是語極大歡喜以一億兩金布施此塔大臣問言云何諸供養中於此最勝王言以其總持法身之故能令法燈至今不滅阿難之力譬如牛跡不受海水佛智慧海阿難能受以是因緣諸供

養中於此最多王以供養諸大弟子聲聞塔竟歡喜敬禮尊者之足合掌恭敬而說偈言設百千祠 方得爲人 我今便爲 不空受身 值良福田 具造人果 以危脆財 而修堅法 我所起塔 嚴閣浮提 猶如白雲 莊校虛空

我遭佛法 一切清淨 說是偈已作禮而去阿恕伽王於佛生處塔菩提樹塔轉法輪塔般涅槃塔雖各各施與百千兩金於菩提樹塔其心最重所以者何佛於此處成正覺故於是已後所得珍寶常

以奉施菩提之塔王第一夫人帝舍羅叉心自念言王得好寶盡與菩提曾不見與即語真陀羅摩登伽言汝能爲我懷怨嫉不答言若與我金則能壞之便許金錢時摩登伽不解其意謂爲導彼菩提之樹即結呪索繫菩提樹而欲呪殺轉轉乾枯王守樹人來告王

言菩提之樹今將欲枯即說偈言如來在此處 覺悟諸世間 速得菩提道證於一切智 此樹今將壞 轉轉欲乾枯王聞斯語悶絕躡地以水灑面久乃得醒啼

哭而言我見樹王猶如見佛菩提樹壞我必定死帝舍羅叉而白王言菩提樹雖死我亦能與大王之樂王言菩提之樹非女人也乃是佛得無上道處帝舍羅叉聞是語已心生驚悔語摩登伽言汝今還能令菩提樹生如本不答言若未枯盡有少生氣能令如本故於是乃解呪結縷恒以千瓶乳灌未久之間樹還生如故王守樹人復來告王樹還復生與本無異王聞是語踊躍歡喜詣菩提樹觀樹而言煩婆娑羅王等所不能作我於今日

當作二種云何二種一者當造千枝寶瓶以盛香湯灌菩提樹二者當作般遮于瑟極大之會王便即以金銀瑠璃作千寶瓶滿中香湯以灌於樹并眾華鬘末香塗香復莊嚴之王自洗浴著新淨衣受持八齋上高樓上遍觀四方請佛弟子聲聞之眾修正見者諸根寂定摧滅欲結人天阿脩羅等所應供養者願見憐愍受我之請諸樂禪定及智慧者解脫眾僧最勝真子善逝法中之所生者哀受我請居住廟宿晝夜無畏摩訶婆那離越諸

聖亦垂哀愍而受我請阿耨大池峻嶮之處及與河邊諸山谷間舍利窟住者香山住者皆願垂矜受我之請王如是請已四方來者三十萬僧十萬僧者是阿羅漢二十萬僧者是須陀洹斯陀含阿那含及清淨凡夫悉皆就座唯留上座所坐之處無敢坐者王問上座以何義故留此空處答言更有上座當坐此處王復問言更有上座大於汝耶夜舍答言昔佛所記師子吼中最高第一名寶頭盧拔羅豆婆闍尊重於我王聞此語衣毛皆豎

如迦曇華樹又問言頗有得見如來者不夜舍答言有寶頭盧阿羅漢見佛在時王言可得見不答言正爾當來使王見之王歡喜而言我得極大利益今哀愍我第一得見寶頭盧即便合掌瞻仰而待見寶頭盧猶如半月亦如鵝王與數千萬阿羅漢等從空中來下坐上座頭三十萬眾皆起恭敬王見寶頭盧頭曰眉秀身體相好如辟支佛即爲作禮五體投地鳴尊者足起而胡跪說於偈言如來雖滅度尊者補處生哀愍垂教授

我當隨順行

說此偈已問尊者言見如來不答言我見色如金聚面如滿月三十二相莊嚴其身梵音深妙大悲窟宅王又問言於何處見尊者言佛與五百阿羅漢等在王舍城夏安居時我在其中見盛福田在舍衛國現大神變摧伏外道時莊嚴化佛次第上至阿迦膩吒我於爾時亦在其中佛在忉利天爲母說法諸天圍繞來下之時我亦在其中至僧伽尸沙池側時我亦在中蓮華比丘尼化作轉輪聖王

具足千子禮佛足時亦在其中蘇摩伽帝滿富城內請佛之時五百羅漢各現神變至滿富城我於爾時化作寶山寶窟中坐往滿富城佛入王舍城次行乞食汝以土施羅提毬多合掌隨喜佛記汝時我亦得見王又問言尊者近來在何處住尊者答言在香山住復問言曰將從幾許答言六萬大王且止何須多問日時已到可與僧食食訖當更爲王具說王言請從尊者教先發起我念佛之心灌菩提樹然後與食王喚維那薩婆蜜多而語

之言我以十萬兩金施於眾僧以千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹可打捷椎稱我名字用爲檀越作般遮于瑟王子拘那羅在右面立不發口言便舉兩指我倍與之見人皆笑王亦自笑語羅提毬多汝所爲也答言人眾極多貪福者眾王復言曰我以三十萬兩金奉施於僧以三千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹時拘那羅復舉四指王語羅提毬多誰與我競羅提毬多長跪而言誰能敢與人帝共競拘那羅嬰孩小兒與父戲耳時王右顧見拘那羅

王教敕王脫天冠瓔珞服飾著洗浴衣入浴室浴輔相語宿大哆言王若死者汝當代之今試著是天冠瓔珞爲好不也宿大哆即隨其語而便著之坐御座上王出浴室見宿大哆坐御座上而語之曰我猶未死汝已爲王便作是言此中有誰時有真陀羅一手捉劍一手捉鈴前白王言何所約敕王言宿大哆我今已捨付汝治罪輔相言宿大哆是王親弟唯願聽使懺悔改過王言用汝之語聽七日爲王然後殺之於七日中爲作百千音樂百千婆羅門合掌稱善百千妓女圍繞給侍有四真陀羅以血塗手面狀欲殺人在四門下高聲唱言一日已過餘六日在屠裂汝身瓜分支體絕斷汝命將不遠如上一日乃至七日亦如是唱七日既滿將宿大哆至於王所王問弟言汝七日中極爲樂不宿大哆答言我七日中目不見色耳不聞聲鼻不嗅香舌不別味何以故見真陀羅捉劍唱言汝已一日爲王餘六日在日日如是乃至七日爲死火逼惱思惟怖畏通夜不寐有何樂也

王言汝憂一身之死猶尚不以王位爲樂況沙門釋子觀生老病死憂悲之苦地獄種種燒炙之苦畜生重擔更相殘害恐怖之苦諸餓鬼等飢渴之苦人中福樂猶有八苦隨逐其身況無福者諸天雖樂衰退時苦一切三界受生之類身苦心苦如是等苦之所逼切五陰如真陀羅六情如空聚五塵如怨賊三界皆爲無常大火之所熾然一切無常苦空無我以是義故云何當言沙門釋子不能苦行無解脫也沙門之心於諸樂事都無所染譬如蓮華不著於水獸患生死棄背世間亦復如是云何不得解脫果也阿恕伽王以種種方便教宿大哆宿大哆於是合掌白王言大王我今當歸依三寶阿恕伽王即抱弟頭而作是言我欲使汝信敬佛法故作是方便不必殺汝宿大哆即以香華供養佛塔而聽說法供養衆僧便向鷄頭摩寺到於上座夜奢之所在前而坐聽其說法爾時夜奢觀宿大哆過去之世種種善根今已成熟應當現身得入涅槃即爲讚歎出家之法宿大哆聞

是語已便生歡喜於佛法中欲求出家即起合掌白尊者言今願聽我於佛法中出家學道答言子先應當白王宿大哆即往白王言大王聽我出家我本狂醉如惡象無鉤王以方便鉤我令得柔伏調順重垂哀愍聽我於彼大明之所修出家法王聞是語抱頭哀泣而語弟言莫發此意何以故出家名爲受醜陋法著糞掃衣食乞於人所棄之食宿則樹下敷以草葉病則服於陳棄之藥汝少來婉樂不堪受此飢渴寒熱可息汝心宿大哆言我今不爲獸患王位亦復不求天上之樂亦復無有衆苦惱逼亦不貪於錢財珍寶亦不怖畏怨敵之難而求出家也唯畏生老病死之苦而求出家爲得涅槃而求出家王聞是語舉聲大哭宿大哆言王不須哭生死輪轉不曾休息會必別離何用哭爲王言汝今並可試學乞食坐此樹下草敷上宿於是便與鉢孟錫杖使從宮人次第乞食宮人皆與美好飲食王責宮人言何以與彼好美食與麤惡食使令調習宮人受教與麤惡食得亦

復食不生增減王見是已即語弟言聽汝出家汝若出家必來見我宿大哆既得聽已向鷄頭摩寺而生念言若我於此出家必多妨聞即便往至他方遠國出家學道精勤修習得阿羅漢道便生心念昔阿育王與我要言若出家者必來見我今宜往見即於中前著衣持鉢詣華氏城漸次乞食到王宮門語守門人言宿大哆欲求見王守門之人即往白王言宿大哆今在門外欲見於王王言疾將來入宿大哆入王門阿育王見其弟便下御座五體投地爲之作禮起而合掌看宿大哆泣淚而說偈言

一切有生類 聚集爲歡樂 我今觀汝眼 不見親愛相 汝必得勝果 甘露滿汝心 羅提邇多見宿大哆著糞掃衣執持瓦鉢平等乞食好惡皆受亦向於王而說偈言

觀宿大哆 少欲知足 所作已辦 故能歡喜 棄王種族 并華氏城 珍寶庫藏 及與榮祿 如捨涕唾 履行聖種 永斷結使 滿足王種 得大名稱 莫不歡喜

於是阿恕伽王扶宿大哆著御座上以上妙飲食手自過與飲食已竟行清淨水取一小座在前而坐求使說法宿大哆便爲說偈

三位尊豪莫放逸 三寶難值當供養 說此偈已從座起去王與五百輔相城內人民圍繞恭敬送到門外是名現證沙門之果宿大哆作是念言我兄昔以多種方便化我今入佛法之中今當使彼增蓋信敬即踊身虛空作種種變阿育王與諸羣臣舉手說偈斷絕思愛親 如鳥飛空去 我爲王位縛

保愛於世事 訶嫌譏賤我 而自獨解脫 如此之果報 由心得自在 禪定之果報 愚闇盲不見 汝今飛騰去 破我之憍慢 我智力亦微 使我得厭離

於是宿大哆飛向邊地到他國已即遇大病頭髮墮落王聞其病遣醫齋藥往彼療治病得瘥已髮生如故遣醫還去後宿大哆食酪之時身則安隱爲易得故從徒曠野牧牛邊住時弗那樂達有尼乾陀弟子畫作佛像而令禮拜於尼乾子像時佛弟子優婆塞者語

阿恕伽王言外有尼乾陀弟子畫作佛像令人禮拜外道尼乾子像王聞瞋恚即便驅使上及四十里夜叉鬼下及四十里諸龍等一日之中殺萬八千尼乾陀子於華氏城華氏城中復有尼乾子亦畫佛像令人禮拜外道尼乾陀像時有優婆塞已告於王王聞大瞋捉尼乾陀并其眷屬以火燒殺擊鼓唱言若有能得尼乾子頭當賞金錢後宿大哆於尼乾子舍寄宿著惡衣服頭髮極長與尼乾陀子形貌相類有鬼持刀在一面立宿大哆自生念言我之宿緣應爲此鬼之所殺害時鬼謂是尼乾陀子即便斬頭持至王所而索金錢王見識是宿大哆頭復聞一日道外沙門被殺害者多所有者少極爲懊惱悶絕躡地以水灑面久乃得蘇輔相白王言令諸沙門盡死者多王當施於沙門無畏王即作號令言自今已後一切沙門制不聽殺諸比丘等心生疑網而問尊者優婆塞多言有何因緣宿大哆爲鬼所殺蒼言若欲知者至心諦聽過去之世有一獵師水邊著罽有辟支佛乞

食來過在其羅邊樹下而坐時彼獵師不能得鹿自思惟以何意故鹿今都不近我羅耶便四顧望見辟支佛於其羅傍一樹下坐即以劒斬頭爾時獵師今宿大哆是以其往昔斬辟支佛故墮地獄中無量億劫受大苦惱乃至得道猶為此鬼之所斬殺比丘問言復以何因緣生貴族家成阿羅漢答言過去久遠迦葉佛時供養衆僧以此福報得生貴族又於爾時信心出家一萬歲中修行梵行由是善因今成羅漢

半菴摩羅果緣第四

阿恕伽王於佛法中已得信心問優波鞠多言佛在世時誰最大施答言有長者名須達多最爲大施問言以幾許施答言以真金百億阿恕伽王言彼長者尚能布施爾所珍寶況我今者王閻浮提豈可不能於是便以已身及拘那羅羣臣大地用盡布施而起八萬四千寶塔及聲聞塔灌菩提樹合集計校都得九十六億兩金於是阿恕伽王遇病知命不全涕泣不樂羅提提於阿恕伽王昔施

土時在傍隨喜今得作最大輔相見王不樂合掌而言大王王之威德譬如盛日一切人民無敢正視唯有八萬四千婢女得見王面今王遇病如日將沒三界遷流有必磨滅當思無常何爲不樂王答言曰我今不以失王位故而懷懊惱亦不以捨身命故而作憂苦又亦不以捨宮人庫藏而作憂惱正以遠離諸賢聖衆以爲懊惱我本望滿百億金施今方得施九十六億四億不滿用爲懊惱羅提提言庫藏甚多可施使足於是王便以金

銀珍寶與鷄頭摩寺王立拘那羅子式摩婁以爲太子邪見惡臣語太子言阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏悉與欲盡汝當爲王夫爲王者以庫藏珍寶以爲力用今應遮截莫使費盡於是式摩婁共諸臣等因王疾患一切所有斷絕不與唯聽以一金盤銀盤爲王送食王得此盤即用施與鷄頭摩寺於是乃至瓦盤瓦器爲王送食最後與王半菴摩勒果王得果已即集諸臣而問言曰此閻浮提誰爲其主諸臣答言唯王爲主王言汝等虛

妄道我是主我非是主何以故我唯於此半菴摩勒而得自在咄哉富貴甚可惡賤我爲人帝臨終貧匱唯有半邊菴摩勒果亦如瀑河觸山則止即說偈言

佛語是真實 所說無不然 說一切恩愛

皆有別離苦 我昔作詔令 無能遏絕者

今日如瀑水 觸山則流滯 今我之教令

不行亦如是 我昔於大地 普爲覆蓋主

諸王有憍慢 我皆能制伏 貧苦無力者

我皆救濟之 先爲他陰覆 今日勢力盡

譬如敗壞車 乃至無所直 猶阿恕伽樹

根枯而被砍 華果及枝葉 一切皆無有

我之無所直 其喻亦如是

說是偈已即喚傍臣授菴摩勒與而教之曰汝持此果向鷄頭摩寺施彼衆僧可白上座

言阿恕伽王最後所施唯於此半菴摩勒果而得自在一切所有悉皆喪失衆僧哀愍受

我貧苦最後之施使我得福上座夜奢約教衆僧汝等皆見阿恕伽王受福快樂於一天

下總攬自在今日爲諸羣下所制斷絕王物

使不自由唯於是半菴摩勒果隨意得用以
慙重心來施於僧即救典事磨著羹中使一
切僧普得其供告諸比丘言以此之故當於
生死深生厭惡富貴快樂不久敗壞威勢自
在不久皆失咄哉生死甚可厭患傳告後世

諸王富貴得自在者莫如阿恕伽王為諸羣
臣之所禁制宜及勢力未衰患時應當盡心
作諸功德阿恕伽王臨欲命終語羅提提
今日於此閻浮提中誰得自在羅提提提吞
於王言尊得自在王聞此語即起合掌遍觀

四方而作是言唯除庫藏今以四海一切大
地悉施佛僧并諸前後所作功德不求轉輪
聖王釋梵尊位人天之樂正欲願我將來生
處心得自在速成聖果便作詔書以齒印付
與輔相羅提提於是氣絕遂便命終諸臣
乃以轉輪王法種種莊嚴供養殯葬立式摩
婁為王羅提提提諸羣臣言阿恕伽王以大
地布施眾僧何以故欲學須達長者滿百億
施故存在之日唯施九十六億若以四億贖
閻浮提則滿先王所願羣臣共議用四億金

贖閻浮提還與後嗣式摩婁子名者呵提者
呵提子名弗舍摩弗舍摩子名弗舍摩弗
舍摩多共諸臣議言云何當使名字流布於
世耶時有輔相吞言汝昔先王阿恕伽王閻
浮提起八萬四千塔以百億金施隨佛法幾

時住世名字常在王能學起八萬四千塔名
字亦可久流於世吞言昔者先王威德能辦
此事我今何能作如是業更可以其餘方便
同阿恕伽王不有邪見輔相言修福作惡二
俱得名先王能起八萬四千塔名德久流汝

能壞之名流後世弗舍摩多便集四兵向鷄
頭摩寺欲壞寺門爾時寺門有師子吼王大
恐懼不敢入寺復還歸來如是三返猶不得
入後乃使人喚諸比丘而語之言我欲壞佛
法汝等比丘欲留浮圖為留僧房比丘吞言
欲留佛圖於是摩多殺害眾僧毀壞僧房如
是次第至舍伽羅國而作募言有得沙門頭
來者當賞金錢時彼界內大浮圖中有阿羅
漢化作數萬沙門之頭告語人民使持與王
王聞是已欲殺羅漢時此羅漢入滅盡定不

能得殺王即捨去往至偷羅厥吒國欲破佛
法其國土中有護佛法神作是思惟我受持
佛戒不能作惡云何當得護持佛法禁舍
鬼昔求我女以彼行惡故我不與今為佛法
當與彼女以是因緣偷羅厥吒有大鬼神為

作擁護弗舍摩多無所能壞於是善提鬼神
誘進守王鬼神將至南海禁舍鬼擔大石
山而壓殺王及諸軍眾此處即名為深藏摩
伽提王種於是即斷
拘那羅緣本第五

阿恕伽王夫人字曰蓮華產生一子名為法
益有一輔相白於王言王應歡喜所以者何
王生一子面貌端正其眼最勝王聞此語心
生慶悅而作是言先王之種有大名稱我今
復能增長於法而生此子故遂立名為法
益乳母將兒來至王所王見兒已心生愛厚
即說偈言
此子眼最勝 甚有大福德 如初生青蓮
莊嚴在於面 亦如圓滿月 見者無不喜
說此偈已語輔相言頗見人眼有似我此小

兒眼不輔相答言一切人中未曾聞見唯聞雪山有鳥名拘那羅眼最爲好王即敕夜叉言可疾取彼雪山之中拘那羅鳥吾欲見之時有夜叉即應王命一刹那頃取彼鳥來至王所王觀此鳥眼小而好與兒之眼等無有

異是故字兒爲拘那羅此名流布普皆聞知故遂號之名拘那羅也及年長大爲之取妻字真金曼王與其子至鷄頭摩寺時彼上座觀拘那羅不久之頃必當失眼即語王言何故不使拘那羅子常令聽法王便教子言汝

今應當順上座教時拘那羅合十掌向上座所而作是言有何教敕唯請從之上座敕言眼者無常不可恃怙當勤修習定慧之行於是拘那羅受教即退在宮靜處而自思惟觀眼苦空無常無我時阿育王第一夫人名帝失羅又向拘那羅所見其獨坐愛惑眼故抱拘那羅而作是言猛火熾然燒於山野姪欲逼我亦復如是汝今與我宜相愛樂拘那羅聞是語已以手覆耳而說偈言
此語不和善 塞耳不欲聞 云何以母道

於子有欲想 非法欲不斷 是爲惡趣門
帝失羅又瞋恚而言汝不從我不久之間必當滅汝拘那羅復說偈答言

願守淨法死 不受姪欲生 破壞天人道
賢智所訶責

帝失羅又從是已後常求其短時北方有國名乾陀羅其國有城名得叉尸羅彼城人民叛逆不順王躬欲往討伐其城輔相諫言王不須往可遣一子征撫而已王便問子拘那羅言汝能伐彼得叉尸羅國不答言能伐王

知子意歡喜欲去莊嚴道路諸有老病死亡憂苦乞食之徒約敕國界使速道側阿恕伽王親共其子乘羽葆車而自送之將欲別時抱頭而哭視子而言彼人福德得見汝眼時有相師婆羅門占言王愛子眼而其子眼不久之間必當破壞今見兒眼無不歡喜後若壞者一切憂苦拘那羅已漸前進至得叉尸羅城城中人民聞拘那羅來嚴治道巷捉持吉甃以示伏相半由旬迎既見拘那羅合掌而言我等人民不叛於王亦不叛王子但叛

王邊諸惡臣耳極設供具恭敬圍繞將入城中阿恕伽王生大重病口中糞臭身諸毛孔皆糞汁流出無人能治王敕大臣可喚拘那羅以爲王位我死不久用惡活爲王大夫

帝失羅又聞是語已而自思惟若拘那羅爲王我無活理即作方便白王說言莫聽醫入我能治王王便斷醫不聽使入帝失羅又適教一切男子女人若有重患如王病者慎莫治之皆敕將來時有一兒得如此病婦詣醫所而作是言我之夫主有如此病醫即答言

速往將來爲汝治之遂將至醫邊醫便將向帝失羅又所帝失羅又得即殺之破腹而看見其腹中有一大蟲蟲上去時糞亦隨去蟲若下時糞亦逐去於是便以末椒而與亦復不死種種辛物持用與之猶故不死乃至與慈蟲便即死逐糞道去以是因緣勸王食慈王言我是利利之種云何食慈帝失羅又重白王言爲治病故必應服之於是食慈而蟲即死逐糞道出王病得差語帝失羅又言汝欲得何願答言欲得七日作王王即聽使作

王七日帝失羅又既得聽已而自念言我今正是報拘那羅怨惡之時便詐作詔書語得又尸羅國人言挑拘那羅眼何以故拘那羅有大罪過急挑眼出阿恕伽王極爲嚴峻莫復稽遲以犯王制封書之時要得王齒印封

其書帝失羅又伺王眠睡欲印此書王輒怖畏而自覺悟帝失羅又問於王言何以卒覺我向惡夢見二驚鳥欲挑我子拘那羅眼作是語已而復還眠第二亦復眠中卒覺語夫人言我復惡夢夫人問言見何等夢答言夢

見拘那羅頭髮甚長在地而坐夫人言但好安眠誰害王子王還睡夫人以王齒印印書遣使齋書救得又尸羅國人挑拘那羅眼王復夢見齒墮落王至早起便喚相師而占此夢相師占言如此之夢必是王子失眠之相王聞此語合十指掌歸命四方護佛道神信法信僧者願護我子書既至彼得又尸羅城城中人民愛敬法僧仁篤之厚乃至無有示此書者而共議言王尚不能恩及其子於我人民何能愛惜拘那羅者每於一切羣生

之類恒懷悲愍普欲救拔諸根調順無有憍慢如此之子而欲毀害況我等輩便隱此書久乃方出與拘那羅拘那羅得書即信其語而作是言隨諸人意取我之眼時無有人取其眼者便喚真陀羅使令挑眼真陀羅不肯而言寧可壞我目云何當壞如此之眼於是用一寶篋價直十萬兩金雇真陀羅以挑已眼猶故不肯業緣應熟自然有人面十八醜來求挑眼拘那羅見已便憶上座夜奢說眼無常之語乃作是念良由見我必應受此壞

眼業報故作此語真是我之善知識也憐愍我故預垂教救欲使我心受報之時不生恐怖昔者上座又救我言三有無常危脆如幻我乃久知眼之壞相當取堅法即語醜人言可取一眼著我手中時彼醜人便即向於拘那羅所欲挑眼取著其手中一切人民稱怨大喚皆作是言怪哉苦哉明淨之月自然崩墮極妙蓮華而被毀壞數萬億人啼哭懊惱不能自勝於是拘那羅觀掌中眼而作念言咄哉此眼汝今何故不觀色也本謂汝好今

但是凡鄙肉團誑惑愚人謂中有我橫生愛重直是衆緣假合成耳都無實眼如水上泡不放逸者能作此觀便脫生死作是思惟時得須陀洹道已得見諦語醜人言更取一眼便從其語挑其眼取著其掌中時拘那羅重觀是眼得斯陀含捨肉眼故得法眼淨而作是語挑我肉眼而得慧眼捨生死父作法王子雖失富財得於法財永離憂苦後時拘那羅乃知此書帝失羅又之所詐作實非王教便爲願言使大夫人帝失羅又長壽安樂無

諸衰患何以故由彼方便壞我目緣獲得法利拘那羅婦真金鬘者聞其夫主被挑兩眼即向夫所見挑眼血汚其身體懊惱咽悶絕躄地以水灑面還得醒悟起立啼哭而作是言妙好清淨眼毀壞乃如此拘那羅以偈答言

自作此惡業 今日自受之 一切世界苦恩愛會別離 汝應遠苦惱 何用啼哭爲城中人民驅拘那羅夫婦二人令出外去而其夫婦生來處樂不堪苦事執持作役彈琴

歌乞以自存活展轉而去向華氏城至王宮門欲入宮中守門之人不聽使入拘那羅即於門邊象廐中宿天明彈琴琴中說已辛苦挑眼得道因緣智者聞之自觀陰入皆得出離生死之苦王聞歌琴聲而作是言此琴之聲似拘那羅聲其聲之中作辛苦言亦復更作自大之聲我聞此聲剛強心滅如象失子道人往看見拘那羅無眼黑瘦而不識之還白王言有一乞人眼盲黑瘦婦在其邊王聞是語已而作念言我本夢見拘那羅子失其

兩目此非是也憶念我子心不暫停當速喚之即遣人復至象廐問盲人言汝是何人爲誰之子盲人荅言我父是彼阿恕伽王主閻浮提於一切人皆得自在我是彼子字拘那羅亦更有父爲大法王號名佛陀使人即將盲人夫婦至於王所王見拘那羅眼盲黑瘦衣裳弊壞都欲不識見少形相而生髮髯即到言曰汝是拘那羅也荅言我是王聞其語問絕躋地以水灑面還復蘇息捉拘那羅著於膝上手摩捫眼涕泣而言汝眼本似拘那

羅故遂以爲字今悉無有以何爲名今可道之誰挑汝眼譬如虛空無月無星誰無悲心能壞汝眼誰於汝眼作終身苦拘那羅子誰令汝眼乃使如此速疾語我今見汝身形骸憔悴燒我身心都悉壞盡如似被於金剛之電拘那羅言願莫憂惱父不聞也佛亦受報緣覺聲聞及諸凡夫等無有脫者應受報者善惡之業終不敗亡我自造業不可怨他非刀劍害亦非金剛非火非毒非怨惡蛇非爾所苦來逼我身先作此業今受其報使他

憂苦甚非所宜一切有身皆如射的衆箭著之此身亦爾衆苦集之阿恕伽王雖聞此語猶爲憂火焚燒其心復告子言阿誰無愛生挑汝眼拘那羅言父敕使挑三言我若教人使挑汝眼當自截舌拘那羅言得父齒印王言若與齒印當按我齒若以眼見自挑其眼帝失羅叉喚蓮華夫人而語之言今挑我眼當與我子乞索自活王聞此語便作是念必帝失羅叉挑我子眼即喚帝失羅叉而告之曰不言惡物何地載汝不自陷沒破壞法物

汝實我怨詐懷親附王轉懊惱瞋恚火起諦視羅叉復作是言汝壞我子眼今當爪細汝之身肉生貫著於高樹之上以鋸節解汝之形刀截汝舌捉大鈍斧刻汝骨髓摧汝身骸著火坑中以衆惡毒灌汝之口作種種罵拘那羅聞便生悲心而白王言帝失羅叉修行惡法是以如此王今應當修於聖法不宜殺害於彼女人嬰兒愚小不應生瞋王猶不聽作胡膠舍以火燒殺亦復燒殺得又尸羅城中人民諸比丘等見是事已心生疑網便

問尊者優婆塞多言拘那羅者有何因緣今被挑眼尊者荅言善聽當爲汝說昔者波羅奈國有獵師夏佳人間冬入山獵將向雪山值天雷雨有五百鹿共入一窟作是念言若都殺者肉則臭爛挑其眼出日食一鹿即便挑取五百鹿眼以是業緣今被挑眼爾時獵師拘那羅是從爾已來五百身中常被挑眼又問言曰復以何緣生於王家形貌端正得見諦道荅言昔者人壽四萬歲時有佛名迦羅迦孫默化緣已訖入無餘涅槃爾時有王

名曰端嚴爲佛起石塔七寶莊嚴辟方四十里其端嚴王已死後更有一王名曰不信偷取塔寶唯留土木衆多人民於此塔所涕泣懊惱有長者子問衆人言何以涕泣答言迦羅迦孫馱佛塔七寶所成今爲人壞盡取其七寶唯土木在是以涕哭時長者子還以七寶修治此塔莊嚴如故又告大衆與迦羅迦孫馱佛身齊等因發正願使我未來如此此佛得勝解脫清淨妙果以其爾時造寶塔故今生尊貴豪族之家由其往昔造佛像故今

得端正以其往時發正願故今獲道跡
阿育王現報因緣第六

昔阿恕伽王時師子主國貢獻五枚如意寶珠王得珠已即以一者施佛生塔二者施與菩提樹塔第三施與轉法輪塔第四施與佛涅槃塔餘有一珠欲與諸夫人若與一者恐餘者恨阿恕伽王即遣人入宮唱言其有衣服瓔珞最第一者當與此珠一切夫人皆自肆力方便求好衣服瓔珞唯有一小夫人字須闍多意念佛語戒衣服瓔珞最爲第一作

是念已受持八戒著純白衣阿恕伽王次第觀諸夫人后妃服飾瓔珞見諸夫人各以伎樂而自娛樂到須闍多夫人所見其徒黨悉皆寂默容儀齊整著鮮白衣王心自然甚生恭敬又其衆中有說法座即時禮敬而語之言諸夫人等皆著上服伎樂自俱汝等何以寂默而住夫人答王言佛說慚愧爲上服戒德爲勝瓔珞法音爲伎樂我等諸人受持八戒以當瓔珞自各著於慚愧素服更共說法以爲音樂王聞此語欣然歡喜復語言曰我先有教其有著第一上服瓔珞者當與寶珠今汝等最爲第一與汝寶珠諸夫人見得寶珠後皆相學受持八戒昔阿恕伽王常請衆僧入宮飲食有一比丘名優鉢羅華年在盛壯端正殊特口作優鉢羅蓮華之香王自行水下食聞此道人口氣作優鉢羅華香王即作念此比丘年少端正口中含香將不欲動我宮人之心王時即語以水洗口口倍復香王問之言久近含此香也答言過去有佛號名迦葉人壽二萬歲我於爾時爲高座法師

以讚歎佛法故四十九億歲生於人天之中不墮三塗八難之處口中恒作如是之香王聞語已生歡喜心倍加恭敬作禮而去昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法撥幕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒也更悟餘法法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從集而生猶如毒樹修八正道以滅苦集是女人得聞此語獲得須陀洹道以刀繫頸往到王所而白王言我今日犯王重法願王以法治我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以冒突聽法王問言汝聽法頗有所得不答言得法見四真諦解脫入界及以諸大皆知無我速得法眼王聞是語踊躍歡喜即爲作禮即唱令言自今已後不聽障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益皆

阿恕伽王見一七歲沙彌將至屏處而爲作禮語沙彌言莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從澡瓶口復還出來而語言王慎莫向人道沙彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當現向人說不復得隱是以諸經皆云沙彌雖小亦不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能殺人龍子雖小能興雲致雨雷電霹靂所謂小而不可輕也昔阿恕伽王深信三寶常供養佛法衆僧諸婆羅門皆生嫉妬共相聚集簡選宿舊取五百人皆誦四圍陀大典天文地理無不博達共集議言阿恕伽王一切盡供養剃頭禿人我等宿舊未曾被問當設何方便使彼意迴有一善呪婆羅門語諸婆羅門言諸賢但從我後却後七日我當以呪力作摩醯首羅身飛行到王宮門汝等應當步從我後我能使其大作供養汝等都得諸婆羅門皆共然可到七日頭善呪婆羅門即自呪身化作摩醯首羅於虛空中飛到王門頭諸婆羅門亦皆侍從

到王門頭遣人白王言虛空中有摩醯首羅將四百九十九婆羅門從空來下今在門外餘婆羅門在地而立欲得見王阿恕伽言喚使來前便喚來入坐於兩廂牀上王言小坐共相問訊即語之言摩醯首羅何能屈意故來相見欲何所須答言須飲食即敕廚中犍五百衆飲食著前摩醯首羅等皆手推言我從生已來未曾食如此食阿恕伽答言先不約敕不知當食何食摩醯首羅等皆同聲言我之所食食剃頭禿人阿恕伽王即敕一臣汝往到鷄頭摩寺語尊者耶奢王宮內有五百婆羅門一自稱言摩醯首羅不知爲是人爲是惡羅刹請問所以願阿闍黎來爲我驅遣所使之人是邪見婆羅門弟子到彼衆中不稱實如王所言語衆僧作如是言阿恕伽王有五百婆羅門顏貌狀似人語似羅刹作是言正欲得汝沙門作食上座耶奢即語維那鳴椎集僧起辭衆僧言我年已老耄我爲衆僧當知此事衆僧安隱護持佛法聽我使去第二上座言上座不應去我身無所堪能

唯我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙彌十六萬八千僧中其最下頭七歲沙彌起衆僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足擾動我既幼小不能堪任護持佛法唯願大衆必聽我去上座耶奢極大歡喜手摩沙彌頭言子汝應去使人不待即於先去阿恕伽言頗有來者無使人吞王言更相移致科次最下沙彌來王作是言大者羞恥故使小者來使作對阿恕伽王聞沙彌來即出門迎坐此沙彌著御座上諸婆羅門皆大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿德尚不起迎爲此小兒而自出迎沙彌問王言何以見喚王時答言此摩醯首羅欲得阿闍黎爲食隨阿闍黎欲爲作食不爲作食沙彌言我年幼小朝來未食王先施我食然後我當與彼令食王即敕廚宰犍食來與食一案食悉皆都盡如是犍五百案食與皆都盡問言足未答言都未足王復敕廚言所有餘食盡擎來與沙彌沙彌得食忽爾都盡問言足未答言未足飢渴如本廚監白王飲食

都盡王言庫中鈔備千人食一切都般來倏忽都盡王問言足未答言猶未足王荅言一切飲食悉皆都盡更無有食沙彌言最下頭婆羅門將來我欲食之即時嗽盡如是悉食四百九十九婆羅門悉皆令盡摩醯首羅極大驚怖飛向虛空沙彌即時座上舉手從虛空中摠頭復嗽使盡王即時驚怕嗽諸婆羅門使盡復不嗽我不沙彌知王心念即語王言王是佛法檀越終無損減慎莫驚怕即語王言王能共至鷄頭摩寺不王言阿闍黎將

我上天入地皆當隨從沙彌即時共王到鷄頭摩寺王見沙彌朝所食之食諸眾僧等皆分共食所食五百婆羅門皆剃除鬚髮被著法衣在諸眾僧下行末坐最初食者最在上座頭摩醯首羅最在行末五百人見王沙彌極生慚愧我等尚不能與此沙彌共戰何況與諸大眾而共擲力猶如鵠毛俟於爐炭猶如蚊子與金翅鳥相飛遲疾猶如小兔共師子王擲其威力如此之比不自度量五百婆羅門心生慚愧得須陀洹道昔阿恕伽王見

出家者不問大小悉皆禮拜諸邪見臣怪其所作若見宿舊有大德者為可禮敬幼小無德何煩自屈禮敬王王閻浮提名有聖德應當自重云何輕作禮敬此言展轉王得聞之王既聞已集諸羣臣不聽殺生各仰人得一種頭若馬牛若百獸之頭唯救耶奢大臣使

唯人最貴王言人為最貴應得多價云何不售諸臣荅言人生時雖貴死為最賤人頭尚無有欲見況當有買者王問言一切皆賤唯此頭賤荅言一切皆賤王言若一切人頭皆賤今我頭亦賤耶爾時耶奢怕不敢荅王言耶奢真實荅我耶奢荅言實如王言實亦不異王言我頭與此不異者汝何為遮我不使禮拜汝若是我真知識者應當勸我禮拜何緣我自作禮汝便嗤笑我今頭有所直應當敬禮貿易貴頭後無所直云何可用貿易勝

頭若是我親善知識者受我頭有所直應當勸我作禮使我將來得諸天身賢聖勝頭昔阿恕伽王供養眾僧爾時宮中有一下賤婢見王作福自責先業心生不樂作是念言王福復轉增我罪轉多何以故王先身修福今得富貴今日重作將來轉深我先身有罪今為廝下今日無以可用修福將來轉賤何有

出期眾僧食訖此女真掃中得一銅錢以此一錢即施眾僧心生歡喜其後不久得病命終生王夫人腹中滿足十月生一女子端正殊妙然其右手急拳年滿五歲夫人白王所生女子一手急拳王喚著前王為摩手手即得展當手掌中有一大金錢隨取隨生不曾有盡王怪所以將問耶奢此女先身作何福德令此掌中常生金錢耶奢荅言先身之時是王宮人真掃中得一銅錢用施眾僧以是因緣得生王宮以此布施眾僧因緣手把金錢用不可盡昔阿恕伽王庫藏之中有一缺如意珠是昔阿闍世王寶鑑一甲上有文字阿恕伽王見此珠上有文字而作是言遺將

來世貧窮阿恕伽王得是語極生瞋恚作是言曰阿闍世作一國王而我王閻浮提云何言我貧窮也有一智臣答言試珠所能王即遣人試珠所能有捉珠者能使斫刺都不得近身上有瘡捉便得愈寒時得暖熱時清涼此珠力故能使服毒自然消化著濁水中能使四十里濁水自然澄清王庫藏中雖有種種珠乃無此一珠王自思惟我實貧窮彼阿闍世王有此寶鎧唯留缺壞一甲德量如是當知先舊佛在時人福德深厚我之薄福生在佛後昔阿恕伽王使上座耶奢請尊者賓頭盧耶奢語王好煎酪酥極令香美尊者賓頭盧將八萬四千羅漢一時來至僧集坐定王自行水手自過食與尊者賓頭盧飯純酥用澆王白尊者酥性難消能不作病尊者答言不作患也何以故佛在世時水與今日酥氣力正等我身是彼時身以是之故今不為患王問言何由乃爾尊者賓頭盧伸手入地下至四萬二千里取地肥示王而語王言今人薄福肥膩之事肥中肥膩皆流入地以

是因故知佛在時人福德深厚昔阿恕伽王時太史占相白如是言王有衰相王問太史云何穰却太史答言唯有修福可得穰却王時即造八萬四千塔作諸功德王問太史惡相滅未太史對曰猶故未滅復問尊者耶奢何由得滅尊者答言王自修福專於一已故此福輕勸一切共修福者斯誠寬曠福鍾亦重可以穰災可以除害王聞是語即著微服勸諸國人索物作福到一貧女人舍爾時女人唯有一氈以障身體聞作福聲心生歡喜即入屋裏向中過氈授與王語言何不日出過與吾言唯有此氈以障於身今脫布施身形裸露不得自出王聞是語歎未曾有還至宮中以諸夫人衣服瓔珞來迎此女請為姊妹封大村落以布施之功華報如此受果在後昔阿恕伽王遍行勸索欲用作福到一貧家夫婦二人著麤弊衣粗得遮體語言阿恕伽王憐愍百姓欲使得福勸共作會貧夫婦心中自責我先身時由慳貪故今得貧窮今日無財可以修福夫婦議言我等當以身

質財福業難值得財與者不亦快乎夫婦相將詣富家語言與我七枚金錢夫婦身質滿七日若不得者我身及婦為汝奴婢長者聞已歡喜即與七錢于時夫婦尋齎此錢與勸化者勸化者問言汝從何處得此錢來以用布施夫婦答言貧乏絕無錢財欣遭福田無以修福從富長者假此錢以身為質若其過限夫婦二人許為奴婢勸化者言如是質假其事甚難何用布施貧人答言先身不作今日以厄受此貧苦故今努力傭假布施以是因緣願使將來之身必得富樂王到宮中自以已衣服瓔珞及所乘馬并諸夫人衣服瓔珞即與彼封大村邑阿恕伽王如是勸化作福惡相即滅也昔阿恕伽王欲取阿闍世王所舉舍利阿闍世王著恒河中作大鐵劔輪使水輪轉著舍利處種種方便取不能得問蓮華比丘云何可得比丘答言擲數千斛奈著中可得止輪尋用此語以奈著於水中偶試一奈奈墮機關孔中劔輪即定更不迴轉然大龍王守護都不可得王時問言何由

佛止住一面五百仙人復在一面五百獼猴亦住一面爾時五百獼猴之主往辟支佛所生歡喜心採華拾果與辟支佛時辟支佛結跏趺坐入於禪定獼猴合掌在其下頭學辟支佛結跏趺坐後辟支佛入於涅槃獼猴過華果與都無取相於是獼猴挽衣推排亦不動搖知涅槃去用為懊惱便向山一面見五百婆羅門或卧棘刺或卧灰土或翹一脚或舉一手或自倒懸或五熱炙身卧棘刺上者獼猴便收棘刺遠棄卧灰土者亦收灰土而遠棄之舉一手者挽手令下倒懸之者挽其索絕翹一脚者挽其脚展五熱炙身者遠棄其火怪彼所作即於其前結跏趺坐五百仙人各作是言獼猴今怪我等所作我等試學獼猴所作便跏趺坐思惟繫念無師自悟七覺意法自然在前即得辟支佛而作是念我等今得辟支佛道皆由獼猴之所教授具以華果供養獼猴獼猴壽終便以香薪燒而供養阿難爾時獼猴者今優波毼多是昔為獼猴猶能利益五百仙人使得道證佛語阿難

汝捉我衣即便捉衣遂即拈刺向罽賓國到罽賓國已佛告阿難此地平整甚大寬廣阿難白佛言如是世尊復告阿難我百年後有比丘名摩田地當安佛法於罽賓國此罽賓國多饒房舍卧具坐禪第一佛從是漸進向拘尸那城佛欲般涅槃告摩訶迦葉言於我滅後當撰法眼使千年在世利益衆生迦葉答言請受尊教佛入世俗心而作念言釋提桓因應來我所釋提桓因知佛心念即至佛所佛語釋提桓因我去世後汝當護持我之遺法釋提桓因白佛言世尊唯然受教佛亦入世俗心而作心念四天王天應至我祈時四天王知佛心念即來佛所佛告四天王我涅槃後當擁護善法唯然世尊當受聖教佛敕摩訶迦葉釋提桓因四天王等已便至拘尸那城娑羅林中雙樹間宿涅槃時至告阿難言汝於娑羅林中北首敷置我於今日中夜當入涅槃而說偈言

三有海淵廣 解脫師能渡
說此偈已即入涅槃如是乃至起八舍利塔第九瓶塔第十灰炭塔乃至釋提桓因及四天王以香華音樂末香塗香供養舍利而作是言佛付囑我等法而般涅槃從今已去當護持佛法帝釋告提頭賴吒汝當擁護東方佛法復告毗樓勒汝當擁護南方佛法告毗樓博又汝當擁護西方佛法告毗沙門天王汝當擁護北方佛法所以者何未來當有三邪見王毀滅佛法佛之所記汝當護持佛滅度後數千億萬阿羅漢等悉入涅槃諸天空中出大音聲而作是言諸佛弟子皆從佛去法燈欲滅大闇將至若不聚集三藏經書若諸羅漢入涅槃已佛法即滅釋提桓因將四天王及諸天衆徃尊者摩訶迦葉所頭面作禮而白迦葉言尊者如來之法付囑尊者尊者今當聚集法眼令諸天人千載之後利益衆生迦葉即時於虛空中打大捷椎三千世界皆聞其聲五百羅漢即來集於拘尸那城迦葉語阿那律言諸羅漢中誰有不來答言

唯有尊者憍梵波提在尸利沙宮而未來至迦葉問言今此眾中誰為下座弗那答言我是下座尊者語言汝能從僧如法教不弗那答言我能從順尊者言善哉善哉汝能為下座莊嚴眾僧今可往彼尸利沙宮語憍梵波提言迦葉等比丘僧喚汝此間今有僧事喚於大德弗那即往至尸利沙宮白憍梵波提言迦葉等比丘僧今有僧事暫喚尊者答言長老弗那應言如來等比丘僧何以乃言迦葉等比丘僧佛不入涅槃耶將非外道壞佛法也將非惡比丘破和合僧也弗那言如尊者語如來已入涅槃法橋已壞法須彌山已崩聲聞由乾陀山已壞尊者憍梵波提言世尊若在閻浮提者我可往彼今已滅度閻浮提內空曠不樂我何故去我今乃欲入於涅槃遙以我心頂禮迦葉及眾僧足作是語已即入涅槃於是弗那還閻浮提到眾僧前向上座言憍梵波提不肯來下禮上座足并諸眾僧即入涅槃到此命已而作言曰十力大象沒象子亦隨沒諸阿羅漢等多有隨佛而

涅槃者摩訶迦葉作是制言未集法藏不聽比丘入於涅槃乃集五百諸阿羅漢皆共和合欲集法藏又語阿難長老汝是佛弟子多聞總持有大智慧常隨從佛有清淨行知見具足最後法中利安眾僧佛所讚歎尊者迦葉告諸比丘佛般涅槃眾入雲集此處妨闕我等宜向閑靜之處撰集經法於是乃與五百羅漢向王舍城尊者阿難將弟子婆闍弗多遊行婆利闍聚落時彼聚落四部之眾聞佛涅槃皆生悲苦悶絕懊惱阿難見已生哀愍心昇師子座為說法要解喻其意時有弟子婆闍弗多觀其和上尊者阿難猶是學人未得羅漢即向阿難而說偈言
安靜樹下坐 寂滅證涅槃 瞿曇應入定
莫修放逸行 不久得寂滅 涅槃清淨法
婆闍弗多說如此偈覺悟阿難阿難聞已竟夜經行坐禪念定於後夜初石脇亞地頭未到枕諮爾意解得阿羅漢即向王舍城尊者摩訶迦葉亦將五百羅漢到王舍城阿闍世王韋提希子聞迦葉將五百羅漢在王舍城

莊嚴城池修治道路出城往迎王先獲得無根信故見世尊時自投象下今見尊者摩訶迦葉亦投象下尊者以神通力接令無患即語王言如來神足捷疾不似聲聞聲聞極用功夫方得神足自今已往若見我等莫投象下如見佛時王言唯然受教時阿闍世王五體投地頂禮尊足合掌而言如來涅槃我不得見尊者涅槃必使我見答言爾許可王已即告王言我今欲集如來法眼唯願大王為我擅越王言願諸比丘終身受我房舍卧具病瘦醫藥衣服飲食尊者迦葉即便印可往至竹林作是念言此中多饒房舍多諸比丘或能妨闕畢鉢羅窟房舍卧具不多不少當於彼中撰集法眼於是迦葉即共五百羅漢至畢鉢羅窟敷卧具坐而作是言未來比丘少憶念力我等於日前集法句偈於其食後當集法眼時諸比丘五百羅漢等悉皆已集而作是言我等先集何法尊者迦葉答言先集修多羅諸比丘言今此眾中誰可使集修多羅者迦葉言阿難多聞第一諸修多羅藏

阿難盡持我等今共問於阿難而修集之即告阿難言阿難法眼者是佛所出諸多聞者去世已蓋守法藏者唯汝一人今當集法汝可說之阿難言如尊者語即上座前觀察衆心而說偈言

比丘所行道 離佛不莊嚴 如似虛空中
衆星之無月 衆僧中無佛 醜陋亦如是
說是偈已禮上座足即昇高座心自念言有修多羅從佛聞者有修多羅從聲聞者尊者迦葉即便問言佛於何處最初說修多羅

阿難答言如是我聞一時佛住波羅奈鹿野苑中古仙住處爲五比丘三轉法輪此苦聖諦如是廣說尊者憍陳如便作是念昔本佛爲我說如是法今阿難說與本無異即從座起在地而坐說是偈言

咄哉諸有苦 迴動如水月 不堅如芭蕉
譬如幻影響 如來大雄猛 功德盡三界
猶爲無常風 漂流而不住

五百羅漢聞是偈已皆從座起在地而坐尊者摩訶迦葉告諸比丘阿難所說爲是實不

皆答言如是阿難如是乃至廣說修多羅藏尊者迦葉心復念言今當使誰說於毗尼又念尊者優波離佛說持律最爲第一一切毗尼皆從佛受當問優波離撰集毗尼摩訶迦葉即語優波離汝讀毗尼今欲撰集汝可說

之優波離答言爾迦葉問言佛於何處說最初戒答言在毗舍離國因須達迦蘭陀子制於初戒如是第二第三乃至廣集毗尼藏尊者迦葉作是念我今當自誦摩得勒伽藏即告諸比丘摩得勒伽藏者所謂四念處四正

勤四如意足五根五力七覺八聖道分四難行道四易行道無諍三昧願智三昧增一定法百八煩惱世論記結使記業記定慧等記諸長老此名摩得勒伽藏集法藏訖尊者迦葉而說偈言

以此尊法輪 濟諸羣生類 十力尊所說
皆當勤奉行 此法是明燈 壞破諸黑暗
無明之障翳 攝心莫放逸
尊者阿難作是念言佛臨涅槃時作是語若放捨細微戒得安樂我今當向僧說是語

尊者阿難向上座頭合掌說言我親從佛聞作是言若捨細微戒得安樂住尊者迦葉告阿難言何者是細微戒汝問佛不答言不問迦葉語言汝不問此事犯突吉羅罪阿難答言我本不以無慙愧故而不問也我以憂惱故不問耳又復告言汝更有過佛臨涅槃時從汝索水而汝不與汝亦是犯突吉羅罪阿難答言我實不以無慙愧故而不取水直以爾時有五百乘車新入水過使水擾濁是以不取又復告言汝亦曾以足躡如來金色

衣上亦是汝罪阿難答言我實不以無慙愧心更無比丘共捉此衣迦葉言若無人共捉何不仰擲空中若擲空中諸天自當取之汝更有過如來爲汝說言若比丘善修四如意足者則能住壽一劫半劫如意足中我最善修如是三說汝時默然而不請佛久住於世此亦是汝犯突吉羅罪阿難答言我非無慙愧爾時惡魔蔽我心都不覺知又復告言汝更有過汝以如來陰馬之藏示諸女人亦是汝罪阿難答言我不無慙愧故示諸女人所

以示者欲使女人厭患女身求男子身又復告言汝更有過汝昔慙慙勸諸如來度諸女人令使出家亦是汝過阿難答言我實不以無慙愧故強勸如來所以勸者我聞過去諸佛皆有四部衆是故勸諸尊者迦葉使阿難作六突吉羅懺悔訖告諸比丘言我等不應捨微細戒何以故諸比丘當言七滅諍是微細戒復有比丘當言衆學法是細微戒復有比丘當言四波羅提提舍尼法是細微戒復有比丘當言波夜提是細微戒若捨此細微戒諸比丘當言捨二不定法十三事乃至四事一切皆捨諸外道若聞當言瞿曇沙門所有之法如似於烟隨佛在時修持諸戒佛涅槃後諸比丘等欲持者持欲捨者捨尊者迦葉告諸比丘言佛作是語我所制者皆悉制之我所不制者慎莫制之如我所制不增不減諸比丘等當奉禁戒使善法增長不善法者當令永滅以是義故佛所制戒皆應護持若如是者法得久住

摩訶迦葉涅槃因緣經第八

尊者迦葉集修多羅及阿毗曇毗尼已訖入願智三昧觀所集法藏無闕少不思惟已訖知無闕少五百羅漢亦入願智如是觀察迦葉自念如來是我大善知識當報佛恩報佛恩者所謂佛所欲作我已作訖以法饒益同梵行者爲諸衆生作大利益示未來衆生作大思想欲使大法流布不絕爲無慙愧者作損羯磨爲慙愧者作安樂行如是報恩皆悉已竟重作思惟我極年邁身爲老壞臭爛之身甚可厭患涅槃時到尊者迦葉以法付囑阿難而作是言長老阿難佛以法藏付囑於我我今欲入涅槃以法付汝汝善守護阿難合掌答尊者言唯然受教時王舍城有一長者生一男兒合衣而出衣名商那即名此兒爲商那和修以漸長大將入大海迦葉語阿難言商那和修發意入海得實來還欲作般遮于瑟若作會已汝度令出家以法付囑迦葉付囑阿難佛法已作是思惟我今應當至於大悲難行苦行婆伽婆善知識無量淨善功德之所熏修真妙舍利所在之處皆自往

至禮拜供養使飛至四塔所極上恭敬禮拜已復更往八大舍利塔所禮拜供養如大鴈王飛至大海莎竭羅宮敬禮佛牙敬禮佛牙已向於天上如金翅鳥屈伸臂項至忉利天時釋提桓因與諸天衆禮拜供養尊者迦葉已釋提桓因觀察摩訶迦葉而作是言尊者今來欲供養舍利而入涅槃故來至此迦葉答言我今欲來敬禮如來牙禮如來髮如來天冠如來鉢今者是我最後供養時釋提桓因及諸天等聞最後語低頭悲慘憂愁苦惱釋提桓因自取佛牙恭敬授與尊者迦葉尊者迦葉舉著額上以牛頭栴檀曼陀羅華供養佛牙供養已語諸天衆慎莫放逸作是語已從彼天沒還王舍城時尊者阿難受付囑已恒常隨逐未曾捨離畏入涅槃或不覩見是故隨逐尊者迦葉語阿難言汝獨入王舍城乞食我亦欲獨入王舍城乞食尊者阿難於中前著衣持鉢入王舍城乞食以三種善事一以真善色根二以多聞總持真善說法能令聽者無有厭足三以阿難之名真善利

益尊者摩訶迦葉亦中前著衣持鉢入城乞食作是念阿闍世王本與我有要若涅槃時必當語我我今當往即到阿闍世王門中語守門人言爲我白王摩訶迦葉今在門外欲見於王守門人言王今眠睡尊者復言可覺語之守門人言王甚難惡不敢覺之後自覺時我當白語尊者復言今若覺者好爲我語摩訶迦葉欲入涅槃故來相語於是尊者迦葉至鷄脚山三岳中坐草敷上跏趺而坐作是念言我今此身著佛所與糞掃衣自持已鉢乃至彌勒興世之時令不朽壞使彌勒弟子皆見我身而生厭惡尊者迦葉作是念言若阿闍世王不見我身涕血當從面出命不存濟尊者迦葉已捨命行唯留少壽即時大地六種震動尊者迦葉將欲入定作是念言若阿難阿闍世王來時山當爲開令其得入若還去時山復還合釋提桓因將數萬諸天以天曼陀羅華天末香供養尊者摩訶迦葉舍利禮拜供養已山即自合覆尊者身釋提桓因見尊者迦葉故捨身命中惱熱如來

涅槃若惱少息今日尊者迦葉入於涅槃將復重苦畢鉢羅窟神闍尊者涅槃作如是言今日此窟即便空曠摩竭國界悉皆空寂里巷窮酸苦厄羸劣貧賤之者彼恒悲慙爲作利益今彼諸苦厄之眾失於覆護從今已去遂當貧窮乏於善法今日法岳崩塌法船已沒法樹已摧法海枯竭今日諸魔得大歡喜一切天人哀摧悲泣讚已即還天上尊者阿難乞食已訖深自思惟諸行無常時阿闍世王夢天梁折壞覺已心生驚怖守門者來白王言向者摩訶迦葉故來白王欲入涅槃王聞是語悶絕躄地以水灑面小得醒悟於是王即詣竹園禮阿難足白言尊者迦葉今日欲入涅槃阿難答言已入涅槃王復問言示我尊者身處我欲供養於是阿難將王向難足山王既至已山自開張王與阿難即見尊者天曼陀羅華天末香牛頭栴檀覆其身上阿闍世王即舉兩手舉身投地從地起已索栴檀薪阿難問言欲作何等答言欲闍維尊者阿難言尊者摩訶迦葉以定住身待於彌

勒不可得燒彌勒出時當將徒衆九十六億至此山上見於迦葉爾時衆中皆作是念聲聞身小彼佛亦然皆生輕想摩訶迦葉踊身虛空作十八變變身爲大即時彌勒從迦葉取釋迦文佛僧伽黎當摩訶迦葉現神變時九十六億沙門見其身小道德充備神通如是深自慚愧憍慢心息皆成羅漢阿闍世王設供養已即便還去阿難亦去二人去後山自還合阿闍世王合掌白尊者阿難言如來涅槃我不得見尊者迦葉入於涅槃我亦不見若尊者入涅槃時必使我令見阿難答言爾至後商那和修安隱得還安置珍寶而向竹林時尊者阿難在精舍門前經行商那和修直向阿難所禮阿難足在一面立作是言我本發意入海期安隱還當爲佛及僧作般遮于瑟今佛在何所尊者答言佛已入涅槃即時悶絕躄地以水灑面還得醒悟又問尊者舍利弗目犍連摩訶迦葉爲何所在答言盡入涅槃商那和修白阿難言大德我欲作般遮于瑟尊者答言可隨意作乃作般遮于

瑟訖阿難語言汝已作財施今可作法施問
言尊者欲使我作何等法施尊者答言於佛
法中出家是名法施商那和修答言爾爾時
阿難即度令使出家為受具足乃至為白四
羯摩商那和修言我本生時著商那衣我今
盡形受持此衣即得總持阿難所持八萬四
千法藏悉能受持得阿羅漢三明六通具知
三藏尊者阿難在竹林園中聞一比丘誦法
句偈言若人生百歲不見水老鶴不如生一
日得見水老鶴尊者阿難在傍邊過已語言
子佛不作是說佛所說者若人生百歲不解
生滅法不如生一日得解生滅法阿難語言
子有二種人謗佛何等為二一者多聞不解
義理空無果報二者顛倒解義是名為毒若
解正義得涅槃果彼比丘往至和尚所而白
師言尊者阿難道此偈非是佛語彼比丘和
尚言尊者阿難老朽忘悞汝但如前讀誦阿
難還來聞讀此偈如前不異阿難語言子我
不語汝佛不作是說耶比丘答言我和尚言
阿難年已老耄不憶此語汝但如本讀阿難

思惟言我躬自為說終不信受阿難入定觀
頗有比丘能使此比丘改是語不亦復無有
能使改者舍利弗目犍連摩訶迦葉皆入涅槃
我今當向誰說如此事我亦當入於涅槃
佛之法眼足千年住我今但當涅槃我同學
善伴久已過去今日親厚莫過身念處尊者
阿難語商那和修佛以法付屬尊者迦葉迦
葉以法付屬於我我今欲入涅槃汝當擁護
佛法摩突羅國有優留曼荼山當於彼立塔
寺時有長者兄弟二人一名那羅二名跋利
佛記此二檀越當於此優留曼荼山造僧阿
練若處摩突羅國有長者名迦多當生一子
名優波迦多汝好度使出家佛記此人我百
年後當大作佛事商那和修答言唯然受教
尊者阿難付屬商那和修佛法已於晨朝著
衣持鉢入城乞食而生念言阿闍世王與我
有要我今當往辭阿闍世王即到阿闍世王
門語守門者言汝往白王阿難今在門外欲
得見王時守門人見王眠睡還白尊者阿難
言王今睡眠阿難語言汝往覺之阿難言

王甚性惡我不敢覺又復語言王若覺時可
白王言阿難今者欲入涅槃故來語王尊者
阿難乞食食訖思惟我若於王舍城入於涅槃
阿闍世王與毗舍離常不相能阿闍世王
以我舍利不與毗舍離我若毗舍離入涅槃
者毗舍離人以我舍利亦不與阿闍世王二
國共諍於理不可我今於恒河中當入涅槃
尊者阿難往詣恒河所阿闍世王夢見為王
捉蓋之人折於蓋莖王夢見已恐怖即覺守
門者言向者阿難故來辭王欲入涅槃王聞
此語悶絕躄地以水灑面還得醒悟王醒悟
已問言阿難去可近遠欲在河邊入於涅槃
時竹林園神來語王言阿難向毗舍離入般
涅槃王聞此已即集四兵往詣恒河毗舍離
神語毗舍離人尊者阿難向此涅槃毗舍離
人聞神語已即集四兵往趣恒河既至河已
尊者阿難乘船在於恒河中流阿闍世王見
尊者時頭面禮足合掌而言如來三界明燈
已棄我去汝是我明燈是我歸依願見哀愍
莫見棄捨入於涅槃毗舍離人禮尊者阿難

足合掌而言唯願尊者在此毗舍離入般涅槃
尊者阿難欲入涅槃即時大地六種震動時
雪山中五百仙人皆具五通而作是念今此
大地以何因緣六種震動觀見阿難欲入涅
槃是以大地六種震動彼仙人中有一尊首
將五百仙人翼從而來至阿難所敬禮其足
合掌而言聽我出家阿難心念言我諸賢聖
弟子今當來至作是念已五百羅漢自然來
至尊者阿難化彼河水變成金池乃至五百
仙人出家皆得羅漢是諸仙人在恒河中受

戒故即名為摩田提所作已辦得阿羅漢禮
阿難足合掌而言佛最後弟子須拔陀先佛
涅槃我今亦是阿難最後弟子欲入涅槃不
忍見於和尚涅槃尊者阿難語言世尊以法
付囑於我而入涅槃我今亦付囑汝之佛法
而入涅槃汝等當於所國中堅立佛法佛
記我涅槃後當有摩田拔比丘當持佛法在
所國尊者阿難以法付囑摩田提比丘已
踊身虛空作十八變令諸檀越作喜樂心已
入風奮迅三昧分身為四分一分向忉利天

與釋提桓因一分至大海中與莎竭羅龍王
一分與阿闍世王一分與毗舍離諸梨車等
如是四處各皆起塔供養舍利

摩田提因緣第九

摩田提作是念言摩田尚阿難付囑我佛法使
我以佛法安置摩田所國時所國有一大龍
先在彼住摩田提即向所國結跏趺坐作
是念若不惱觸龍此龍終不可降即時入定
令所國六種震動龍瞋恚而起放雷電霹
靂雨大雹雨尊者摩田提入惡心三昧乃至
不能動衣一角況能動身化彼雷電霹靂及
以大雨作鉢頭摩華拘物頭華分陀利華優
鉢羅華龍復雨於劍輪刀種種種器仗摩田
提復化作七寶復雨大樹復雨大石山摩田
提化彼樹山為飲食衣被復注大雨七日七
夜尊者接雨著大海中又口中出火欲燒尊
者尊者變火為真珠復化作數千龍身尊
者化作數千金翅鳥龍見金翅鳥恐怖走來
至尊者所問言尊者欲何所為尊者言可受三
自歸龍復問言欲作何事尊者答言與我此

處龍言不與尊者復語龍言佛臨涅槃時記
此國當作安隱坐禪之處龍問言是佛所記
耶尊者言是佛所記龍問言欲得幾許地尊者
欲得一坐處摩田提即時現身滿所國跏
趺而坐龍問言用爾許地為答曰我今有諸
伴黨即復問言有幾伴黨尊者言有五百羅漢
龍言若減一人還歸我土尊者入定觀於佛
法隨幾時住世此阿羅漢常能滿足五百不
耶觀必常有五百不減尊者言爾龍言與之尊
者將無量人來入此國自安村落城邑摩田
提將人飛向香山中欲取鬱金種來至所國
種之時香山龍瞋恚護之龍復問言須幾時
種尊者言隨有佛法時問曰佛法幾時尊者言佛
法千歲龍言隨有佛法時與汝鬱金摩田提
作是念我和尚約教我以佛法著所國廣
作佛事我已作竟今涅槃時到即踊身虛空
作十八變使諸檀越得歡喜心而大饒益同
梵行者譬如以水滅火入於涅槃以栴檀薪
燒訖收骨起塔

阿育王傳卷第三

音釋

挽武遠切 翹祈堯切 洄胡隈切 瀦水澹
 也武也 房趙切 稍色角切 也牙屬

阿育王傳卷第四

漆五

西晉安息國三藏安法欽譯

商那和修本緣第十

尊者阿難將入涅槃商那和修向摩突羅國於其道中到一寺邊名爲毗多會值日沒即宿彼寺時此寺中有二摩訶羅比丘共論議言我昔聞商那和修作是言若有比丘小戒不犯是名勝戒聞事都盡更無異聞名爲多聞商那和修聞此言已語摩訶羅言商那和修不作是語其所說者作如是言見清淨者

名淨持戒持戒淨者名第一戒如聞而行名爲多聞不如汝言摩訶羅言汝是商那和修耶吞言我是摩訶羅問言汝以何緣名商那和修汝爲受持商那衣故名商那和修爲以過去善業緣故名商那和修尊者吞言以二因緣名商那和修一以受持商那衣故二以過去善因緣故名商那和修又問言曰過去因緣其事云何尊者吞言過去之時波羅奈城有一商主與五百商人共入於海道中見有一辟支佛身有病患時此商主共諸商人

即便住隨醫所教飲食湯藥而治辟支佛
辟支佛以漸得瘥時辟支佛著商那衣商主
即便諮辟支佛欲與氎衣語辟支佛言今可
捨是商那之衣著此氎衣辟支佛答言我以
此衣出家亦以此衣得道今當以此商那之
衣而入涅槃商主語言唯願尊者莫般涅槃
共我入海入海還來我當終身供給尊者飲
食卧具病瘦湯藥辟支佛言我今不能入於
大海子好發歡喜當大得功德於商主前即
飛虛空作種種變而入般涅槃爾時商主即
我身是我以供養彼舍利訖即發正願使我
未來遭值聖師復過於是百千萬倍如今聖
師所得功德我悉得之使我將來所生之處
威儀法則及以衣服如辟支佛以是願故生
便常著商那衣服乃至出家亦常著之壇上
畫形受持是衣即便問言云何受持是衣答
言我受具戒時求畫形受持是衣以是義故
名之爲受摩訶羅言汝名真好尊者商那和
修漸漸到摩突羅國於優留曼荼山跏趺坐
時此山有二龍子兄弟相將與五百眷屬俱

尊者商那和修作是念言若不憚觸此龍龍終不起即作神變動優留曼茶山龍瞋即放太惡風雨趣尊者所爾時尊者入慈心三昧慈三昧法蠱毒水火不能傷害亦如尊者摩田提降龍之法龍子生於者曾有想即發信心白尊者言欲何約教尊者答言聽我於此作眾僧住處龍言不聽尊者商那和修言佛記涅槃後優留曼茶山當有阿練若住處名那羅跋利吒坐禪第一龍子言是佛所記耶尊者言實是龍言若是佛所記者隨意聽作尊者入定觀察檀越寫出未也知已出世便即於晨朝著衣持鉢入摩突羅城次第乞食至長者那羅跋利門中語長者言汝與我錢我今欲於優留曼茶山作阿練若住處長者言我何故與汝錢耶尊者言佛本記言我涅槃後摩突羅國中有一長者兄弟二人一名那羅二名跋利於優留曼茶山作阿練若住處住處即名為那羅跋利長者言佛所記耶尊者言是佛所記於是長者即出其錢於彼山中作僧住處遂名為那羅跋利精舍商那和修入

定觀察耆提長者為出生未也觀其已生復觀耆提彼生子未猶未生子以漸教化耆提使向佛法尊者商那和修化彼之時將多比丘往入其家後以漸將少乃至獨已一身往至其家長者言尊者無有一比丘將至我家耶尊者言我等無有奉侍供給之人若信樂出家者隨逐我後耆提言我身樂世俗未能出家逐尊者後若生子者當使出家共相供給尊者言汝好憶是語慎勿忘之耆提後便生一子字阿失波耆多以漸長大尊者言汝先言要有子與我今已有子可以與我聽使出家尊者言我唯有一子不得相與若更有子當與尊者言爾後生一子字檀泥耆多以漸長大尊者言汝先有言要若更有子許當與我今已有子應當與我聽使出家耆提答言我一子當守護錢財一子在外聚斂錢財更有第三子當與阿闍黎尊者言爾如是不久生第三子端正殊特出過於人貌如諸天即立名字為優波耆多以漸長大安著賣香肆上案理市賣大得宜利尊者觀耆提為生子未

見已生子便往到耆提所語言汝先言要若有第三子許當與我今已有子應當與我聽其出家耆提言若不斷我利便與尊者度今出家當爾之時魔王遍告摩突羅國可詣耆多市買因魔告故遂多人市極大得利尊者和修往優波耆多所優波耆多於市賣香尊者見已而語之言子汝於市買中為淨心為不淨心優波耆多答言我不知云何名為淨心云何名為不淨心耶尊者和修言汝與貪欲瞋恚心相應名為不淨心不與相應名為淨心子若能知心所緣處者若心緣不善者以黑石左邊著若心緣善者以白石右邊著教耆多念佛及不淨觀初日二分黑石一分白石第二日半黑半白以漸乃至純白無黑純善心無惡心如法斷事無非法斷事摩突羅城有姪女名婆須達多其婢於優波耆多邊賣香姪女瞋言汝為偷來何邊多得是好香耶尊者言大家我實不偷有耆提子名優波耆多性好平等如法市賣姪女即於優波耆多生欲著心遣婢往語優波耆多言我大家

無所須遂欲得相見。毬多答言：非是相見時。婆須達多姪女先來常法得五百金錢與人。一宿姪女更遣婢語毬多言：我不用一錢。可暫一來與我相見。時有大長者子先共姪女夜宿北方有賈客主大齋珍寶至摩突羅國。賈客主問人言：此城中誰是最第一姪女？有人答言：有婆須達多姪女為最第一。得五百金錢與人。一宿賈客主聞是語已，即持五百金錢著好衣服，環珞往至姪女所。時彼姪女貪此賈客五百金錢，故殺大長者子，埋著屋裏。長者子眷屬推至姪女家發掘得之，乃至啓王言：姪女婆須達多殺長者子。王言：捉姪女婆須達多，剝其耳鼻，截其手足，推著塚間。優波毬多聞是事已，而作是言：彼女本以色聲欲樂，因緣喚我，今被割耳鼻，截其手足。若欲往者，今正是時。其本莊嚴衣服示現，貪慾不宜往。彼今為貪慾解脫者，應往彼看。優波毬多將一侍者往到塚間，婢以舊恩義故，為其驅鳥。婢語大家言：優波毬多來，姪女語婢捉我耳鼻，手足相近，皆使相著，以鬘覆上。

優波毬多在前面而立。婆須達多語優波毬多言：我平安時遣人喚汝，汝言非是。時今日我受困厄，身被剪削，何以看我尊者？毬多答言：姊妹，我不以欲事來至汝邊。我欲知慾實相，故來為貪慾所盲者，不見汝實相。汝本以色欺誑世間，今還住本實相，薄皮覆其上，血澆肉塗千筋，以纏縛千脉，通肥膩觀外，如似好觀。內穢惡充滿，外假香熏，遮內穢惡臭氣，充滿汗淚垢臭水，洗以遮之。若能聽佛語，欲能生怖畏憂愁苦惱百千種患，皆從貪慾生。慾為智者訶，若能捨慾穢，即時得解脫。遊於八正路，獲得於涅槃。姪女婆須達多聞是語已，厭惡三有，於佛法中生信敬心。語優波毬多言：如汝所說，智者所稱，可法實相，亦然唯願悲愍為我說之。優波毬多即為說四諦法輪。苦諦如鎔鐵集諦如毒樹滅諦斷癡愛八聖道為出要，又復苦者如毒如癰如瘡，生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦苦行苦壞苦總而言之三界受生皆亦是苦。優波毬多觀察姪女身體實相，

離欲見諦得阿那含，婆須達多聞法得見諦，得見諦已，讚毬多言：善哉善哉。汝今為我以閉三惡道，開善趣門，向涅槃徑。我今歸依佛法，僧優波毬多為說法已，即便還歸還歸不久，婆須達多命終，即生忉利天。時有天神語摩突羅人優波毬多為婆須達多說法，得須陀洹命終，得生忉利天。國人聞已，取婆須達多身種種供養。時商那和修至毬多所，而語之言：與我優波毬多度，使出家。答言：使我得利不絕。當今出家尊者，商那和修以神通力使毬多提得利不絕。毬多提日，日稱量得利不絕，故不欲放商那和修。言佛記優波毬多我涅槃百年之後，當施作佛事。汝當放使出家。毬多提即便聽使出家尊者，商那和修將優波毬多向那羅跋利阿練若處，與受具足。白四羯磨訖，得阿羅漢。商那和修語優波毬多言：佛記汝我百年後當有比丘名優波毬多，雖無相好而作佛事。我聲聞中教授坐禪最為第一。今正是時。汝好作佛事。優波毬多言：唯然。受教優波毬多欲於摩突羅國欲大說法國。

人聞優波耼多說法百千萬人皆來雲集優波耼多觀如來說法時諸人坐法云何皆如半月坐今日亦使四眾如半月坐觀佛云何說法佛先說於施論戒論生天之論欲為不淨出世為要如諸佛常說法說四聖諦優波耼多亦如諸佛次第說法欲說四諦魔即雨真珠珍寶壞亂眾心使無一得道尊者優波耼多觀誰所作知魔所作後日無央數人聞優波耼多說法雨真珠珍寶皆欲來取以是因緣眾人多來第二說法復雨金寶乃至無一

人得道尊者入定觀察為誰所作知魔所為第三日國土人盡來雲集聞尊者說法初雨真珠第二雨金寶第三日魔王化作天女作天妓樂惑亂人心未得道者心皆惑著於天樂乃至無有一人得道如是魔大歡喜而作是言我能破壞優波耼多說法尊者優波耼多在樹下坐入定觀察是誰所作魔便以曼陀羅華作華鬘著優波耼多項上尊者即觀是誰所作方乃知是魔之所作尊者優波耼多作是念魔數數壞亂我說法佛何以不降

伏波觀佛本意欲使優波耼多而調伏之是以故佛不降伏尊者觀魔可調伏時至未即知今正是時尊者優波耼多以三種死屍一者死蛇二者死狗三者死人以此三種化作華鬘即往魔所魔見歡喜而作是言優波耼多於我亦不得自在魔即伸頭受其華鬘優波耼多以三屍結於魔項魔見三屍著項而作是言豈應捉是死屍著我項許耶尊者言如比丘不應著華鬘而汝著之亦如汝不應以死屍結項而我結之今可隨汝力所作汝

今何為而與佛子共聞如大海波浪觸摩梨山魔即自欲挽此屍却如似蚊蚋欲移須彌不能令動魔欲解項死屍亦復如是魔大瞋恚踊身虛空而作是言我雖自不能得解脫我諸天足能解之優波耼多語魔言汝向梵天釋提桓因毗沙門天向魔醯首羅天婆婁那天乃至入於大火不能令燒入於大水不能爛彼諸天等欲解汝縛永不能得於時魔王不用尊者之言尋至彼諸天所求請解縛然諸天等皆云不能乃至到梵天所合掌言

為我解却梵天蒼言十力世尊弟子所作我力微弱終不能解假使毗藍風不能吹却寧以藕絲懸須彌山欲解此縛無有是處魔語梵王言汝不能解我當歸誰梵王語言汝疾皈依優波耼多乃可得脫如因地而倒還扶地得起若不皈依則壞汝天上之樂壞汝名稱尊貴一切諸樂魔見如來弟子勢力大梵天王猶言語恭敬佛之勢力何可度量若欲加惱於我何事不能大悲憐愍故不加惱於我今日始知如來具足大悲成就大慈得

真解脫我為無明所盲處處觸惱然佛慈悲平等未曾惡語加我受梵王語已即時破除憍慢之心往優波耼多所五體投地長跪合掌白尊者言大家汝可不知我欲菩提樹下乃至涅槃於如來所多作惱亂尊者問言汝作何事答言昔佛於婆羅門聚落乞食我掩蔽眾心便不得食佛以不得食故即說此偈快樂無著積身體安輕便若能於飲食心不生貪著其心常歡喜猶如光音天復於耆闍崛山化作大牛破五百比丘鉢唯

有佛鉢飛在虛空我更於異時化作龍形纏縛佛身七日夜佛臨涅槃時我化作五百乘車擾濁河水令佛不得飲略而言之乃至數百觸惱如來如來慈愍乃至不以一惡言而見輕毀汝阿羅漢無慈忍心於天人阿脩羅前毀辱於我優波鞠多吾言波旬汝無知見視我聲聞比度如來不可以芥子同彼須彌螢火之光等於日月一滴之水同于大海如來大悲聲聞所無佛大慈悲故不治汝聲聞之人不同於佛故我治汝魔言以何因緣

我從忍辱仙人已來乃至成佛所作惱亂恒見慈愍而不加害吾言有不善因緣於佛造惡心此罪雖積佛不毀汝所以爾者意欲令我調伏於汝使汝於佛得信敬心由是心故不墮地獄餓鬼畜生佛以是事故初不曾以一言毀汝是故於汝恒生悲心佛以善巧方便欲使汝生於信心由是少信因緣能得涅槃略而言之汝善於佛生少信心以此信心洗除昔來數於佛所惱觸之罪悉皆得滅魔聞是語身心踊躍如迦曇華樹從根次莖乃

至枝條魔王歡喜舉身毛豎佛為大慈從樹王下乃至涅槃慈忍於我如父母念子原除我過魔王於佛法生歡喜心即起合掌白尊者言汝能使我生歡喜心是汝大恩今日當為我解是三屍吾言先當與汝作要然後乃當為汝解之從今日後至於法盡更不聽汝惱亂比丘魔言當受尊教復語魔言當更為我更作一事我雖已見如來法身不見如來妙色之身為我現佛色身使我生愛敬心若作此事是名為上吾言我亦先與尊者作要

我若現佛身時汝慎勿為我作禮所以然者如似伊蘭生樹死為大象之所踐蹋尊者言爾我不禮汝魔言小待我入林中我本曾作佛形誑首羅長者彼時所作今為汝作尊者即為解於三屍尊者優波鞠多作見佛想魔即入林化作佛身如似綠色畫新白氎作佛身相看無厭足作佛形已右邊化作舍利弗像左邊化作大目犍連阿難在後摩訶迦葉阿菟婁豆須菩提等千二百五十阿羅漢等圍繞侍從以漸從林而出至優波鞠多所

尊者爾時即起合掌諦觀而說偈言
咄哉無常無悲愍心能壞如是上妙色身
佛身為如此乃為無常壞身心極著作見佛
想尊者合掌復說偈言

快哉清淨業能成是妙果非自在天生
亦非無因作面色喻蓮華目淨如明珠
端正過日月可愛勝華林湛然若大海
安住如須彌威光勝於日徐步喻師子
顧視如牛王色澤喻紫金百千無量劫
淨修身口意以是故獲得如此勝妙身

怨見尚歡喜況我當不敬
尊者說是偈已觀佛心至忘不憶本要忽然
即時投身五體禮敬魔言尊者云何違於言
要尊者問言違何言要魔言汝許不為作禮
今云何五體投地而作禮也尊者言我知無
上世尊久已涅槃見此形容如似見佛為佛
作禮不禮於汝魔言眼見汝為我作禮云何
言不尊者復言汝當聽我不違言要亦不向
汝作禮如似泥木造作於天像及佛像敬天
佛故而為作禮不禮泥木我亦如是不勝見

佛心歡喜故便起作禮不以汝想爲汝作禮
魔即還復本形禮敬尊者而還天上第四日
魔憶念尊者身自宣令恩德從天來下欲破
貧窮欲生天欲得涅槃當詣尊者優波毬多
所不見如來大悲說法者亦當詣尊者優波
毬多所摩突羅城中諸人間尊者優波毬多
能調伏魔者者舊人民數千萬衆皆來向尊
者所尊者見衆悉以聚集即上師子座說種
種妙法令百千衆生得須陀洹道斯陀含道
萬八千人出家得阿羅漢道於優留曼茶山
作房廣二丈四長三丈六從我受得阿羅漢
者悉以一枝長四指籌著房裏一月之中有
萬八千籌擲著房裏尊者如是名稱滿閻浮
提皆言摩突羅國有優波毬多佛記教授坐
禪最爲第一尊者商那和修度優波毬多以
法付囑而念自受佛記罰賈國坐禪無諸妨
難牀數卧具最爲第一涼少病尊者商那
和修付囑法已至彼屬賈入於禪定歡喜悅
樂而說偈言
著商那衣服 成就五枝禪 山巖空谷間

坐禪而念定 誰不忍風寒 商那阿羅漢
心善得解脫 心得自在慧
尊者優波毬多在摩夷羅國優留曼茶山那
羅跋利阿練若處彼山間有一老虎生於二
子老虎不得食尋復命終二子失母唯至窮
困尊者優波毬多往到其所以食與之爲虎
子而說偈言
諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂
日日與食與食之時於其耳中爲說此偈是
二虎子壽命短促即便命終生摩突羅國婆
羅門家尊者毬多將比丘往返婆羅門家以
漸漸少乃至獨到婆羅門家婆羅門問言尊
者何爲而獨來耶答言我出家人無有僕從
婆羅門言我婦懷妊若生男者當與尊者後
雙生二子尊者毬多往從索之婆羅門言小
待長大然後當與及年八歲尊者毬多復往
從索婆羅門即以一子與於尊者第二子言
可使我去二子諍去尊者毬多語言此二子
俱應得道婆羅門即捉二子付與尊者尊者
得已度令出家獲阿羅漢道尊者即便語使

採華答言蒼樹高不能得及尊者語言汝
等是天豈無神足時二沙彌即處空中經行
樹上採華尊者毬多與諸弟子共一處立諸
弟子言此小沙彌乃有是神德乎尊者答言
此是虎之二子汝等先言何以與是虎食汝
今看是虎子神力諸弟子聞已乃解南天竺
有一男子與他婦女交通男語兒言與他交
通是大惡法姪怨之道無惡不造聞是語已
即殺其母往至他家求彼女人竟不獲得心
生厭惡即便出家不久受持讀誦三藏經教
習徒衆多諸弟子將其徒衆至尊者毬多所
尊者知其犯於逆罪竟不與語而作是念犯
逆之人無有道果尊者毬多不與語故即將
徒衆還歸本所尊者優波毬多有五百凡夫
弟子讎嫌和尚度摩訶羅三藏法師將諸徒
衆而不共語尊者毬多觀是五百弟子與我
無緣於我和尚有度因緣即便生心念其和
尚商那和修以大神力來到那羅跋利阿練
若處至毬多房中毬多不在唯有弟子見商
那和修著麤弊衣鬚髮甚長而作是言我和

尚與如是摩訶羅共之親善三藏法師而不共語尊者商那和修至優波耆多座處而坐耆多弟子生瞋嫌心欲驅尊者商那和修商那和修如彼須彌不可移動欲出惡語舌不能轉便共往至尊者耆多所而白言有摩訶羅比丘在和尚卧處坐耆多言除我和尚更無有人能坐我座優波耆多還房見尊者商那和修頭面著地接足作禮在前而坐優波耆多弟子念言今我和尚雖復禮拜恭敬其師彼之所有知見神力不如我和尚尊者

商那和修觀優波耆多諸弟子等除憍慢心不即知其心猶以己和尚為勝尊者商那和修舉手指虛空中得滿手乳問優波耆多言是何三昧相尊者耆多入定觀察不知本末即問師言是何三昧相尊者和尚修答言此是龍奮迅三昧優波耆多言我之所得盡從和尚受得唯是三昧我非其器尊者商那和修語耆多言諸佛三昧一切緣覺不識其名緣覺三昧一切聲聞不識其名舍利弗三昧其餘聲聞不識其名目健連所入三昧其餘聲

聞亦不識名我和尚阿難所入三昧我亦不識其名我之三昧汝耆多亦不識名我入涅槃如此三昧亦隨我滅七萬七千本生經亦隨我滅一萬阿毗曇亦從我滅耆多弟子始憍慢心滅作是念我之和尚悉皆不如尊者商那和修於尊者所深生敬重尊者商那和修隨其因緣為說聽法皆得阿羅漢商那和修語優波耆多言如來以法付囑尊者摩訶迦葉迦葉便以付囑我和尚阿難和尚以法付囑於我我今以法付囑於汝此摩突羅國

有善男子名提地迦汝當度使出家付其佛法即時尊者商那和修飛騰虛空作十八變便入涅槃尊者耆多將萬八千羅漢供養舍利即為起塔

阿育王傳卷第四

音釋

諸津私切 蠱公尸切 剽牛例切 鎔餘封切
難於容切 蚊蚋蚊音文 難症也 蚊蚋蚊音文

阿育王傳卷第五 漆六
西晉安息國三藏安法欽譯
優波耆多因緣第十一
尊者優波耆多在摩突羅國那羅跋利精舍阿練若處住時北方有一男子念佛出家讀誦三藏善能說法所到之處三契經偈然後說法後自思惟厭倦如此經唄之事欲求坐禪問摩突羅國有優波耆多雖無相好教授禪法最為第一即到其所合掌白言唯願尊者教我禪法尊者耆多觀察此人必應現身

獲得漏盡復更思惟此人今者應教何法而登聖位乃知其人為他說法當入聖位尊者耆多語彼比丘曰爾隨我教當教授汝比丘答言唯願奉教尊者語言汝於今夜宜應為人演說法教比丘即更作三契唄而欲說法問尊者言當說何法尊者答言當說多聞有五事利益善解諸大善知諸陰善知諸入善知十二因緣自善解了不從他受悟三契唄已說法已竟便得阿羅漢耆多語言子擲籌著窟中充其一數爾時宿羅城中有一商主

名爲天護於佛法中生敬信心恒樂施與欲入大海求於珍寶而作是言我今入海安隱得還當於佛法作般遮于悲護佛法神當擁護我即便發引到於寶所大取珍寶安隱迴還時有羅漢比丘尼入定觀察彼長者竟爲作不觀見必作重複思惟誰爲福田知有一萬八千羅漢二倍學人及以生死持淨戒者當爲福田又觀此衆誰爲上座而是上座爲是羅漢爲是凡夫知非羅漢乃至復非須陀洹人乃是淨持戒人名阿沙羅我若發悟必

受我語即往僧中語上座言上座何不好自莊嚴上座意解謂嫌髮長衣服垢膩即剃鬚髮淨自澡浴比丘尼念言上座不解我語後日更至上座前亦作是言何不自嚴飾上座謂爲衣色不正便更染衣而來僧中比丘尼復至上座阿沙羅前又作是言何不好自莊嚴上座瞋言我淨澡浴著新袈裟有何不莊嚴比丘尼言此非佛法中莊嚴佛法得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢是名莊嚴又復問言上座汝聞天護長者入大海還欲作般遮

于瑟不上座答言已知又問福田之人可有几許汝爲知不答言不知比丘尼言作福田者純阿羅漢有萬八千在學地人淨持戒者二倍羅漢汝爲上座云何以此有漏之心最初受他供養恭敬上座聞已便欲悲泣比丘尼言何以悲泣上座答言我今年老云何能得盡諸漏也比丘尼言佛法現在令人得果不擇時節大善丈夫之所讚歎但能修行必得盡漏一切時中常能與果上座今可往那羅跋利阿練若處尊者耆多今現在彼當教

授汝於是上座便往其所尊者耆多即出迎接以水與之使令洗脚上座言不見長老優波鞠多終不洗脚諸弟子言此是耆多即時洗脚而入尊者耆多教化檀越作好飲食洗浴衆僧洗浴既已優波鞠多時使維那打鍵椎作是唱言恭敬解脫羅漢悉入禪坊時阿沙羅睡不覺唱輒入禪坊入已復睡衆僧作制其若睡者擎燈供養時阿沙羅最爲上座先在前睡維那即便捉燈著前而三彈指阿沙羅覺起而擎燈巡座供養尊者耆多入大

光三昧萬八千羅漢亦皆同入大光三昧阿沙羅見已歎善覆自慚愧即說偈言
和合共一處 跏趺如龍盤 咸皆在地敷
定心而端嚴 皆入勝三昧 光明如燈樹
衆形同是人 瞻仰所不及

尊者見阿沙羅其心調順即授以法得阿羅漢與耆著窟中於是阿沙羅還於本國比丘尼見上座來而語之言今始端嚴上座答言蒙汝恩故今得端嚴爾時長者天護即作般遮于瑟聚集十六萬八千羅漢復有二倍學

人淨持戒者時此衆中阿沙羅最爲上座而爲呪願所施極少受果報勝長者問言佛種種說法云何九十日正見上座作此二語上座答言子爲欲發汝本善根故汝今知不過去九十一劫毗婆尸佛時我之與汝俱爲商主莊嚴船舫得入大海大齋珍寶到於沙壇垣即以珍寶聚於沙上爲毗婆尸佛作塔有天神言過七日已當有大浪水將汝安隱至閻浮提而作供養我之與汝以造塔緣九十一劫不墮三惡八難之處常生人天重以斯

業又於今日我得羅漢而汝遭值最勝福田得供養是一萬八千阿羅漢等此非少施果報極多也長者子生死長遠何以不入佛法出家時長者子即便出家得阿羅漢尊者優波鞠多在那羅跋利阿練若處爾時摩突羅國有一婆羅門深著我見有優婆塞語婆羅門言何處有我婆羅門言誰說無我法優婆塞言尊者鞠多純說無我之法於是婆羅門即往阿練若處見尊者鞠多與千萬眾前後圍繞而為說法尊者鞠多見婆羅門已知其

心念為說無我及無我所亦無有人亦無丈夫無有眾生諸陰皆是生滅之法亦復皆是苦空之法婆羅門聞說此法即斷身見悟須陀洹出家學道得阿羅漢尊者鞠多而語之言取籌擲著窟中尊者優波鞠多在摩突羅國時有一族姓子出家恒患睡眠教授與法常復睡眠尊者教語遣令向阿練若處坐一樹下覆復睡眠尊者鞠多於其坐處周而化作深千肘坑忽便驚覺極大惶怖心念和尚優波鞠多即時尊者鞠多化作一小徑得使

通行便從中過至尊者所教授已還還本處去至樹下生大歡喜和尚脫我深坑之難尊者即立其前語言此坑不深若墮三惡道坑又墮生老病死之坑甚深於此汝若不見聖諦生老病死之坑復過於此汝聞此生老病死坑已便離睡眠精進思惟得阿羅漢尊者鞠多即遣籌擲著窟中

尊者優波鞠多在那羅跋利阿練若處時東方國有一族姓子於佛法中出家學道善能營事所至到處諸比丘眾皆共勸請使知僧事作如是言長老必營僧事檀越因汝得生善根眾僧因汝獲得供養時彼此丘歎倦多事不肯營理聞優波鞠多教授第一即往其所自言唯願尊者教授我法尊者觀察此是最後身應獲道果唯福未具是以不得尊者語言若隨我教當教授汝若言唯然受教尊者語言汝當為眾僧勸化辦於供養自言尊者我未知此國誰有信心者若言汝但往化必有信心者比丘聞已便於中前著衣持鉢入摩突羅城有一最勝長者見此比丘生未

曾有心便往禮敬而問之言阿闍黎欲須何物若言尊者鞠多使我教化我今不知此中人民誰有信心誰無信心長者言阿闍黎慎勿憂愁一切所須我悉為辦若言明日欲供眾僧長者即為辦具比丘得已在上座前長跪捉食眾僧上座即為呪願呪願已訖得阿羅漢尊者鞠多語使取籌擲著窟中

尊者鞠多在摩突羅國於那羅跋利阿練若處住時南天竺有族姓子入佛法出家善解造作塔寺所行來處諸比丘僧每常請作僧房塔寺其後不久心生厭倦營務之事往詣優波鞠多所自言尊者言唯願教我禪定之法尊者觀察此比丘者必應現身盡漏得道修福未足又復觀察以何事緣可得成道知彼事要營造塔寺然後得道遂便語言能隨我教當教授汝若言受教尊者教言未作塔處今造塔寺未作僧房處為諸賢聖造作僧房白尊者言阿闍黎未知此國誰信誰為不信尊者語言汝足堪能但勸化去晨朝著衣持鉢入城乞食見一長者長者接足為作禮敬

而問之言阿闍黎從何處來答言我從南天竺來長者問言欲作何事答言我從尊者趣多求受禪法尊者教我使營塔寺造作僧房長者語言莫有憂愁一切所須悉當供給於是比丘將此長者共量佛地繩未到地比丘便得阿羅漢果使捉一籌著於窟中雖得羅漢所營塔寺盡使都訖

尊者趣多在摩突羅國有一族姓子詣尊者所入法出家貪嗜飲食由此貪故不能得道尊者即請此比丘明日受我食明日尊者爲

作乳糜盛滿鉢與語言待冷而食便口氣吹冷語和尚言已冷尊者言子今食雖冷汝欲心大然亦應以不淨觀水洗汝心欲令欲火滅尊者以一空器著比丘前語言吐糜滿器尊者語言食再嚼此糜吐空器中不欲吐之俛仰而吐此所吐食語尊者言誕唾以合云何可食尊者語言一切飲食與吐無異汝不觀察也汝今應觀食不淨想即時聽法盡諸結使得阿羅漢語使擲籌著於窟中南天竺有一族姓子少欲知足好於羸弊不

以酥油塗身亦不煖湯洗浴亦不食酥油乳酪厭惡生死身體羸劣不能得道而作是言誰當教授我聞尊者優婆塞多在摩突羅國便往至其所到已尊者觀察應現身盡漏以羸劣故不能得證尊者即煖浴室辦諸浴具約數年少道人爲塗酥油以水洗浴與好飲食身心柔軟爲說法要即盡諸漏得阿羅漢於是籌擲著窟中

摩突羅國有一族姓子辭父母欲向尊者觀多所求欲出家既出家已極愛著身故復欲

還家便往尊者所辭欲還家尊者語言且待明日明日禮尊者足即欲還去道中見天寺而作是念若還向家父母或能爲我作留難事不如即住此天寺宿明日當還詣尊者所尊者即夜化一夜又擔死人來更有一夜又空手而來二鬼共諍一言我擔死人來第二者言我擔死人來前一鬼言我有證人此人見我擔死人來時此人念言我今畢定死竟應作實語語後鬼言此死人者前鬼擔來非是汝許後鬼大腹拔其一臂前鬼以死人臂

還續如故後鬼復拔一臂前鬼更拔死人臂還復補處後鬼拔其兩脚前鬼悉以死人脚補之如本如是二鬼共食所拔新肉即便出去於是愛身之心即便都滅後至尊者所度使出家爲說法要得阿羅漢便令擲籌著於窟中

南天竺有一族姓子入佛法出家愛樂己身數數洗浴酥油塗身食好美食身體肥壯不能得道即向尊者所而作是言唯願教授尊者觀察此比丘者現身應得漏盡以著身故

是以不得尊者語言能受我語當教授汝化作高樹語令上頭四邊化作千肘深坑語言放右手又言放右脚後放左脚更復語言盡皆都放此人于時分捨身命都放手足即時到地不見深坑亦不見樹爲說深法得阿羅漢便語擲籌著於窟中

摩突羅國有族姓子向尊者趣多所欲求出家於是尊者即度使出家以慳覆心故不能得道尊者敕言汝今可修布施之業白尊者言都無所有以何布施尊者言如法所得飲

食衣鉢之餘持施上下座初日語時不肯欲與後日尊者遣二弟子在是比丘兩邊而坐各耳中出光是慳比丘生敬上心減少食分施上下座後日有檀越多持好飲食來與便心生歡喜而作是念由昨日少施今日得多復轉多施上下座如是慳心破已尊者為說法要得阿羅漢遂便語使擲籌窟中

摩突羅國有一族姓子詣尊者所求欲出家即聽出家常好睡眠不能得道尊者趣多遣使向阿練若處坐禪坐禪復眠尊者化作七

頭毗舍闍倒懸空中卒覺見已極大怖畏走詣和尚所和尚問言汝何以來白和尚言在彼林中有七頭毗舍闍倒懸空中極可怖畏尊者語言汝今還去詣彼坐禪白言極怖不敢復去尊者言毗舍闍不足畏怖更有極可畏者汝不畏之睡眠可畏甚於毗舍闍毗舍闍遮汝睡眠睡眠遮汝聖道毗舍闍者能害一身睡眠之患害無量身毗舍闍者不能使人留住生死睡眠之患淋漏於人流轉生死汝今還去詣彼坐禪從是已後畏毗舍闍不

敢睡眠思惟法相豁然解悟得阿羅漢語使捉籌擲著窟中

有一族姓子詣尊者優婆塞多所出家尊者即時度使出家為其說法得須陀洹道而語之言生死之法不問多少皆可惡賤汝當勤求上果彼比丘作是念言我已斷三惡道何須進求上勝之果遊恣縱捨人天之中極至七生此何足計尊者趣多將是比丘入摩突羅乞食真陀羅村中見一小兒舉身生瘡瘡中滿蟲尊者趣多語是比丘言見此小兒不

此小兒是須陀洹人族姓比丘問尊者言以何因緣生真陀羅家遍身生瘡疽蟲臭穢尊者答言佛在世時有一禪房中有維那有一羅漢比丘身體少痒把搔有聲維那瞋言汝身有疽蟲瘡耶此中把搔出向真陀羅村去羅漢比丘語言莫作是語使汝得罪爾時維那即從懺悔精進用行得須陀洹道不求上進由是因緣舉身瘡生疽蟲臭穢生真陀羅家受大苦惱彼比丘聞是語已即勤精進得羅漢道便復與籌令著窟中

真陀羅子尊者趣多即為說法得阿那含道生淨居天

摩突羅國有族姓子詣尊者所而求出家出家已尊者教觀不淨結使暫不現前自謂已得聖道更不求上勝尊者語言子莫自放逸勤求聖道白和尚言更何所為我今便已得阿羅漢尊者告言子汝但未見乾陀越國迦羅和女故自言是阿羅漢以未斷結使生憍慢心白和上言我欲遊行詣彼村落尊者言子去於是便去漸漸遊行至乾陀越國得叉尸羅城晨朝持鉢入城乞食次第乞食到迦羅門中女擎食出而少現齒於是比丘便起欲心顛倒惑著以鉢囊取酥取麩彼女亦生欲心而作是語阿闍黎不觸我手不聞我聲暫遙見我而生欲心彼比丘久習不淨觀取其齒相即觀作白骨人因是白骨人觀得阿羅漢便說偈言

慈現外賢好 嬰愚染惑者 知了內生厭 亦復不減損 見其實體相 心即得解脫 以漸還來至摩突羅國見尊者趣多尊者語

言汝見迦羅和女不答言稱實見尊者言善哉汝所作事今始得辦於是便擲籌窟中

摩突羅國有一長者錢財所有自然衰耗家計幾盡唯五百舊金錢在作是思惟我今當詣尊者耄多所而求出家此金錢者作醫藥

直療治疾病即詣尊者出家得出家已常備他沙彌藏此金錢尊者語言若能知我無我是名出家此五百金錢可與衆僧各言和尚此五百錢是我衣服湯藥之直尊者即將向房裏化作千金錢語言此千金錢作汝衣服

湯藥之直汝五百金錢施與衆僧從和尚教便以施僧尊者教授即得羅漢於此金錢不復貪著遂語擲籌著於窟中

摩突羅國有族姓子詣尊者所出家學道尊者即便教授以法得須陀洹得已不復進修尊者教言汝勤修道業卷言和尚我以斷三惡趣何須更修尊者晨朝著衣持鉢共此比丘向摩突羅城次第乞食乃至真陀羅子身有癩瘡父母以葦刷瘡極令血出而爲著藥患其疼痛不能堪忍尊者語其弟子言汝見

此不此是須陀洹問和尚言以何業緣受大苦痛尊者答言佛在世時禪坊之中有一維那時有羅漢比丘身生瘡痕少多把搔維那願言汝身上瘡以葦刷把即挽手而出語之言汝向真陀羅村去阿羅漢語言汝得大罪今可懺悔時彼維那懺悔精進得須陀洹得道訖不求進故受此大苦生真陀羅家爾時比丘聞是語已心開意解精勤不久得阿羅漢即使擲籌著於窟中

尊者即爲真陀羅子說法得阿那含道命終

之後生淨居天

摩突羅國有一勝長者生於一子年始一歲命終復生一長者家亦年一歲而復命終如是次第生六長者家皆年一歲而復命終最後復生第七長者家其年七歲爲賊將去尊者耄多觀此小兒應當現身得於道果而復爲賊之所惱尊者復爲度彼即便入窟化作四兵欲捉彼賊賊怖怖求向尊者叩頭禮拜尊者見已爲說法要得須陀洹捉此小兒手布施尊者尊者於是度此小兒及彼劫賊

今悉出家皆得阿羅漢盡各語使擲籌窟中尊者語此小兒可觀汝親族而化度之於是小兒即坐觀察見於七世本身父母愁憂苦惱便到其家而語之言我是汝子莫大愁惱即爲說法皆得須陀洹如是七長者家悉爲說法皆得須陀洹

摩突羅國有一族姓子詣尊者所出家尊者教使坐禪便得世俗定初禪二禪乃至第四禪得初禪時便自以爲得須陀洹及得二禪謂得斯陀含三禪謂得阿那含四禪謂得阿

羅漢更不進求上勝之法尊者教言汝莫放逸應求上勝法卷言我已得阿羅漢更求何勝法尊者欲化度彼作善方便而語之言子汝可遊化詣諸聚落於是受教遂便發去尊者即於道中化作賈客復化作五百羣賊來破賈客殺害斫刺族姓比丘即生恐怖自知非阿羅漢而作是言我雖非阿羅漢是阿那舍時彼賈客亡破之後有一長者女語是比丘言阿闍黎將我共去比丘吞言佛不聽我與女人獨行長者女言我遙望阿闍黎而隨

後行比丘憐愍故相望而行尊者復化作大河長者女言阿闍黎渡我過河道人在下流婦女在上流婦女墮河佛聽比丘水火難處捉婦女出女婦墮河語比丘言救我此難爾時比丘即便提出當捉之時生細滑想便起欲心於是自知非阿那含出河已竟女作是言阿闍黎活我命即是我大家道人心生交通之想捉女人手將向屏處欲共行慾乃見是尊者趣多趣多語言汝言得阿羅漢云何如此尊者即便將至僧房教其至心懺悔罪咎為說法要即得阿羅漢語使者著於彼窟中

不由口汝不欲觸若不欲見者何為有此覺觀之念汝既捨欲若復還念如似嘔吐而更食之爾時尊者現身在前為說法要得阿羅漢即著籌窟中尊者趣多遊行聚落到曠野中見五百客放牛人皆來迎尊者接足作禮在一面坐尊者為說法要悉得須陀洹果以牛還主放牛人於是出家盡得阿羅漢遂使擲籌於窟中摩突羅國有一族姓子詣尊者所出家學道尊者趣多教授禪法即得世俗四禪得初禪時自謂已得須陀洹果乃至得於第四禪時自謂已得阿羅漢果尊者語言汝勤精進可求上勝答言和尚我已得羅漢尊者意欲更授禪法使在阿練若處住尊者遣化道人往問訊問訊已在一面坐化道人問言汝於誰邊出家答言我尊者趣多所出家化道人言汝大福德汝之和尚是無相好佛化道人問言汝誦何經答言我誦修多羅毗尼阿毗曇又問言汝於佛法頗有所證未答言我有所證已得須陀洹乃至得阿羅漢又問言汝修

何道得此四果答言我以世俗道化比丘言若以世俗道者汝非得道果是凡夫人聞是語已便於三界生厭患心即詣尊者所白和尚言我非得道唯願和尚更教授我於是尊者即時教授禪法精進修習得阿羅漢便語擲籌著於窟中摩突羅國有一長者子新娶婦已心生念言我於佛法欲求出家便辭父母父母答言我唯有一子死猶不放何況生在子白父母言若不放我我終不食於是斷食從初一日乃至六日父母恐其死故即語之言當從汝願但出家後與我相見子言若放我者當來奉見於是父母便放出家即詣尊者所出家而自念言我與父母有要若得出家許還往見便白和尚往見父母及見已婦婦語之言汝若不與我為夫婦之道我棄汝死時此比丘即生悔心欲得捨戒作是念言我先見和尚然後捨之詣和尚所稽首自言我欲還家尊者告言小住且待明日於是尊者即於其夜為作現夢便是比丘夢到父母家見其婦死

父母親族嚴備葬具送其婦屍棄於塚間須臾之頃見青瘀爛臭蛆蟲滿中忽然驚覺即以夢事往白和尚和尚聞已而告之言汝可往看實如夢不時比丘乘和尚神力忽便到舍見其父母已送婦屍棄著塚間蛆蟲咬食如其所夢思惟觀察重生厭惡得阿羅漢即便還來和尚問言汝見婦不答言已見婦之實相遂便語使擲著窟中

有一族姓子詣尊者所出家學道尊者教授獲得四禪自謂已得四沙門果尊者趣多知其未得而作方便教使六日供養眾僧族姓比丘往摩突羅城見五百優婆塞皆來禮拜

語此比丘言阿闍黎欲作何等答言彼阿闍黎若處課我六日供養眾僧優婆塞言阿闍黎莫愁此事當為辦之爾時比丘即生慢心自思惟言我非羅漢阿羅漢者已斷慢心詣和尚所而作此言唯願和尚當見教授我猶未得阿羅漢也於是尊者為說法要得阿羅漢即便擲著於窟中

時尉賓國有一比丘名曰善見獲世俗四禪

得五神通若無雨時常能請得雨起增上慢自謂已獲阿羅漢果尊者趣多將欲度彼化使十二年旱諸人驚怕詣尊者所而作是言願為我等請雨尊者答言我不請雨尉賓國有善見比丘極能請雨於是國人即遣使往

請彼比丘善見比丘便受其請以世俗五通力飛至摩突羅摩突羅國中人民勸請言阿闍黎為我請雨便為請雨時乃大雨滿閭浮提一切人知生大歡喜皆設供具而來供養爾時善見大得利養便起憍慢而作是言優

波毘多所得供養不如於我便自思惟阿羅漢者無有我慢將知我今非是羅漢即往詣尊者求教授法尊者語言汝不堅持佛法云何教汝佛不聽比丘請雨汝復生憍慢云何自言我得羅漢即向尊者至心懺悔尊者教授使得羅漢使著窟中

尊者趣多作是念言提多迦為出未也觀猶未出尊者爾時將比丘眾至提多迦父母之家漸漸轉少唯二比丘往到其家乃至獨往長者問言阿闍黎何以獨行答言無有弟子

是故獨行欲供給者便來供給長者言我樂居家不得供給若後有子共相給使爾時長者生子皆死後生一子字提多迦漸漸長大往尊者所遂使出家學道年滿二十與受具戒初白之時得須陀洹第一羯磨得斯陀含

第二羯磨得阿那含第三羯磨得阿羅漢尊者趣多作是思惟我化緣已訖以法供養佛竟饒益同梵行者使諸檀越大得饒益而令正法相續不絕又作是念我多利眾生有窟長三丈六廣二丈四得阿羅漢者各以一四寸之籌滿此窟中今涅槃時到語提多迦言子佛以法付囑迦葉迦葉以法付囑阿難阿難以法付我和尚商那和修商那和修以法付我我今以法付囑於汝尊者趣多告諸大眾却後七日我當涅槃爾時即集十萬羅漢學人與淨持戒者不可稱數白衣之眾無量千萬尊者於是飛騰虛空作十八變使諸四眾皆生歡喜於無餘涅槃以窟中籌燒尊者身一萬羅漢見尊者涅槃亦入涅槃諸天種種供養已然後起塔如來涅槃以法付囑人

亦不得久住何以故諸天不擁護故若付囑
天法亦不得久住何以故諸天放逸故是以
如來付囑人天法得久住如來欲涅槃時入
世俗心作是思惟諸四天王應來我所時四
天王已知佛心來至佛所右繞三匝頭面作
禮在一面坐佛告四天王我今不久當入涅槃
我涅槃後汝等諸天擁護佛法別語提頭
賴吒訖可擁護東方佛法語毗樓勒汝今擁
護南方佛法語毗樓博又汝今擁護西方佛
法救毗沙門汝今護持北方佛法滿千年已

法欲滅時非法眾生極為甚多於閻浮提破
壞十善放大惡風天不降雨穀米湧貴霜雹
為災河泉少水樹無華果人之威德生酥熟
酥漸漸竭少未來之世當有三惡王出一名
釋拘二名閼無那三名鉢羅燒害百姓破壞
佛法如來肉髻及以佛牙當至東天竺南方
有王名釋拘將十萬眷屬破壞塔寺殺害眾
僧西方有王名曰鉢羅亦將十萬眷屬亦破
壞塔寺殺害道人北方有王名閼無那亦將
十萬眷屬破壞僧坊塔寺殺諸道人東方當

爾之時諸非人鬼神亦苦惱人劫盜等賊亦
甚眾多惡王亦種種苦惱諸國恐怖乃至東
方拘舍彌國王名曰大軍亦有十萬軍眾圍
繞大軍王生一子身著鎧甲手中把血從母
胎中出其身有大力士之力爾時五百長者
同時生子皆身著鎧甲手中捉血從母胎出
即於其日天大雨血大軍王便使相師占相
其子相師言曰此兒必當王一天下唯有一
過多所傷害初生子時大設供養極有威德
如日之威難可看視是故名為難可看視乃

至年滿二十爾時三惡王毀滅佛法殺害一
切欲向東方大軍王聞其欲來王極大恐怖
而作是言此三王今同心擊我我當云何有
天神語言汝以天冠著于頂上捨王位與汝
子將五百力士足能摧伏大軍王即捨王位
及以天冠結頂之具悉以與子即名此子為
難看王五百力士用為輔相五百輔相各自
莊嚴辦種種器仗即共鬪戰殺彼三王并其
眷屬所將兵眾悉皆除滅便還舍彌作閻浮
提王時華氏城中有婆羅門名曰大與多知

博學一切典籍無不了達取大種姓與已相
似娉以為婦大福德人當從此生當懷妊時
作意欲與一切論士共為論議相師占言此
子生者必能摧伏一切論士乃至滿足十月
而生面貌端正及年長大亦能通達一切典
籍有五百婆羅門作受學弟子從其習學經
論呪術如是多諸弟子即名此兒為多弟子
即辭父母出家學道讀誦三藏經書都盡爾
時華氏城中有一長者名曰須達那取門戶
齊等女以為已婦有勝人當生於此當懷妊

時母樂閑靜心意調善好修忍辱相師占言
此是兒志乃至初生即名須達此言後以漸
長大辭父母出家翹勤精進得阿羅漢少欲
知足兼多知識心恬閑靜在邊房中後向香
山中住大軍王命終難看王悲慕懊惱種種
供養後為起塔多弟子三藏將數百千眾向
拘舍彌說法難看王向三藏所聽法即除去
憂愁於佛法所得信敬心念如來功德及與
沙門能施無畏問諸比丘言彼三惡王於幾
時中毀滅佛法蒼言十二年毀滅佛法王言

我今十二年中當作般遮于瑟於是王在拘舍彌作般遮于瑟當作之日閻浮提普雨甘雨一切穀米一切樹木一切花果皆悉成熟閻浮提人爲欲供養諸衆僧故來向拘舍彌爾時衆僧多利供養飲食衣服無有誦習讀

經行道但晝則俗話夜則睡眠貪著利養莊嚴身體著好衣裳當於爾時無遠離樂無寂靜樂無禪定樂無智慧樂唯寶穢身以爲堅實爲法作怨非法增長法幢將傾慢幢欲立正法欲滅熾然使火燒壞法輪法海欲竭法

山欲崩法城欲壞欲伐法林欲覆定慧斷戒環珞與於正法作大過患天龍夜叉乾闥婆皆生譏嫌言此諸衆僧不修善業如是惡人壞滅佛法常習諸惡多作不吉少有信心爲邪見壞諸善根本今悉斷滅不畏殃咎無悲忍心遠離真諦拔倒法幢不信不調好作惡業破法經律害出家衆好行諸惡長養憍慢諂僞詐稱偷劫法庫佛法滅相今悉覩見法海欲涸餘光無幾學惡法者無智慧者必滅佛法諸天不喜不加擁護由此事故却後七

日正法當滅諸天空中極大懊惱發大音聲而作是言如來正法後七日夜因諸比丘問諍故滅時拘舍彌有五百優婆塞爲佛法故諫諸比丘滅其聞諍皆唱怪哉如來正法必當滅壞法流必斷釋師子法今則爲彼惡黨誣斷遂作偈言

金剛之身心 猶尚有壞敗 況危脆身心 而當不碎壞 一切見聞法 其性自磨滅 安隱好時過 毒惡勢已至 有智者盡滅 數現諸世惡 相佛必滅壞 世間欲黑闇

無垢法日沒 大冥苦將至 救世尊法盡 善惡誰能知 若不知諸善 云何能得知 解脫之正要 及以人天道 若不知諸惡 云何而得離 佛法如明燈 得修集諸善 佛法若在世 福田勝無量 佛法若滅者 作福田有量 我以不堅財 當易堅牢法 佛法從今日 滅盡一何速 拘舍彌五百僧坊寺當布薩時諸優婆塞皆

弟子皆集拘舍彌布薩衆僧既集爾時僧遣維那唱言今十方僧和合布薩時三藏比丘多有弟子最爲上座白諸衆僧言世尊十方弟子皆來集此如此大衆我爲上座我已到多聞彼岸而猶不能具持佛戒今此衆中誰有持戒比丘而當說戒今十五日極可愛樂日月分明衆僧皆以說戒故皆和合現閻浮提沙門釋子盡來聚集是最後集此中誰能持釋師子戒修陀羅起而合掌在上座前而作是言願可布薩我能說戒知佛在世舍利弗目犍連所持之戒我今具持但願說戒三藏弟子字憶伽度惡而無慈生嫌嫉心捉持利刀殺修陀羅時有夜叉名爲樂面而作是言閻浮提內唯有一阿羅漢云何殺之便以金剛杵打噫伽度頭作七分修陀羅弟子復殺三藏於是已後佛法尋滅爾時大地震動大星崩落諸方火起諸天空中擊磬失聲四方火烟起十萬諸天空中涕泣佛在世時見佛夜叉五體投地覆面下向作是言曰從今已後不聞佛法不聞毗尼不聞戒律法橋已

逝到中天竺在一寺住問諸比丘何不依法
鳴捷椎耶諸比丘言長老摩訶羅有以故不
打也問言何故答言有出家外道善能論議
嗚今國中諸釋子沙門衆若其不能與我論
議者不得公鳴捷椎受人供養以有此言是
故不打長老脇言但鳴捷椎設彼來者吾自
對之諸舊比丘深奇其言而疑不能辯集共
議言且鳴捷椎外道若來當令長老任其所
爲即鳴捷椎外道即問今日何故打此木耶
答言北方有長老沙門來鳴捷椎非我等也

外道言可令其來即出相見外道問言欲論
議耶答言然外道即形笑言此長老比丘形
貌既爾又言不出常人如何乃欲與吾論議
即共要言却後七日當集國王大臣沙門外
道諸大法師於此論也至六日夜長老勝入
于三昧觀其所應七日明旦大衆雲集長老
勝先至即昇高座顏色怡懌倍於常日外道
後來當前而坐占視沙門容貌和悅志意安
泰又復舉體備有論相便念言將無非是近
比丘耶志安且悅又備論相今日將成佳論

議也便共立要若墮負者當以何罪外道言
若負者當斷其舌長老脇言此不可也但作
弟子足以允約答言可爾又問誰應先語長
老脇言吾既年邁故從遠來又先在此坐理
應先語外道言亦可爾耳現汝所說吾盡當
破長老脇即言當令天下太平大王長壽國
土豐樂無諸災患外道默然不知所言論法
無對即墮負處伏爲弟子剃除鬚髮度爲沙
彌受具足戒獨坐一處心自惟曰吾才明遠
識聲震天下如何一言致屈便爲人弟子念

已不悅師知其心即命入房爲現神足種種
變化知師非恒心乃悅伏念曰吾爲弟子故
其宜矣師語言汝才明不易真未成耳設學
吾所得法根力覺道辯才深達明審義趣者
將天下無對也師還本國弟子住中天竺博
通衆經明達內外才辯蓋世四輩敬伏天竺
國王甚珍遇之其後北天竺小月氏國王伐
於中國圍守經時中天竺王遣信問言若有
所求當相給與何足苦困人民久住此耶答
言汝意伏者送三億金當相赦耳王言舉此

一國無一億金如何三億而可得耶答言汝
國內有二大寶一佛鉢二辯才比丘以此與
我足當二億金也王言此二寶者吾甚重之
不能捨也於是比丘爲王說法其辭曰夫舍
情受化者天下莫二也佛道淵弘義存兼救
大人之德亦以濟物爲上世教多難故王化
一國而已今弘宣佛道自可爲四海法王也
比丘度人義不容異功德在心理無遠近宜
存遠大何必在目前而已王素宗重敬用其
言即以與之月氏王使還本國諸臣議曰王

奉佛鉢故其宜矣夫比丘者天下皆是當一
億金無乃太過王審知比丘高明勝遠專利
弘深辯才說法乃感非人類將欲悟諸群惑
餓七疋馬至於六日旦普集內外沙門異學
請比丘說法諸有聽者莫不開悟王繫此馬
於衆會前以草與之馬皆浮流故以馬垂淚
聽法無念食想於是天下乃知非恒以馬解
其音故遂號爲馬鳴菩薩於北天竺廣宣佛
法導利群生善能方便成人功德四輩敬重
復咸稱爲功德日

馬鳴菩薩傳

龍樹菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名龍樹菩薩者出南天竺梵志種也天聰奇悟事不再告在乳哺之中聞諸梵志誦四韋陀典各四萬偈偈有四十二字背誦其

文而領其義弱冠馳名獨步諸國世學藝能天文地理圖緯秘識及諸道術無不悉練契友三人亦是一時之傑相與議曰天下義理可以開神明悟幽旨者吾等盡之矣復欲何以自娛騁情極欲最是一生之樂然諸梵志道士勢非王公何由得之唯有隱身之術斯樂可辦四人相視莫逆於心俱至術家求隱身法術師念曰此四梵志擅名一世草芥群生今以術故屈辱就我我若呪法授之此人才能明絕世所不知者唯此賤法若得之便去

不復可屈且與其樂使日用而不知藥盡必來求可以術屈為我弟子各與青藥一丸告之曰汝於靜處用水磨之以塗眼瞼則無有人能見汝形者龍樹菩薩磨藥聞氣便盡紅藥名分數多少錙銖無失隨其氣勢龍樹識之還語術師此藥有七十種分數多少盡如其方藥師問曰汝何由知答曰藥自有氣何以不知師即歎伏願斯人者聞之猶難而況相學我之賤術何足惜耶即具授其四人得術隱身自在入王宮中宮中美人皆被侵陵百餘日後宮中人有懷妊者以事白王王大不悅此何不祥為怪乃爾召諸智臣以謀此事有舊老者言凡如此事應有二種或鬼或術可以細土置諸門中令有司守之斷諸術者若是術人足跡自現可以兵除若其是鬼則無跡也鬼可呪除人可刀殺備法試之見四人跡即閉諸門令數百力士揮刀空斫斫殺三人唯有龍樹斂身屏氣依王頭側王頭側七尺刀所不至是時始悟欲為苦本欲欲心生發出家願若我得脫當詣沙門求出家

法既而得出入山詣佛塔出家受戒九十日中誦三藏盡通諸深義更求諸經都無得處雪山中深遠處有佛塔塔中有一老比丘以摩訶衍經與之誦受愛樂雖知實義未得通利周遊諸國更求餘經於閻浮提中過求不得外道論師沙門義宗咸皆摧伏即起憍慢心自念言世界法中津塗甚多佛經雖妙以理推之故未盡未盡之中可推而說之以悟後學於理不達於事無失斯有何咎思此事已即欲行之立師教誡更造衣服今附佛法所別為異方欲以無所推屈表一切智相擇日選時當與諸弟子受新戒著新衣便欲行之獨在靜室水精地房大龍菩薩見其如此惜而憐之即接入海於宮殿中開七寶藏發七寶函以諸方等深奧經典無上妙法授之龍樹龍樹受讀九十日中通練甚多其心深入體得實利龍知其心而問之曰看經遍未答言汝諸函中經甚多無量不可盡也我所讀者已十倍閻浮提龍言如我宮中所有經典諸處比比復不可知龍樹即得諸經一箱

深入無生三忍具足龍還送出時南天竺王甚邪見承事外道毀謗正法龍樹菩薩爲化彼故躬持赤幡在王前行經歷七年王始怪問此是何人在吾前行答曰我是一切智人王聞是已甚大驚愕而問之言一切智人曠代不有汝自言是何以驗之答言欲知智在說王當見問王即自念我爲智主大論議師問之能屈猶不足名一旦不如此非小事若其不問便是一屈遲疑良久不得已而問之天今何爲耶龍樹言天今與阿脩羅戰王聞此言譬如人噎既不得吐又不得咽欲非其言復無以證之欲是其事無事可明未言之間龍樹復言此非虛論求勝之談王小待之須臾有驗言訖空中便有干戈兵器相係而落王言干戈矛戟雖是戰器汝何必知是天與阿脩羅戰龍樹言搆之虛言不如校以實事言已阿脩羅手足指及其耳鼻從空而下又令王及臣民婆羅門衆見空中清除兩陣相對王乃稽首伏其法化殿上有萬婆羅門皆棄束髮受成就戒是時龍樹於南天竺大

弘佛教摧伏外道廣明摩訶衍作優波提舍十萬偈又作莊嚴佛道論五千偈大慈方便論五十偈令摩訶衍教大行於天竺又造無畏論十萬偈於無畏中出中論也時有婆羅門善知呪術欲以所能與龍樹爭勝告天竺國王我能伏此比丘王當驗之王言汝大愚人此菩薩者明與日月爭光智與聖心並照汝何不遜敢不推敬婆羅門言王爲智人何不以理驗之而抑斷一切王見言至爲請龍樹清旦共生政德殿上婆羅門後至便於殿前呪作大池廣長清淨中有千葉蓮華自坐其上而訶龍樹汝在地坐如畜生無異而欲與我清淨華上大德智人抗言論議爾時龍樹亦以呪術化作一六牙白象行池水上趣其華坐以鼻繳拔高舉擲地婆羅門傷腰委頓歸命龍樹我不自量毀辱大師願哀受我啓其愚蒙有一小乘法師常懷忿嫉龍樹問之言汝樂我久住世不答言實不願也退入闢室經日不出弟子破戶看之遂蟬蛻而去去世已來始過百歲南天竺諸國爲其立廟

敬奉如佛其母樹下生之因字阿周陀那阿周陀那樹名也以龍成其道故以龍配字號曰龍樹也依付法藏經第十三卷持佛法祖三百餘年住持佛法

龍樹菩薩傳

提婆菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名提婆菩薩南天竺人是婆羅門種也博識淵覽才辯絕倫擅名天竺爲諸國所推探賾曾懷既無所愧以爲所不盡者唯以人

不信用其言爲憂其國中有大天神鑄黃金像之座身長二丈號曰大自在天人有求願能令現世如意提婆詣廟求入拜見主廟者言天像至神人有見者既不敢正視又令人退後失守百日汝但詣門求願何須見耶提婆言若神必能如汝所說乃從令我見之若不如是豈是吾之所欲見耶時人奇其志氣伏其明正追入廟者數千萬人提婆既入天像搖動其眼怒目視之提婆問天神則神矣何其小也當以威靈感人智德伏物而假黃

金以目多動顛繫以榮感非所望也即便登梯鑿出其眼時諸觀者咸有疑意大自在天何爲一小婆羅門所困將無名過其實理屈其辭耶提婆曉衆人言神明遠大故以近事試我我得其心故登金聚出顛繫令汝等知神不假質精不託形吾既不慢神亦不辱也言已而出即以其夜求諸供備明日清旦敬祠天神提婆先名既重加以智參神契其所發言聲之所及無不響應一夜之中供具精饌有物必備大自在天貫一肉形高數四丈左眼枯沒而末在坐歷觀供饌歎未曾有嘉其德力能有所致而告之言汝得我心人得我形汝以心供人以質饋智而敬我者汝畏而誣我者人汝所供饌盡善盡美矣唯無我之所須能以見與者真上施也提婆言神鑑我心唯命是從神言我所乏者左眼能與我者便可出之提婆言敬知天命即以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已從旦終朝出眼數萬天神讚曰善哉摩納真上施也欲求何願必如汝意提婆言我稟明於心

不假外也唯恨悠悠童蒙不知信受我言神賜我願必當令我言不虛設唯此爲諸他無所須神言必如所願於是而退詣龍樹菩薩寺受出家法剃頭法服周遊揚化南天竺王總御諸國信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近咸受其化提婆念曰樹不伐本則枝不傾人主不化則道不行其國政法王家出錢雇人宿衛提婆乃募爲其將荷戟前驅整行伍勒卽曲威不嚴而令自行德不彰而物樂隨王甚喜之而問何人侍者答言此人應募既不食廩又不取錢而其在事恭謹閑習如此不知其意何求何欲王召而問之汝是何人答言我是一切智人欲於王前而求驗試王即許之於天竺大國之都四衢道中敷高座立三論言一切諸聖中佛聖最第一一切諸法中佛法正第一一切救世中佛僧爲第一八方諸論士有能壞此語者我當斬首以謝其屈所以者何立理不明是爲愚癡愚癡之頭非我所須斬以謝屈甚不惜也八方論士既聞此言亦各來集而立誓言我等不

如亦當斬首愚癡之頭亦所不惜提婆言我所修法仁活萬物要不如者當剃汝鬚髮以爲弟子不須斬首也立此要已各撰名理建無方論而與酬酢智淺情近者一言便屈智深情遠者極至二日則辭理俱匱即皆下髮如是日日王家日送衣鉢終竟三月度百餘萬人有一邪道弟子兇頑無智耻其師屈形雖隨衆心結怨忿嚙刀自誓汝以口勝伏我我當以刀勝伏汝汝以空刀困我我當以實刀困汝作是誓已挾一利刀伺求其便諸方論士英傑都盡提婆於是出就閼林造百論二十品又造四百論以破邪見其諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟提婆從禪起經行婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰汝以口破我師何如我以刀破汝腹卽以刀決其腹五臟委地命未絕問慙此愚賊而告之曰吾有三衣鉢盂在吾坐處汝可取之急上山去慎勿下就平道我諸弟子未得法忍若必當追汝或當相得送汝於王王便困汝汝未得法利惜身情重惜名次之身之與名患累出焉

衆生爲身名者乃是大患之本也愚人無聞爲妄見所侵惜其所不惜而不惜所應惜不亦哀哉吾蒙佛之遺法不復爾耶但念汝等爲狂心所欺忿毒所燒罪報未已號泣受之受之者實無主爲之者實自無人無人無主哀酷者誰以實求之實不可得未悟此者爲狂心所惑顛倒所迴見得之心著而有我有人有苦有樂苦樂之來但依觸者觸者則無依無依則無苦無苦則無樂苦樂既無則幾于息矣說此語已弟子先來者失聲大喚

門人各各從林樹間集未得法忍著驚怖號咷撫背扣地寬哉酷哉誰取我師乃如是者或有狂奔走追截要路共相分部號咷追之聲聒幽谷提婆誨諸人言諸法之實誰寬誰酷誰割誰截諸法之實實無受者亦無害者誰親誰怨誰賊誰害汝爲癡毒所欺妄生著見而大號咷種不善業彼人所害害諸業報非害我也汝等思之慎無以狂追狂以哀非哀也於是放身脫然無矜遂蟬蛻而去其初出眼與神故遂無一眼時人號曰迦那提

婆也

提婆菩薩傳

音釋

脇虛衆切憚夷益切臉上下臉切月噎金餘也憚連各切緣吉丁切蛻輪荷切蟬饋切食也餽許刀切

一傳一法要同卷

漆八

婆數槃豆傳

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

婆數槃豆傳

陳天竺三藏具諦譯

婆數槃豆法師者北天竺富婁沙富羅國人也富婁沙譯爲丈夫富羅譯爲土毗搜紐天王世傳云是帝釋弟帝釋遣其生閻浮提作王爲伏阿脩羅其生閻浮提爲婆數提婆王之子有阿脩羅名因陀羅陀摩那因陀羅是帝釋名陀摩那譯爲伏此阿脩羅恒與帝釋鬪戰謂能伏帝釋故有此名毗伽羅論解阿脩羅謂非善戲即應以此名譯之諸天恒以善爲戲樂其恒以惡爲戲樂故有此名亦得名非天此阿脩羅有妹名波羅頗婆底波羅頗譯爲明婆底譯爲妃此女甚有容貌阿脩羅欲害毗搜紐天故將此妹誰之以呪術力變閻浮提一處令陰闇其自居闇處不令人

見令妹別住明處語妹云若人欲得汝為婦
汝可語云我兄有大力若欲取我必與我兄
相違若能將我兄聞戰乃可相許毗搜細天
後於明處見此女心大悅之問云汝是何人
答云我是阿脩羅童女天云諸阿脩羅女日

來皆嫡諸天我既無婦汝又無夫今欲相取
得見從不女如其兄先言答之天云汝今惜
我身故有此言汝已愛我我豈相置我有大
力能與汝兄聞戰女遂許之即為夫妻阿脩
羅後往明處問毗搜細天汝云何轉取我妹

為婦天答云若我非丈夫取汝妹為婦可致
嫌責我是丈夫無婦汝妹是童女無夫我今
取之正是其理何故見怪阿脩羅云汝有何
能自稱丈夫若是丈夫能將我聞戰得勝當
以妹適汝天云汝若不信當共決之即各執
仗互相斫刺毗搜細天是那羅延身斫刺所
不能入天斫阿脩羅頭斷頭即還復手臂等
餘身分悉爾隨有斷處隨即還復從旦至晚
斫刺不息阿脩羅無有死狀天力稍盡轉就
疲困若至夜阿脩羅力則更強明妃恐其夫

不如即取鬱波羅華臂為兩片各擲一邊明
妃於其中行去而復來天即解其意捉阿脩
羅身臂為兩片各擲一邊天於其中行去而
復來阿脩羅由此命斷阿脩羅先就仙人乞
恩願令我身若被斫刺即更還復仙人施其
此恩故後時被斫刺而不失命仙人欲令諸
天殺之故不施其臂身還復之恩故後時由
此失命毗搜細天既居此地顯丈夫能因此
立名稱丈夫國此土有國師婆羅門姓嬌尸
迦有三子同名婆敷槃豆婆敷譯為天槃豆

譯為親天竺立兒名有此體雖同一名復立
別名以顯之第三子婆敷槃豆於薩婆多部
出家得阿羅漢果別名比隣持跋婆比隣持
是其母名跋婆譯為子亦曰兒此名通人畜
如牛子亦名跋婆但此土呼牛子為犢長子
婆敷槃豆是菩薩根性人亦於薩婆多部出
家後修定得離欲思惟空義不能得入欲自
殺身實頭盧阿羅漢在東毗提訶觀見此事
從彼方來為說小乘空觀如教觀之即便得
入雖得小乘空觀意猶未安謂理不應止爾

因此乘神通往兜率陀天諮問彌勒菩薩為
說大乘空觀還閻浮提如說思惟即便得悟
於思惟時地六種動既得大乘空觀因此為
名阿僧伽譯為無著爾後數上兜率陀天諮
問彌勒大乘經義彌勒廣為解說隨有所得
還閻浮提以已所聞為餘人說聞者多不生
信無著法師即自發願我今欲令眾生信解
大乘唯願大師下閻浮提解說大乘令諸眾
生皆得信解彌勒即如其願於夜時下閻浮
提放大光明廣集有緣眾於說法堂誦出十

七地經隨所誦出隨解其義經四月夜解十
七地經方竟雖同於一堂聽法唯無著法師
得近彌勒菩薩餘人但得遙聞夜共聽彌勒
說法晝時無著法師更為餘人解釋彌勒所
說因此眾人皆信大乘彌勒菩薩教無著法
師修日光三摩提如說修學即得此定從此
定後昔所未解悉能通達有所見聞求憶不
忘佛昔所說華嚴等諸大乘經悉未解義彌
勒於兜率陀天悉為無著解說諸大乘經義
法師並悉通達皆能憶持後於閻浮提造大

乘經優婆提舍解釋佛所說一切大乘教第二子婆數槃豆亦於薩婆多部出家博學多聞遍通墳籍神才俊朗無可爲傳戒行清高難以相匹兄弟既有別名說故法師但稱婆數槃豆佛滅度後五百年中有阿羅漢名迦旃延子母姓迦旃延從母爲名先於薩婆多部出家本是天竺人後往罽賓國罽賓在天竺之西北與五百阿羅漢及五百菩薩共撰集薩婆多部阿毗達磨製爲八伽蘭他即此間云八捷度伽蘭他譯爲結亦曰節謂義類

各相結屬故云結又攝義令不散故云結義類各有分限故云節亦稱此文爲發慧論以神通力及願力廣宣告遠近若先聞佛說阿毗達磨隨所得多少可悉送來於是若人若天諸龍夜叉乃至阿迦尼師吒諸天有先聞佛說阿毗達磨若廣若略乃至一句一偈悉送與之迦旃延子共諸阿羅漢及諸菩薩簡擇其義若與脩多羅毗耶那不相違背即便撰錄若相違背即便棄捨是所取文句隨義類相關若明慧義則安置慧結中若明定義

則安置定結中餘類悉屬八結合有五萬偈造八結竟復欲造毗婆沙釋之馬鳴菩薩舍衛國婆積多土人通八分毗伽羅論及四皮陀六論解十八部三藏文宗學府先儀所歸迦旃延子遣人往舍衛國請馬鳴爲製文句馬鳴既至罽賓迦旃延子次第解釋八結諸阿羅漢及諸菩薩即共研辯義意若定馬鳴隨即著文經十二年造毗婆沙方竟凡百萬偈毗婆沙譯爲廣解製述既竟迦旃延子即刻石立制云今去學此法人不得出罽賓

國八結文句及毗婆沙文句亦悉不得出國恐餘部及大乘污壞此正法以立制事白王王亦同此意罽賓國四周有山如城唯有一門出入諸聖人以願力攝諸夜叉神令守門若欲學此法者能來罽賓則不遮礙諸聖人又以願力令五百夜叉神爲檀越若學此法者資身之具無所短之阿踰闍國有一法師名婆婆須跋陀羅聰明大智聞即能持欲學八結毗婆沙義於餘國弘通之法師託迹爲狂癡人往罽賓國恒在大集中聽法而威儀

乖失言笑舛異有時於大集中論毗婆沙義乃問羅摩延傳衆人輕之皆不齒錄於十二年中聽毗婆沙得數遍文義已熟悉誦持在心欲還本土去至門側諸夜叉神高聲唱令大阿毗達摩師今欲出國即執將還於大集中衆共檢問語言紕繆不相領解衆咸謂爲狂人即便放遣法師後又出門諸神復唱令執還遂聞徹國王王又令於大集中更檢問之衆重檢問亦如先不相領解如此三反去而復還至第四反諸神雖迭將還衆不復檢

問令諸夜叉放遣出國法師既達本土即宣示近遠咸使聞知云我已學得罽賓國毗婆沙文義具足有能學者可急來取之於是四方雲集法師年已衰老恐出此法不竟令諸學徒急疾取之隨出隨書遂得究竟罽賓諸師後聞此法已傳流餘土人各嗟歎至佛滅後九百年中有外道名頻闍訶婆婆頻闍訶是山名婆婆譯爲住此外道住此山因以爲名有龍王名毗梨沙伽那住在頻闍訶山下池中此龍王善解僧伽論此外道知龍王善

解欲就受學龍王恒變身作仙人狀貌住葉屋中外道往至龍王所述其欲學意龍王即許之外道抹華滿一大籃頭戴華籃至龍王所繞龍王一市輒投一華以爲供養投一華作一偈讚歎龍王德龍王隨聞隨破其所立偈義即取華擲外道其外道隨破隨立偈義既立還投所擲華如此投一籃華盡且破且救諸偈悉成就龍王既嘉其聰明即爲解說僧伽論語外道云汝得論竟慎勿改易龍王畏其勝已故有此說及其隨聽片得即簡擇

之有非次第或文句不巧義意不悉悉改易之龍王講論竟其著述亦罷即以所著述論呈龍王龍王見其所製勝本大起瞋妬語外道云我先囑汝不得改易我論汝云何改易當令汝所著述不得宣行外道答云師本囑我論成後不得改易不囑我於說論中不得改易我不違師教云何賜責乞師施我恩我身未壞願令此論不壞即許之外道得此論後心高很慢自謂其法最大無復過者唯釋迦法盛行於世界人多謂此法爲大我須破

之即入阿輪闍國以頭擊論義鼓云我欲論義若我墮負當斬我頭若彼墮負彼宜輸頭國王毘柯羅摩阿祇多譯爲正勤日王知此事即呼外道問之外道曰王爲國主於沙門婆羅門心無偏愛若有所習行法宜試其是非我今欲與釋迦弟子決判勝劣各須以頭爲誓王即聽許王遣人問國內諸法師誰能當此外道若有能當可與論義子時摩菟羅他法師婆數槃豆法師等諸大法師悉往餘國不在摩菟羅他譯爲心願唯有婆數槃豆師佛陀蜜多羅法師在佛陀蜜多羅譯爲覺親此法師本雖大解年已老邁神情味弱辯說羸微法師云我法大將悉行不在外道強梁復不可縱我今正應自當其事法師即報國王王仍剋日廣集大眾於論議堂令外道與法師論議外道問云沙門爲欲立義爲欲破義法師答云我如大海無所不容汝如土塊入中便沒隨汝意所樂外道云沙門可立義我當破汝法師即立無常義云一切有爲法判那判那滅何以故後不見故以種種道

理成就之是法師所說外道一聞悉誦在口外道次第以道理破之令法師誦取誦不能得令法師救之救不能得法師即墮負外道云汝是婆羅門種我亦是婆羅門種不容殺汝今須鞭汝背以顯我得勝於是遂行其事王以三洛沙金賞外道外道取金布散國內施一切人還頻闍訶山入石窟中以呪術力召得夜叉神女名稠林從此神女乞恩願令我死後身變成石永不毀壞神女即許之其自以石塞窟於中捨命身即成石所以有此願者其先從其師龍王乞恩願我身未壞之前我所著僧伽論亦不壞滅故此論于今猶在婆數槃豆後還聞如此事歎恨憤結不得值之遣人往頻闍訶山覓此外道欲折伏其很慢以雪辱師之耻外道身已成石天親彌復憤懣即造七十真實論破外道所造僧伽論首尾凡解無一句得立諸外道憂苦如害己命雖不值彼師其悉檀既壞枝末無復所依報讎雪耻於此爲之衆人咸皆慶快王以三洛沙金賞法師法師分此金爲三分於阿

踰闍國起三寺一比丘尼寺二薩婆多部寺
三大乘部寺法師爾後更成立正法先學毗
婆沙義已通後為衆人講毗婆沙義一日講
印造一偈攝一日所說義刻赤銅鏤以書此
偈標置醉象頭上擊鼓宣令誰人能破此偈
義能破者當出如此次第造六百餘偈攝毗
婆沙義皆盡一一皆爾遂無人能破即是俱
舍論偈也偈足後以五十斤金并此偈寄與
罽賓諸毗婆沙師彼見皆大歡喜謂我正法
已廣弘宣但偈語玄深不能盡解又以五十
斤金足前五十為百斤金餉法師乞法師為
作長行解此偈義法師即作長行解偈立薩
婆多義隨有僻處以經部義破之名為阿毗
達磨俱舍論論成後寄與罽賓諸師彼見其
所執義壞各生憂苦正勤日王太子名婆羅
秩底也婆羅譯為新秩底也譯為日王本令
太子就法師受戒王妃出家亦為法師弟子
太子後登王位母子同請留法師住阿踰闍
國受其供養法師即許之新日王妹夫婆羅
門名婆修羅多是外道法師解毗伽羅論天

親造俱舍論竟此外道以毗伽羅論義破法
師所立文句謂與毗伽羅論相違令法師救
之若不能救此論則壞法師云我若不解毗
伽羅論豈能解甚深妙義法師仍造論破毗
伽羅論三十二品始末皆壞於是失毗伽羅
論唯此論在王以一洛沙金奉法師王母以
兩洛沙金奉法師法師分此金為三分於丈
夫國罽賓國阿踰闍國各起一寺此外道慙
忿欲伏法師遣人往天竺請僧伽跋陀羅法
師來阿踰闍國造論破俱舍論此法師至即
造兩論一光三摩耶論有一萬偈止述毗婆
沙義三摩耶譯為義類二隨實論有十二萬
偈校毗婆沙義破俱舍論論成後呼天親更
共面論決之天親知其雖破不能壞俱舍義
不復將彼面共論決法師云我今已老隨汝
意所為我昔造論破毗婆沙義亦不將汝面
共論決汝今造論何須呼我有智之人自當
知其是非法師先遍通十八部義妙解小乘
執小乘為是不信大乘謂摩訶衍非是佛說
阿僧伽法師既見此弟聰明過人識解深廣

該通內外恐其造論破壞大乘阿僧伽法師
住在丈夫國遣使往阿踰闍國報婆藪槃豆
云我今疾篤汝可急來天親即隨使還本國
與兄相見諮問疾源兄答云我今心有重病
由汝而生天親又問云何賜由兄云汝不信
大乘恒生毀謗以此惡業必求淪惡道我今
愁苦命將不全天親聞此驚懼即請兄為解
說大乘兄即為略說大乘要義法師聰明殊
有深識即於此時得悟知大乘理應過小乘
於是就兄遍學大乘義後如兄所解悉得通
達解意既明思惟前後悉與理相應無有乖
背始驗小乘為失大乘為得若無大乘則無
三乘道果昔既毀謗大乘不立信樂懼此罪
業必入惡道深自咎責欲悔先過往至兄所
陳其愚迷今欲懺悔先等未知何方得免云
我昔由舌故生毀謗今當割舌以謝其罪兄
云汝設割舌亦不能滅此罪汝若欲滅此罪
當更為方便法師即請兄說滅罪方便兄云
汝舌能善巧毀謗大乘汝若欲滅此罪當善
巧解說大乘阿僧伽法師殂歿後天親方造

大乘論解釋諸大乘經華嚴涅槃法華般若維摩勝鬘等諸大乘經論悉是法師所造又造唯識論釋攝大乘三寶性甘露門等諸大乘論凡是法師所造文義精妙有見聞者靡不信求故天竺及餘邊土學大小乘人悉以法師所造論爲學本異部及外道論師聞法師名莫不畏伏於阿踰闍國捨命年終八十雖迹居凡地理實難思議也

婆藪槃豆傳

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

宋三藏法師求那跋摩譯

禪陀迦王應當知 生死苦惱多衆過
悉爲無明所覆障 吾欲爲彼興利益
譬如刻畫造佛像 智者見之宜恭敬
我依如來說正法 大王亦應深信受
汝雖先聞牟尼言 今若聽受轉分別
猶如華池色清淨 月光垂照踰暉顯
佛說六念當修習 所謂三寶施戒天
修行十善淨三業 離酒放逸及邪命

觀身命財速危朽	應施福田濟窮乏
施爲堅牢無與等	最爲第一親近者
勤修淨戒除瑕穢	亦莫希求願諸有
譬如大地植衆物	戒亦如是生諸善
修忍柔和捨瞋恚	佛說是行最無上
如是精進及禪智	具此六行超生死
若能在室孝父母	此即名爲勝福田
現世流布大名稱	未來福報轉無量
殺盜淫欺耽荒酒	雕牀高廣及香熏
謳歌倡妓過時食	如斯衆惡宜速離
若少時間修此戒	必受天樂昇涅槃
墮嫉貪欲及諂偽	誑惑顛倒與懈怠
如此衆惡不善法	大王當觀速棄捨
端正尊豪及五欲	當知危朽若泡沫
莫恃若斯不堅法	憍逸自恣生諸苦
欲長諸善證甘露	應當遠離如棄毒
有能精勤捨憍慢	譬如除雲顯秋月
猶如指鬘與難陀	亦如差摩賢聖等
如來說有三種語	入意真實虛妄言
大意如華實猶蜜	虛妄鄙惡若糞穢

應當修習前二言	速宜除斷虛妄者
從明入明四種法	王當分別諦思惟
二種入明是應修	若就癡冥當速捨
菴婆羅果四種變	人難分別亦如是
當以智慧深觀察	若實賢善宜親近
雖見女人極端嚴	當作已母姊妹想
設起貪欲深愛心	應當正修不淨觀
是心躁動宜禁制	如防身命及珍寶
欲心若起應驚怖	猶畏刀劍惡獸等
欲爲無利如怨毒	如此之言牟尼說
生死輪迴過獄縛	應當勤修求解脫
六入躁動馳諸境	應當攝持莫放逸
若能如是攝諸根	勝於勇將摧強敵
是身不淨九孔流	無有窮已若河海
薄皮覆蔽似清淨	猶假瓔珞自莊嚴
諸有智人乃分別	知其虛誑便棄捨
譬如疥者近猛饑	初雖暫悅後增苦
貪欲之想亦復然	始雖樂著終多患
見身實相皆不淨	即是觀於空無我
若能修習斯觀者	於利益中最無上

雖有色族及多聞 若無戒智猶禽獸
雖處醜賤少聞見 能修戒智名勝士
利衰八法莫能免 若有除斷真無匹
諸有沙門婆羅門 父以妻子及眷屬
莫為彼意受其言 廣造不善非法行
設為此等起諸過 未來大苦唯身受
夫造眾惡不即報 非如刀劍交傷割
臨終罪相始俱現 後入地獄嬰諸苦
信戒施聞慧慚愧 如是七法名聖財
真實無比牟尼說 超越世間眾珍寶

大王若集此勝財 不久亦證道場果
博弄飲酣好琴瑟 懈怠憍逸及惡友
非時輕躁多動亂 如斯七法當遠離
知足第一勝諸財 如此之言世尊說
知足雖貧可名富 有財多欲是名貧
若豐財業增諸苦 如龍多首益酸毒
當觀美味如毒藥 以智慧水灑令淨
為存此身雖應食 勿貪色味長憍慢
於諸欲深當生厭 勤求無上涅槃道
調和此身今安隱 然後宜應修齋戒

一夜分別有五時 於二時中當眠息
初中後夜觀生死 宜勤求度勿空過
四無量定當修習 是名關於梵天道
若專繫念四禪心 命終必生彼天處
有為遷動皆無常 苦空敗壞不堅固
無我無樂不清淨 如是悉名對治法
若有深觀此法門 未來常處尊豪位
修行五戒斷五邪 是亦大王所應念
譬如少鹽置恒河 不能令水有鹹味
微細之惡遇眾善 消滅散壞亦如是

五邪若增劫功德 王當除滅今莫長
信等五根眾善源 是宜修習令增益
生等八苦常熾然 常持慧水灑令滅
欲求天樂及涅槃 應勤修習正知見
雖有利智入邪道 微妙功德永無餘
四種顛倒害諸善 是故當觀莫令生
謂色非我我非色 我中無色色無我
於色生此四種心 自餘諸陰皆如是
是二十心名顛倒 若能除斷為最上
法不自起冥初生 非自在作及時有

皆從無明愛業起 若無因緣便斷壞
大王既知此等因 當燃慧燈破癡闇
身見戒取及疑結 此三能障無漏道
王若毀壞令散滅 聖解脫法當現顯
譬如盲人問水相 百千萬劫莫解了
欲求涅槃亦如是 唯自精勤後方證
欲寂春屬及知識 而得之者甚難得
是故大王當精進 然後乃可證寂滅
施成多聞及禪定 因是漸近四真諦
人主故應修慧明 行斯三法求解脫

若能修此最上乘 則攝諸餘一切善
大王當觀身念處 世尊說為清淨道
若無此念增惡覺 是故宜應勤修習
人命短促不久留 如水上泡起尋滅
出息入息眠睡間 念念恒謝常衰滅
不久便當見廢滅 皮肉臭爛甚可惡
青瘀脹壞膿血流 虫蛆啖食至枯竭
髮毛爪齒各分散 風吹日曝漸乾盡
當知此身不堅牢 無量眾苦所積聚
是故賢聖諸智人 皆觀斯過咸棄捨

須彌巨海及江河 七日並照皆融竭
如此堅固尚摧毀 況復若斯危脆身
無常既至無救護 不可恃怙及追求
是故大王當諦觀 速生厭離求勝法
人身難得法難聞 猶如盲龜遇浮孔
既獲若斯希有身 宜應勤心聽正法
得此妙身造諸惡 譬如寶器盛眾毒
生處中國遇善友 專念發心起正願
久植功德具諸根 王今滿足此眾善
若復親近知見人 佛說此為淨梵行

是故應當樂隨順 諸佛由此證涅槃
既遇微妙清淨法 應當志求離欲道
生死險難苦無量 窮劫宣說莫能盡
我今為王略分別 應當諦聽善思惟
三界轉變無輪際 父母妻子更相因
怨親憎愛無常處 如旋火輪豈窮已
無始生死世界來 計飲母乳多大海
若不精勤證空智 將來復飲無窮限
周流五道經人天 若積身骨高須彌
愛別哀悲計其淚 亦非江河所能匹

若計一人父母者 過於世間草木數
雖受五欲天上樂 終還墮沒惡趣苦
諸天壽命極長遠 其間娛樂難宣說
歌謳倡舞流妙聲 哀音和雅甚清遠
奇姿妙色極端嚴 圍遶侍衛相娛樂
百味盛饌皆具足 隨意所說自然至
寶池香淨水恒滿 周匝羅覆諸妙華
眾鳥異色集其上 哀聲相和出遠音
諸天遊戲浴其內 如是歡娛不可說
福盡臨終五衰現 爾時坐苦踰前樂

是故雖有天文娛 智者見之已生厭
雖居珍寶上樓觀 亦必退墮臭穢處
雖遊天上難陀園 會亦還入刀劍林
雖浴諸天曼陀池 終必墜於灰河獄
雖復位處轉輪帝 歸為僮僕被驅役
雖受梵天離欲娛 還墮無間熾然苦
雖居天宮具光明 後入地獄黑闇中
所謂黑繩活地獄 燒割剝刺及無間
是八地獄常熾然 皆是眾生惡業報
或受大苦如壓油 或碎身體若塵粉

或解肢節今分散 或復剝裂及燒炙
或以沸銅澍其口 或以鐵壓裂其形
鐵狗競來爭食噉 鐵鳥復集共撻擊
眾類毒蟲並齧齧 或燒銅柱貫其身
大火猛盛俱洞燃 罪業緣故無逃避
鑊湯騰沸至舌而漏 顛倒罪人投其內
人命危朽甚迅駛 譬如諸天喘息頃
若人於此短命中 聞上諸苦不驚畏
當知此心甚堅固 猶如金剛難摧壞
若見圖畫聞他言 或隨經書自憶念

如是知時以難忍 況復已身自經歷
無間無赦大地獄 此中諸苦難窮盡
若復有人一日中 以三百矛積其體
比阿鼻獄一念苦 百千萬分不及一
受此大苦經一劫 罪業緣盡後方免
如是苦惱從誰生 皆由三業不善起
大王今雖無斯患 若不修因終墮落
於畜生中苦無量 或有繫縛及鞭撻
無有信戒多聞故 恒懷惡心相食殺
或為明珠羽角牙 骨毛皮肉致殘害

爲人乘駕不自在
恒受瓦石刀杖苦
餓鬼道中苦亦然
諸所須欲不隨意
飢渴所逼因寒熱
疲乏等苦甚無量
腹大若山咽如針
屎屎膿血不可說
裸形被髮甚醜惡
如多羅樹被燒剪
其日夜則大火燃
諸蟲爭赴共啖食
屎屎糞穢諸不淨
百千萬劫莫能得
設復推求得少分
更相劫奪尋散失
清涼秋月惠炎熱
溫和春日轉寒苦
若趣園林衆果盡
設至清流變枯竭

罪業緣故壽長遠
受眾焚毒無空缺
正覺說斯苦惱因
若天福盡有餘善
後設懈怠第八禍都盡
或生脩羅起貢高
諸天雖有善根行
是故當知嫉妬結
大王汝今已具知
應當勤修出世善
經有一萬五千歲
皆是餓鬼之果報
名曰慳貪嫉妬業
因此得爲人中王
必墜三惡無有疑
患嫉十九貪害增諸惱
以其慳嫉失利樂
爲染惡法宜棄捨
生死過惡多衆苦
如渴思飲救頭燃

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

紕謬緇匹夷切
德莫因知
與門同
爪取也
列切
牙莫浮切
賡祖官切

僇去乾切
僇去乾切
過也
齧在詣切
齧在詣切
蓄五結切
齒從齒
牙積加力

僇去乾切
僇去乾切
過也
齧在詣切
齧在詣切
蓄五結切
齒從齒
牙積加力

傳一記同卷

撰集三藏及雜藏傳

續九

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

撰集三藏及雜藏傳

失譯人名附東晉錄

佛涅槃後迦葉阿難於是摩竭國僧伽尸城

址撰三藏及雜藏經

先禮佛已禮法眾僧各受集法此諸法典

除去五蓋一心聽受所說聚法如阿難說
當共信樂是阿難智與佛同等聽集此法
如佛涅槃阿難付法愍念眾生護持諸法
如視世尊無上道士視阿難等福田無過
設非阿難釋種涅槃正法滅盡并及三藏
佛兩諸法哀念天人承以完器阿難受持
寄付慇懃阿難以法此人乃復終不漏脫
所聚法名分別等法如師子吼阿難所說
一一於前比丘各好阿難獨立佛自稱譽
若過世智若復俗智一切皆知阿難如海

汝等為此信向阿難聽所集法悉斷眾苦
世尊涅槃地為震動山海踊沸天人哭泣
世尊出晚涅槃何早人天孤遺諸道荒寒
神通徹視神足羅漢皆詣拘夷供養世尊
八萬四千過於無漏天人所敬福田無上
閻浮利地羅漢悉來世尊涅槃聚會於中
別有不還得頻來果滿港進學此輩一信
梵行比丘無數百千舉手哭行世尊那去
我等盲聾三毒未除沒於五道誰當救我
比丘尼千數三十五中有神通有漏無漏
帝釋梵天及無數天文陀華伎速持來到
四大天王各有將從栴檀珠璣速齋來詣
及諸欲天有無色九十六億咸詣拘夷
無畏釋王八萬牙象名馬八萬盡詣拘夷
舍衛月王強勇聰明名象七萬皆到拘夷
阿闍世王勇猛信佛象七萬半悲泣來詣
槃闍梨王名明端正象馬六萬悉詣拘夷
哀愍王暖鬱光親厚眾各五萬皆來集會
西香眾國諸王嚴仗四色軍般數百千眾
速疾來至欲見佛屍龍王泣淚追尋諸王

維耶離眾象馬車乘如諸天比來詣拘夷
凡眾無數并及清信親佛盡今當觀涅槃
世界眾生三十六億皆詣拘夷齋所喪具
方百由延拘夷處中天人滿中地無空缺
諸天散華供養佛屍鼓天妓樂雨諸末香
諸王官屬來詣佛屍皆禮佛足圍繞而立
諸王號泣舉手悲號不復見佛為眾說法
阿闍世哭來鳴佛足我五逆人持我付誰
諸王繞屍散寶滿上並作眾樂香泥塗牀
舉屍鐵棺灌滿麻油地為震動諸王號哭
諸天墮淚滴現於地天王雨淚普皆哭泣
天栴檀薪如意雜香積之於地諸天四輩
大迦葉等僧眾坐上眾生所供此大福田
迦葉眾僧比丘尼賢者天帝人王各共燃屍
燈燒身時天人號哭嗚呼痛哉我等如何
七日供養諸天盡受分為八分若覺第九
各還本所王及凡民諸天還上八部神歸
八分餘者天龍神得拘夷力人得分立塔
八分八塔第九覺塔炭塔第十閻浮所起
迦葉僧首行出拘夷詣摩竭國聚會眾僧

迦葉諸僧比丘莫行當共集會勿令法壞
於虛空中迦葉鳴捷欲使法久勝於諸魔
迦葉語眾及天與人今當集法令眾生安
佛雖涅槃四諦故存八道猶在可獲涅槃
先佛長壽人民有福遺法日近不久便盡
今人短命佛出第七涅槃之後法那久存
不還頻來見道未成今集真僧此不得入
天眼神足六通無我一切羅漢我今集之
眾聞教聲即各來集八十千眾皆是無漏
迦葉問曰弟阿那律遍觀羅漢誰不來者

那律便觀大千世界見初利天有憍桓鉢
律白迦葉憍桓初利羅漢無漏今不來會
迦葉命召而亦不來世尊涅槃世空何求
迦葉心念比丘能有撰佛所說經法者不
遍看不見能集十二部經法義佛所說者
唯有阿難是須陀洹當為設宜使成無漏
上座方便觀阿難心知有慈愍得道未久
迦葉詰難不得入眾汝不應入今當出去
阿難白曰何耶上座我於三尊有何過失
迦葉答曰弟欲知耶汝於佛眾有大過失

坐汝佛法滅於千歲由汝勸佛度於母人
細微之戒佛欲分別汝何不問細微戒耶
爾時何念輕慢於戒佛已涅槃今當問誰
踰佛大教佛渴索水汝竟不與非是過耶
此比過多是汝所作非口所陳是故當出
阿難長歎悲惋墮淚佛方更終當何恃怙
於此便去坐一樹下感結漏盡佛法由興
無數億天圍繞阿難來詣大會師子無畏
迦葉遙見便謂眾僧皆當速起阿難今至
八萬餘眾皆是無垢迦葉上首叉手立迎

迦葉舉手善來阿難便上高座修理眾僧
真大阿難為眾入眼侍佛已竟瞿曇福成
汝觀此僧并觀天眾世間久病有三苦患
世間無主導師涅槃仗共慈心為眾說法
阿難默然迦葉便請上座欣笑作師子吼
迦葉心念相望能說阿難今日濟度天人
迦葉舉聲大命眾生欲度世者皆來詣此
如佛所說種種諸法除眾生苦阿難當說
一切知法如散雜華阿難當撰分別三藏
如來說法隨眾所欲高座阿難復當敷演

十方當聞天龍鬼神四部弟子聞命即至
如人熱渴思想飲水奔走趣河當於中飲
天龍鬼神四輩弟子來趣阿難於中聞法
餘無數眾進學見道頻來不還尋聲後到
阿那含道二萬一千斯陀含眾四萬二千
須陀洹僧八萬四千此等後到亦欲聽法
諸王皆集羣臣兵眾阿難儀容眾觀咸歡
大眾次坐方十由延阿難在中如月滿明
帝釋在右梵天在左侍於阿難如佛在時
釋說偈讚天子欣悅觀大會故阿難無畏

如轉法輪圍繞佛時瞻阿難顏儀容巍巍
梵天亦爾請於如來世尊說法阿難如是
魔闍名聲亦來到此并將妻子及臣兵眾
波旬親此若干眾多阿難在中如日光明
阿難發生儀似山頂項有日光照於眾會
難陀誓出迦葉項光那律微視觀於大千
諸王在會并及羣臣眾人千億皆在此中
見會甚樂阿難勇猛波旬慈毒心懷戰慄
波旬心念一佛滅度更有三出佛力勢大
覆曇涅槃謂呼得脫此三所得其處甚大

見佛滅度心甚喜悅瞿曇法衰無怨仇對當設方宜滅此殘法四部弟子及諸國王魔便出教敕師子將速合四兵盡滅此法即起化兵四種將主圍繞大會出可畏聲收捕道人清信男女誅殺諸王壞裂道場衆會驚愕四輩心念此何從出未成懷疑諸王聞聲皆懷驚怖見魔兵衆各自嚴仗阿難心惟誰來相撓觀此兵衆乃知魔爲阿難便笑敕王頓駕此亂衆者我自降之難以慧力兼以進力伸手執魔三屍繫咽

第一人屍第二狗屍第三蛇屍肝爛難近魔便首請迦葉見放羅漢應當困於人耶迦葉我前極托燒佛世尊未曾見困如今若佛哀愍被大慈鎧終不加害於諸羣生我等法集欲令久興汝何爲來托攪我衆魔即叉手啓阿難曰且俱放我不復燒人阿難使善迦葉亦爾若後亂衆屍還掛頸三屍化去波旬得免魔便恐怖別立一面諸天稱善佛法得勝遺法久存常當勝魔迦葉救衆皆當靖定阿難今說如佛所演

諸王普起叉手待之諸天悉悅賢者親顏迦葉詰難說經時到發此寶箱顯說上法何說增一何說增十何說本起何說諸界阿難長歎師子振歎四顧衆座說聞如是說一時已地爲震動一億天人還得法眼舍衛增一召彼增十釋中本起魔竭諸界餘經亦爾處處演說阿難以經爲大衆說盡集諸經以爲一藏律爲二藏大法三藏經錄阿舍戒律大法三分正等以爲三藏已說大本錄諸異法合雜衆集復爲一藏別經四分名作阿舍增一中舍長雜四舍毗尼隨法犯次可生中者久童苦行在後大法諸分作所生名分別第一然後各異增一中舍長雜四舍迦葉問難此義何謂難答一一比丘念佛以是調意故名增一此後二法思惟善法兩法便生止意分別三處三法眼知宿命漏盡四處四諦五處五根六處六大七處七覺八處八懷九處九止十處十力十一處經名放半兒慈經斷後增一經終從此義中

當一解此經若干故名增一猶如畫師分部色像是一增一種種撰合如樂無限隨病和合名其藥丸故名增一一一鑪挺經緯成布以一一說成於增一如合諸物名空集音種種諸經故名增一猶如草木塗土起牆圓覆於空爾乃成舍如是施戒生天涅槃以義圍繞故名增一如一種泥成數種器是一增一種種義合從此當知種種義說此經盡出當持增一亦不大長亦不至短結義得偶名中阿舍字亦不羸亦不極細言義正等是故名中除去上下說於中法棄於彼我故名中含小山大凶癡癡盡壞以觀正諦是故名中於中長說并及先世劫世流轉是故名曰長計於諸止天上快樂聞者歡喜故名曰長七世遇佛及攬大乘佛之涅槃是故名曰長諸寶計數多有轉輪諸王喜聞故名曰長此法當懷學之喜忘欲斷諸結是故名曰雜此法等舍義味共俱聞之斷疑故等名舍是修行地禪智所趣等見諸法是名等舍盡此經中

攝行兩端 聞者多疑 故名等舍 部外部經
諸天讚偈 皆入其中 故名等舍 附近法者
得好淨意 斷諸諍訟 故名戒律 分別中戒
得淨精進 聞者皆調 故名戒律 比丘行是
得益於中 破碎眾結 故名戒律 忍諸結垢
比丘學是 除諸惡行 故名戒律 觀視諸法
從法得益 墮甘露地 故名毗尼 迦梅造竟
持用呈佛 佛言上法 當名上法 於中破癡
益於世間 此眾經明 故名大法 總持外道
斷於貢高 眾法牙旗 故名大法 譬如明燈
照於眾物 以見諸形 故名大法 此眾經義
如芒甘露 是諸法味 此大法義 諸經戒律
勤思惟持 勿令放捨 繫縛三藏 分別字義
比丘諸天 千萬稱善 迦葉復問 云何四藏
阿難可說 為眾生故 阿難答曰 此說各異
隨眾意行 是名雜藏 佛說宿緣 羅漢亦說
天梵外道 故名雜藏 中多偈頌 問十二緣
此各異人 是名雜藏 三阿僧祇 菩薩生中
所生作緣 故名三藏 中多宿緣 多出所生
與阿舍異 是名雜藏 雜藏之法 讚菩薩生

此中諸義 多於三藏 都合諸法 結在一處
何等比丘 能盡持者 當來世時 比丘多愚
此輩不能 盡持三藏 後當作師 從經出頌
由此益增 是故不合 處處有喜 四阿舍者
或喜毗尼 又喜大法 或喜外頌 或喜雜藏
故不一名 盡說諸法 結四阿舍 集錄諸數
并律大法 聚為三藏 聞是法已 天神及人
三千比丘 還得漏盡 不還八千 類來十千
無數天人 得見道迹 此法久住 為天人故
諸王常勝 盡受百秋 一切天人 諸王比丘
皆共稱善 如何難說 集法已訖 天人各還
四輩弟子 皆歸本所
佛涅槃後 迦葉阿難等 於摩竭國 僧伽尸城
北造集三藏 正經及雜藏 經常所云 四篋者
合雜言也 凡二百首 盧上增一 阿舍從一至
十為十一 處經者 撰諸十一事 經以放牛兒
十一事 經為始 以行慈十一事 經為終 因其
所引 便出其經 以事相連 故合為一卷 此放
牛經者 佛說放牛十一事 以況比丘 道具十
一行 成道樹根 栽葉茂盛 多所覆蔭 因放

牛兒於坐 發念佛 知其意 故說言十一事 以
斥行者 放牛者 即解便 逮得還羅漢

撰集三藏及雜藏傳

大阿羅漢提蜜多羅所說法住記

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是傳聞 佛薄伽梵 般涅槃後 八百年中 執
師子國 勝軍王 都有羅漢 名難提蜜多羅 唐
婁具八解脫 三明六通 無諍願智 邊際定等

無量功德 皆悉具足 有大威神 名稱高遠 以
願智力 能知此界 一切有情 種種心行 復能
隨順 作諸饒益 緣既畢 將般涅槃 集諸苾
芻 苾芻尼等 說已 所證諸妙功德 及應所行
利樂 有情諸勝事業 皆悉成辦 告時眾曰 自
今已後 無復所為 唯無餘依 是所歸趣 仁等
當知 有疑可問 時諸大眾 聞是語已 舉聲號
哭 不能自持 宛轉於地 或起唱言 佛薄伽梵
久已涅槃 諸聖弟子 亦隨寂滅 世間久空 無
真調御 今唯尊者 為天人眼 如何復欲棄捨

我等願垂哀愍少留壽命尊者慶友慰喻眾言不須啼泣仁等當知世間法爾有生必滅諸佛如來降伏四魔於壽自在隨順世故猶示涅槃況我今者豈宜恒住設隨汝請亦無利益當體此意勿生憂惱但有疑者應可速問諸慈舅等雖承告示猶增涕壹良久乃問我等未知世尊釋迦牟尼無上正法當住幾時尊者告曰汝等諦聽如來先已說法住經今當為汝相更宣說佛薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等令其護持使不滅沒乃教其身與諸施主作真福田令彼施者得大果報時諸大眾聞是語已少解憂悲復重請言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友答言第一尊者名賓度羅跋囉憍闍第二尊者名迦諾迦伐蹉第三尊者名迦諾迦跋釐憍闍第四尊者名蘇頻陀第五尊者名諾矩羅第六尊者名跋陀羅第七尊者名迦理迦第八尊者名伐闍羅弗多羅第九尊者名戌博迦第十尊者名半託迦第十一尊者名囉怛羅第十二尊者名

那伽犀那第十三尊者名因揭陀第十四尊者名伐那婆斯第十五尊者名阿氏多第十六尊者名注茶半託迦如是十六大阿羅漢一切皆具三明六通八解脫等無量功德離三界染誦持三藏博通外典承佛教故以神通力延自壽量乃至世尊正法應住常隨護持及與施主作真福田令彼施者得大果報爾時慈舅慈舅尼等復重請言我等不知十六尊者多住何處護持正法饒益有情慶友答言第一尊者與自眷屬千阿羅漢多分住在西瞿陀尼洲第二尊者與自眷屬五百阿羅漢多分住在北方迦濕彌羅國第三尊者與自眷屬六百阿羅漢多分住在東勝身洲第四尊者與自眷屬七百阿羅漢多分住在北俱盧洲第五尊者與自眷屬八百阿羅漢多分住在南瞻部洲第六尊者與自眷屬九百阿羅漢多分住在毗舍離洲第七尊者與自眷屬千阿羅漢多分住在僧伽洲第八尊者與自眷屬千一百阿羅漢多分住在鉢刺摩洲第九尊者與自眷屬九百阿羅漢多

分住在耆醉山中第十尊者與自眷屬千三百阿羅漢多分住在三十三天第十一尊者與自眷屬千一百阿羅漢多分住在卑利颯瞿洲第十二尊者與自眷屬千二百阿羅漢多分住在半度波山第十三尊者與自眷屬千三百阿羅漢多分住在廣脇山中第十四尊者與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十五尊者與自眷屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山中第十六尊者與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中諸仁者若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發殷淨心為四方僧設大施會或設五年無遮施會或慶寺慶像慶經播等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸坐卧具衣藥飲食奉施僧眾時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡眾密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南瞻部洲人壽極短至於十歲刀兵劫起互相

誅戮佛法爾時當暫滅沒刀兵劫後人壽漸增至百歲位此洲人等狀前刀兵殘害苦惱復樂修善時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中稱揚顯說無上正法度無量眾令其出家為諸有情作饒益事如是乃至此洲人壽六萬歲時無上正法流行世間熾然無息後至人壽七萬歲時無上正法方永滅沒時此十六大阿羅漢與諸眷屬於此洲地俱來集會以神通力用諸七寶造窰塔波嚴麗高廣釋迦牟尼如來應正等覺所有遺身馱都皆集其內爾時十六大阿羅漢與諸眷屬繞窰塔波以諸香華持用供養恭敬讚歎繞百千匝瞻仰禮已俱昇虛空向窰塔波作如是言敬禮世尊釋迦如來應正等覺我受教護持正法及與天人作諸饒益法藏已沒化緣已周今辭滅度說是語已一時俱入無餘涅槃先定願力火起焚身如燈焰滅骸骨無遺時窰塔波便陷入地至金輪際方乃停住爾時世尊釋迦牟尼無上正法於此三千大千世界永滅不現從此無聞此佛土中有七

萬俱胝獨覺一時出現至人壽量八萬歲時獨覺聖眾復皆滅度次後彌勒如來應正等覺出現世間時瞻部洲廣傳嚴淨無諸荆棘谿谷堆阜平正潤澤金沙覆地處處皆有清池茂林名華瑞草及眾寶聚更相輝映甚可愛樂人皆慈心修行十善以修善故壽命長遠豐樂安隱士女殷稠城邑鄰次雞飛相及所營農稼一種七獲自然成實不須耘耨諸仁者於彼時中國界莊嚴有情景報陳之難盡具如彌勒成佛經說彌勒如來成正覺已為聲聞眾三會說法令出生死得證涅槃第一會度九十六俱胝聲聞眾第二會度九十四俱胝聲聞眾第三會度九十二俱胝聲聞眾若諸國王大臣長者居士男女一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能為佛事自種善根或教他種謂以七寶金銀真珠璧玉香材鑰石銅鐵木石泥土或以繒縷或以線畫作佛形像及窰塔波若大若小乃至最小如指節量或以香華諸妙供具若多若少而為供養彼由如是善根力故至彌勒如來成正覺

時善得人身於彼佛第一會中以淨信心捨俗出家淨除鬚髮披著法服既預聖眾隨宿願力便得涅槃是名第一為佛事故種善根者所得果報若諸國王及以臣庶一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能為法事自種善根或教他種謂於大乘素怛攬藏所有甚深空性相應諸大乘經謂般若波羅蜜多經妙法芬陀利迦經金光明經金剛手藏經首楞伽摩三摩地經幻喻三摩地經大神變三摩地經集諸功德三摩地經速如來智印三摩地經具諸威光三摩地經寶臺經集諸菩薩三摩地經諸佛攝受經集諸請問經梵王問經善吉問經勇猛問經能滿問經海龍王問經無熱惱龍王問經樹幢龍王問經寶掌問經寶髻問經虛空音問經虛空吼問經幻網問經寶女問經妙女問經善臂問經師子問經猛授問經金光女問經說無盡慧經說無垢稱經未生怨王經諦實經那羅延經佛華嚴經蓮華手經千佛名經無量光眾經極樂眾經集淨華經大集經入一切道經寶幢經寶

聚經寶篋經彩畫經高頂王經如是等大乘經有百俱胝部黨差別復有大乘毗奈耶藏阿毗達磨藏衆多部類一切皆是菩薩藏攝復有聲聞三藏謂素怛纁藏毗奈耶藏阿毗達磨藏素怛纁藏有五阿笈摩謂長阿笈摩中阿笈摩增一阿笈摩相應阿笈摩雜類阿笈摩毗奈耶藏中有苾芻戒經苾芻尼戒經分別戒本諸蘊差別及增一律阿毗達磨藏中有攝六問相應發趣等衆多部類復有永生鬘讀獨覺鬘讀於如是等正法藏中或是佛說或菩薩說或聲聞說或諸仙說或諸天說或智者說能引義利乃至有能於四句頌若自誦若教他誦若自讀若教他讀若自持若教他持若自解說若教他解說或於法師恭敬供養或於經卷恭敬供養謂以種種香華幡蓋妓樂燈明而爲供養或於經卷以諸雜絲囊帋縷帶而嚴飾之由如是等善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於彼佛第二會中以淨信心捨離家法出趣非家淨除鬚髮披著法服既預聖衆隨宿願力便得

涅槃是名第二爲法事故種善根者所得果報若諸國王及臣庶等一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能爲僧事自種善根或教他種謂諸苾芻苾芻尼衆或次第請或隨緣請於月一日或月八日或十五日設齋供養或往寺中若供養一若供養衆或作給侍或有供養修靜慮者或有供養諸說法者或見有人欲於正法學習流布從師聽受不作留難施其所安無令怯退或設五年無遮施會或施四方僧或施寺舍及坐卧具或施鍾磬或施園林如是等類供養僧衆彼由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於彼佛第三會中以淨信心捨離家法出趣非家淨除鬚髮披著法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃是名第三爲僧事故種善根者所得果報爾時慶友大阿羅漢爲諸大衆廣說如上事已以神通力於大衆前身昇虛空高七多羅樹示現種種不可思議大神變事令所觀衆增進勝道時彼尊者現神變已即於空中結跏趺坐捨諸壽行及諸命行入無餘依

般涅槃界先定願力火起焚身於虛空中兩身遺骨時諸大衆悲歎希有競收遺骨起窣堵波以諸香華寶幢幡蓋妓樂燈明常爲供養此法住記古昔諸師展轉相承誦持不忘爲今一切國王大臣長者居士諸施主等了達因果歎生老病死芭蕉幻焰泡沫之身修諸勝業於當來世逢事彌勒解脫煩惱得大涅槃生愛樂故於佛正法護持建立令久不滅

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

音釋

毘切 托呼切 纏經 蘇離切 布結也
陽聲 窣堵波 梵語也 此云圓 素怛纁 梵語也 此云契經 恒當割 巴 梵語也 切 纁 恒當切 巴 梵語也 切 纁 恒當切 巴 梵語也 切

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由 卷十

唐三藏沙門不空奉詔譯

爾時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數聚會前後圍遶而為說法爾時阿難獨居靜處念所受法即於其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮鬚亂牙爪長利甚可怖畏住阿難前白阿難言汝却後三日命將欲盡即使生於餓鬼之中是時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言大士

若我死後生餓鬼者我今行何方便得免斯苦爾時餓鬼白阿難言汝於來日晨朝若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食并餘無量婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神先亡久遠等所食飲食如摩伽陀國所用之斛各施七七斛飲食并為我等供養三寶汝得增壽令我等輩離餓鬼苦得生天上阿難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯焦極醜口中火然其咽如針頭髮鬚亂毛爪長利又聞是語甚大驚怖身毛皆豎即至晨朝從座而起往

詣佛所右遶三匝頂禮佛足身體戰慄而白佛言大悲世尊願救我苦所以者何昨夜三更經行靜處念所受法見焰口鬼而語我言汝過三日必當命盡生餓鬼中我問鬼言云何令我得免斯苦餓鬼答言汝若能施百千

那由他恒河沙數無量餓鬼婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神侍從眷屬先亡久遠平等普施餓鬼飲食汝得增壽自言世尊云何能辦無量飲食充足佛告阿難汝今勿怖我念過去無量劫中曾作婆羅門時於觀

世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼名曰無量威德自在光明如來陀羅尼法佛告阿難汝若善能作此陀羅尼法加持七遍能令一食變成種種甘露飲食即能充足百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼婆羅門仙異類鬼神上妙飲食皆得飽滿如是等眾一一各得摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界食之無盡皆獲聖果解脫苦身佛告阿難汝今受持此陀羅尼法令汝福德壽命增長餓鬼生天及生淨土受人天身能令施主轉障消

災延年益壽現招勝福當證菩提發廣大心普為有情積劫已來多生父母列宿天曹幽司地府焰魔鬼界蜚微蠢動一切含靈普設無遮廣大供養悉來赴會承佛威光洗滌身田獲斯勝利受人天樂唯願諸佛般若菩薩

金剛天等及諸業道無量聖賢以無緣慈謬我所行是故我等為欲滿足宏誓願故為欲宏護令濟有情無退失故為推諸業令清淨故為欲精進求無上道速成就故為欲拔濟惡道眾生永拋苦海登彼岸故如經所說無

邊世界六道四生其中所有為於主宰統領上首之者皆是住不思議解脫菩薩慈悲誓願分形布影示現化身在六道中同類受苦設於方便不被煩惱隨煩惱壞分別諸業令發道意常自克責悔身造作調伏教化一切眾生為大導師摧滅三塗淨諸業道斷截愛流不捨行願處於苦海為善知識成熟利樂一切有情證大涅槃若有施主深信大東渴仰瑜伽願樂見聞陀羅尼藏甘露法門為諸有情興拔濟心慇懃稱讚捨大財寶三請於

師方許壇法平等一如離怨憎想常行布施無有悔恨親近善友勇猛精進無有怯弱至求大道稱讚三寶撫育生命方便接濟皆令解脫不以惡求而養身命常自利他彼善男子是真善友行菩薩行普為三塗諸惡趣中

一切餓鬼焰魔王等婆羅門仙虛空諸天釋梵四王列宿天曹龍神八部日月須彌脩羅外道六欲魔眾水火風空山林窟穴舍宅官殿伽藍大地江河流泉浴池廟宇吉凶遊行神眾抄錄善惡神通無礙毛羽飛空水族遊

鱗披毛角類蠢動含靈曠野遊覓尸苦澁多生冤恨相繫未免歷劫冤負於財命亡過僧尼未證果者多生父母眷屬親戚承如來教得出三塗無量地獄發菩提心各願放捨解脫冤結遞相讚念如父母想到此道場

證知護念心懷踊躍如優曇花甚難可值由自造作處於人間識情難定多隨妄起積為苦源未獲聖果旋生過患又復依王水土住佛慈光常思曩緣猶懷今果日夜克責何報如斯或為眷屬親戚父母幾曾翻覆顛倒攀

緣改形換面豈將辯識惟願今日承斯佛力駕過飛空到此道場慈光拂體各隨形類懺悔塵尤發菩提心納斯供養佛告阿難若欲受持施食之法須依瑜伽甚深三昧阿闍黎法若樂修行者應從瑜伽阿闍黎學發無上

大菩提心受三昧戒入大曼拏囉得灌頂者然許受之受大毘盧遮那如來五智灌頂紹阿闍黎位方可傳教也若不爾者過不相許設爾修行自招殃咎成盜法罪終無功效若受灌頂依於師教修習瑜伽威儀法式善能

分別了達法相故名三藏阿闍黎方得傳斯教也若欲作法先自護持弟子亦爾定知日已選擇淨地精華大舍閑靜園林鬼神愛樂流泉浴池江海山澤福德之地堂舍亦得如法塗摩用香水泥隨施主力方圓大小四角

堅標如法莊嚴用五色綵安火焰珠又於珠內安置佛頂大悲隨求尊勝東北佛頂東南大悲西南隨求西北尊勝又於四柱如法莊嚴殊特妙好名吉祥幢令百由旬無諸表患即成結果風吹影拂土撒水霑罪障消亡獲

大福利眼見耳聞普皆利濟次復周圍懸繒幡蓋寶扇白拂布列位次阿伽香水妙花燈塗飲食湯藥種種果味及餘物等以法淨除勿令觸穢莊嚴若了手執香爐右遶道場過以觀照不周備處重要安排莊嚴事畢與諸

弟子香湯洗浴著新淨衣出外中庭如法洒掃香泥塗地如法莊嚴名三昧耶壇於道場外敷淨薦褥嚴整威儀作禮三拜面東胡跪手執香爐作啓請法

瑜伽集要焰口施食儀
夫欲遍供普濟者虔懇至誠嚴飾道場隨力備辦香花供養飲食淨水等已依位敷坐竟歸依上師三寶發菩提心云
歸依上師 歸依佛 歸依法 歸依僧

我今發心不為自求人天福報聲聞緣覺至權乘諸位菩薩唯依最上乘發菩提心願與法界眾生一時同得阿耨多羅三藐三菩提
三白已用右手無名指撮取香水塗二手空掌經內真言淨水
空掌持念淨手真言曰

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

南無法界藏身阿彌陀佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸

世尊當慈念我若我此生若我前生從無始生死已來所作重罪若自作若教他作是作隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見

作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及蔑戾車如是等處所作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若我餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或修淨行所有善根成就衆生所有善根修行善提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提如過去未

來現在諸佛所作回向我亦如是回向

衆罪皆懺悔 諸佛盡隨喜 及諸佛功德

願成無上智 去來現在佛 於衆生最勝

無量功德海 我今歸命禮

所有十方世界中 三世一切人師子

我以清淨身語意 一切徧禮盡無餘

普賢行願威神力 普現一切如來前

一身復現刹塵身 一一徧禮刹塵佛

於一塵中塵數佛 各處菩薩衆會中

無盡法界塵亦然 深信諸佛皆充滿

各以一切音聲海 普出無盡妙言詞

盡於未來一切劫 讚佛甚深功德海

以諸最勝妙華鬘 伎樂塗香及傘蓋

如是最勝莊嚴具 我以供養諸如來

最勝衣服最勝香 末香燒香與燈燭

一一皆如妙高聚 我悉供養諸如來

我以廣大勝解心 深信一切三世佛

悉以普賢行願力 普徧供養諸如來

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

十方一切諸衆生 二乘有學及無學

一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜

十方所有世間燈 最初成就菩提者

我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪

諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請

唯願久住刹塵劫 利樂一切諸衆生

所有禮讚供養福 請佛住世轉法輪

隨喜懺悔諸善根 回向衆生及佛道

願將以此勝功德 回向無上真法界

性相佛法及僧伽 二諦融通三昧印

如是無量功德海 我今皆悉盡回向

所有衆生身口意 見感彈謗我法等

如是一切諸業障 悉皆消滅盡無餘

念念智周於法界 廣度衆生皆不退

乃至虛空世界盡 衆生及業煩惱盡

如是四法廣無邊 願今回向亦如是

啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等及

諸業道無量聖賢我今以大慈悲乘佛神

力召請十方盡虛空界三塗地獄諸惡趣中

曠劫飢虛一切餓鬼閻羅諸司天曹地府業

淨月在心淨月上思觀字於大光明其字安
成八華蓮華於華上有一觀自在菩薩相好
分明左手持蓮華右手作聞義勢是菩薩
作是思惟一切有情身中各具此覺悟之
華清淨法界不染煩惱於蓮華上各有一
如來入定跏趺而坐面向觀自在菩薩頂
圓光身如金色光明晃耀想此八華蓮華漸
舒漸大如大海會與成廣大以養若心不
定則於無邊有情深起悲愍以此覺華蒙
觸者於諸苦縛漸得解脫等同觀自在菩薩
相好即思蓮華漸收微量等已身則結觀
次入觀音三摩地 澄心閉目觀心中

三昧

此印在菩薩頂每於印處成觀
指相拉如蓮華葉二大指並
堅即誦真言曰
次入觀音三摩地 澄心閉目觀心中

圓滿皎潔淨月上 字種放光成蓮華
華中有一觀自在 相好具足無比對
左手執持妙蓮華 右手於葉作開勢
菩薩思惟有情身 各具覺悟之蓮華
清淨法界無惑滌 八葉各有一如來
如來入定跏趺坐 各各面向觀自在
項佩圓光身金色 光明朗照極晃耀
次想其華漸舒大 其量周遍虛空界
思彼覺華照法界 如來海會供廣大
心若不移於此定 憐愍一切諸眾生

覺華蒙照脫苦惱 便同菩薩觀自在
蓮華漸收同已量 復結自在觀音印
加持四處誦密言 自身亦等觀自在
唵 韓寶羅 合 塔羅麻 合 訖哩 合

三昧

此印在菩薩頂每於印處成觀
指相拉如蓮華葉二大指並
堅即誦真言曰
次入觀音三摩地 澄心閉目觀心中

喃三藐三勃塔俱胝喃 撮引鍊納轉
娑細提哩提哩吽
此印在菩薩頂每於印處成觀
指相拉如蓮華葉二大指並
堅即誦真言曰
次入觀音三摩地 澄心閉目觀心中

一心奉請衆生度盡方證菩提地獄未空誓
不成佛大聖地藏王菩薩摩訶薩唯願不違
本誓憐愍有情此夜今時來臨法會
一心奉請法界六道十類孤冤面然所統
蕩多衆塵沙種類依草附木魑魅魍魎滯
孤冤自他先亡家親眷屬等衆唯願承三寶
力仗秘密言此夜今時來臨法會

三昧

此印在菩薩頂每於印處成觀
指相拉如蓮華葉二大指並
堅即誦真言曰
次入觀音三摩地 澄心閉目觀心中

訶
此印在菩薩頂每於印處成觀
指相拉如蓮華葉二大指並
堅即誦真言曰
次入觀音三摩地 澄心閉目觀心中

次結妙色身如來施甘露印
或云施清涼印即以左羽轉
腕向前力智作聲施甘露真
言

那伽

諸佛子等若聞多寶如來名號能令汝等具

足財寶稱意所須受用無盡

南無阿彌陀如來右羽摩左

那護阿彌陀如來右羽摩左

那伽阿彌陀如來右羽摩左

諸佛子等若聞阿彌陀如來

名號能令汝等往生西方極

樂淨土蓮華化生入不退地

南無世間廣大威德自在光明如來

那伽阿彌陀如來右羽摩左

弟耶說囉不囉合二發耶合二答塔葛達耶

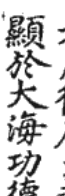
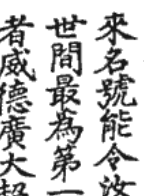
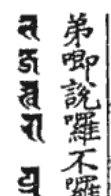
諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如

來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸

世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三

者威德廣大超過一切外道天魔如日照世

顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如

意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧

光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等此七如來以誓願力拔濟衆生永

離煩惱脫三塗苦安隱常樂一稱其名千生

離苦證無上道稱謂七佛由二益故一則總

彼等今成

次與汝等歸依三寶即以前二手處心合掌意

歸依佛兩足尊 歸依法離欲尊

歸依僧衆中尊

汝等佛子歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

歸依三寶故 如法堅護持 自離邪見道

是故志心禮

次結三寶印左羽作拳相堅

次與汝等發菩提心汝等諦聽

次結發菩提心印二手金剛

南無佛南無法南無僧我今發心不為自求

南無佛南無法南無僧我今發心不為自求

人天福報緣覺聲聞乃至權乘諸位菩薩唯

依最上乘發菩提心願與法界衆生一時同

得阿耨多羅三藐三菩提三

今所發覺心 遠離諸性相 蘊處及界等

能取所取執 諸法悉無我 平等如虛空

自心本不生 空性圓寂故 如諸佛菩薩

發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮

前偈三說誦發

庵補提節答一沒怛巴二達野弭三

今與汝等發菩提心竟諸佛子等當知菩提

心者從大悲起成佛正因智慧根本能破無

明煩惱惡業不被染壞

次與汝等受三昧耶戒既成大器堪受實戒

剛三昧經云三昧名爲本持亦有四種一

契亦名受茶羅乃與名也故有四種一

切曼茶羅又三昧耶亦四智印即大智印三

三昧耶者是平等義是本誓義是除障義是

切衆生種種身語意皆悉與如來等無定智

不得食使不均平。越佛慈濟必須互相愛念。猶如父母一子之想。語諸佛子。汝等各有父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚。或有事緣來不得者。汝等佛子慈悲愛念。各各賞持飲食錢財物等。遍相布施。充足飽滿。無有乏少。

令發道意永離三塗長越四流當捨此身速
超道果又爲汝等將此淨食分爲三分一施
水族令獲人空二施毛羣令獲法寂三施他
方稟識陶形悉令充足獲無生忍

次結普供養印

二中指屈者兩指尖上想白
色前噫字流出種種七寶樓

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

問宮殿幢幡寶蓋香花飲食
無量七寶自己內外之財布
施無量諸佛聖賢并諸有
情等誦普供養真言曰
唵一葛葛納三婆鞞鞞資囉

ॐ नमः शिवाय

想從印流出諸供具物普供三寶及六道衆
生詳普供意上來到此法事周圍故以生佛
普平伸供供畢索願意在奉送文從
下索影上必然矣亦名普通供養

諸佛子等從來所受飲食皆是人間財寶生
命酒脯錢財血肉腥羶葷辛臭穢雖復受得
如是飲食譬如毒藥損壞於身但增苦本沈

淪苦海無解脫時我甲依如來教精誠聲捨
設此無遮廣大法會汝等今日遇茲勝事戒
品露身於過去世廣事諸佛親近善友供養
三寶由此因緣值善知識發菩提心誓願成
佛不求餘果先得道者遽相度脫又願汝等

晝夜恒常擁護於我滿我所願以比施食所
生功德普將回施法界有情共諸有情同將
此福盡皆回施無上菩提一切智智勿招餘
果願速成佛

次結奉送印誦而掣問金剛解脫真言曰

ॐ ग्राह नमः

唵 幹 資 囉 合 穆 一
 意 想 佛 等 各 歸 本 位 六 道 衆
 生 悅 樂 超 昇 爲 上 良 因 普 皆

佛頂尊勝陀羅尼神呪

۱۰۰

唵普隆_合沙訶_引唵捺誨癸葛幹諦薩
𑖀𑖄𑖫𑖞𑖟𑖛𑖡𑖥𑖣𑖢𑖦𑖧𑖪𑖩𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘

救塔耶。救塔耶。月救塔耶。月救塔耶。
 薩麻薩蠻達。韓登薩斯。羅納葛牒葛
 薩摩。薩摩。薩摩。薩摩。薩摩。薩摩。

捺莎登幹月說提啞撇羶贊多捨薩哩幹合二
 न स ता व वि सु द्र म नि वि श द्दु मा म् व
 但塔葛達莎葛達幹囉幹按納美哩合二達撇
 त श रा त म् रा त व प व च ना म् त नि
 釋該摩訶抹的囉合二曠的囉合二巴代阿訶囉

阿訶囉摩麻伽傘塔囉霸菽塔耶菽塔耶月
 阿訶囉摩麻伽傘塔囉霸菽塔耶菽塔耶月

菽塔耶月菽塔耶葛捺莎登幹月說提烏

釋迷令八別說提薩哩幹_二恒塔葛達赫羅_二

的羅_二芭諦莎_二引訶_二引

答牙鉄瑟吒_二納鉄瑟吒_二敵摩特哩_二摩

特哩_二麻訶摩特哩_二合_二麻訶摩特哩_二瞞

六趣偈

承斯善利地獄受苦有情者刀山劍樹變化

皆成如意樹火團鉄丸變成蓮華而為寶吉

祥地獄解脫而能成正覺

承斯善利餓鬼受苦有情者口中煙焰燒身

速願得清涼觀音手內甘露自然長飽滿吉

祥餓鬼解脫而能成正覺

承斯善利畜生受苦有情者殺害燒煮楚毒

等苦皆遠離遠離乘騎愚癡速得大智慧吉

祥畜生解脫而能成正覺

承斯善利人間受苦有情者生時猶如摩耶

右脇而降誕願具六根永離八難修福慧吉

祥人間解脫而能成正覺

承斯善利脩羅受苦有情者我慢顛狂拙朴

速疾令柔善惡心嫉妬嗔恚聞戰自調伏吉

祥脩羅解脫而能成正覺

承斯善利天中受樂有情者欲樂策勳速發

廣大菩提心中受盡憂苦自然生惟悅吉

祥天中解脫而能成正覺

承斯善利十方獨覺聲聞者棄捨小乘四諦

十二因緣行進趣大乘修四攝六度萬行吉
祥二乘解脫而能成正覺
承斯善利初地菩薩勇識者百福莊嚴一切
行願皆圓滿願超十地證入一生補處位吉
祥三乘速證究竟成正覺
發願回向偈
現世之中未證菩提問願無內外障難惡緣
等恒常遇逢最妙善知識所修善事行願速
成就 最上三寶
臨命終時識性無迷惑願生西方淨土如來
前依於慧日發光聞思修斷惑證真愍念於
有情 最上三寶

若或隨業淨土佛會前若無善根不生聖會
中隨業輪迴世世所生處恒修善根熏習無
間斷 最上三寶

願生中國勤修於正法無病長壽受用悉具
足相好殊勝辯才智慧等具七功德獲得丈

夫身 最上三寶

幼年出家願逢賢聖師即得三種修學守護

持一切時中正念與正定承侍微妙上師願

惟喜 最上三寶

七種勝財殊勝善知識如日與光刹那不捨

離亦無我慢疑惑具知足惡緣猶如蠱毒願

捨離 最上三寶

功德本願最上三寶處願能恒常歸依而供

養貪欲嗔恚愚癡三種毒猶如大地恒常勿

應起 最上三寶

觀見六塵境界色等法猶如陽焰幻化而悟

解五欲自性境處無染著願我恒不忘失菩

提心 最上三寶

一切大乘甚深微妙法如救頭然精進常修

學證得無比究竟菩提時以四攝法能救於

六趣 最上三寶

能救五濁大悲觀世音末劫之時和願地祇王所有一切賢聖護法神證明護念法燈覆熾然 最上三寶

護國護法塔廟諸護神威德熾盛迴遮大結

界怨魔外道毒類悉摧壞龍鬼星辰毒類心

驚怖 最上三寶

三災五濁速願得消除七難八怖一念皆消滅百穀豐饒萬物而茂盛七寶充足五味悉具足 最上三寶

四事供養受用無乏少修八福田吉祥獲安樂普國興隆佛事轉法輪增長有情福慧皆圓滿 最上三寶

我等善根緣起法性力上師本尊空行攝受

力三寶真諦密呪威神力所發願時行願速成就 最上三寶

能迴施人迴施迴施善所獲一切一切諸功德猶如幻化幻化似夢境三輪體空體空悉清淨 最上三寶

吉祥偈

願書吉祥夜吉祥

書夜六時恒吉祥

一切時中吉祥者

南無西方無量壽如來諸大菩薩海會聖眾

唯願法界存亡等罪消除同生淨土

已次念金剛薩埵百字咒

金剛薩埵百字咒

唵 幹資囉 薩埵蘇薩麻耶麻納巴辣耶

三 幹資囉 薩埵蘇薩麻耶麻納巴辣耶

二 幹資囉 薩埵蘇薩麻耶麻納巴辣耶

一 幹資囉 薩埵蘇薩麻耶麻納巴辣耶

鉢彌發呪 蘇度東彌發呪 阿奴囉

屹都彌發呪 蘇布東彌發呪 薩哩呪

些提彌不囉 耶擦八薩哩幹 葛哩麻

蘇撈彌 稷達釋哩 楊郭嚕 訶訶

訶訶斛 發葛灣薩哩呪 塔葛達幹

上師願攝受

三寶願攝受

護法恒擁護

至此隨

意迴施

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

三十三

資囉 麻彌捫 幹資囉 發呪 麻訶薩

摩耶薩埵阿 五

此呪求願補闕功德無量散在諸經又名

中隨宗迴轉誦者知之

瑜伽集要焰口施食儀竟

十類孤鬼文

南無十方三世盡虛空界常住佛法僧寶上

師本尊 佛名 猛母明王世出世間護法善

神慈悲廣大誓願和深威力難量盡知盡見

願作證明哀愍護念

法界地府獄中閻羅天子十八獄帝三十大

王三十三王三十六王十八獄主牛頭阿傍

馬頭羅刹主命主攝無毒鬼王九位二十四

司助王大臣掌部首領執杖主淨主水主鉄

主土主火善惡童子一切功曹獄吏驃馬執

三十四

三十四

三十四

三十四

三十四

三十四

三十四

三十四

三十四

三十四

鎗一切羅叉又地上檢察者帝釋四王太子諸將六齋八王三十二忍臣四忍大王五道大神又十類孤鬼者

第一法界一切守疆護界陳力委命軍陣相持為國亡身官負將士士卒孤魂衆

第二法界一切負財欠命情識拘繫生產致命冤家債主墮胎孤鬼衆

第三法界一切輕薄三寶不孝父母十惡五逆邪見孤鬼衆

第四法界一切江河水溺大海為商風浪飄

沉採寶孤鬼衆

第五法界一切邊地邪見致命蠻夷孤鬼衆

第六法界一切拋離鄉井客死他州無依無托游蕩孤鬼衆

第七法界一切河井刀索赴火投崖墻崩屋

倒樹折崑摧毀咬虫傷橫死孤鬼衆

第八法界一切獄中致命不遵王法賊寇劫

盜抱屈虧冤大辟分屍犯法孤鬼衆

第九法界一切奴婢給使勤勞陳力委命貧賤孤鬼衆

第十法界一切盲聾瘡癰足跛手瘰疾病纏綿癰疽殘害難寡孤獨無靠孤鬼衆

又法界面然鬼王所統薛荔部多百億河沙餓鬼非我見聞有名無名塵沙種族人間依於草木附彼城隍衙冤電識品物精靈自殘

自盡軍陣亡身無依無托遺骸暴骨之祭餒鬼魑魅魍魎幽魂滯魄靈響等衆又有大力鬼妖魅鬼惱人鬼內障鬼外障鬼無礙鬼又有九類十類三十六類鬼衆惟願佛法僧寶力法界緣起力大悲觀音力深願地藏力今

我所觀功德力秘密呪印加持力稱七如來名號力誦經法會善根力今皆召請法界孤鬼餓鬼種類一切眷屬如雲而集變此飲食於虛空中遍滿法界一切山原大地涌出清冷之池所有碧沼江河變成廣大乳海十二

類生法食飽滿二十五有樂具資圓三業澄明六根清淨身心輕安清涼快樂福智增輝所求願滿歸依三寶發菩提心修菩薩行得成佛道衆等所成蓋以冥關路渺苦海波深若非密呪之功曷

薦沉淪之魄由是特建法筵虔集僧衆諷演秘密真言加持上妙法食如斯勝利普施無

邊伏願鑊湯滾滾變八德之蓮池爐炭炎炎成六銖之香蓋森森劍樹為三會之龍華爰發刀山作五天之鷲嶺銅柱化甘露之

法幢缺磨缺九作摩尼之寶座牛頭獄卒持三善而證三身債主冤家解十纏而離十惡多生父母從茲而入聖超凡一切衆生自此而獲安獲樂修習道友隨喜檀那悟本性之彌陀了唯心之淨土普同法界遍及有情俱

沐良緣齊成佛道者矣

三歸依讚

志心信禮佛陀耶兩足尊三覺圓萬德具天人調御師世尊凡聖大慈父從真界騰應質悲化普賢第三際時橫徧十方處震法雷鳴法

鼓廣演權實教世尊大問方便路若歸依能消滅地獄苦

志心信禮達摩耶離欲尊寶藏收玉函軸結集於西域世尊翻譯傳東土祖師弘賢拈判成章疏三乘分頓漸五教定宗趣鬼神欽龍天

護導迷標月指^{叶亞}除熱真甘露若歸依能消滅餓鬼苦

志心信禮僧伽耶衆中尊五德師六和侶利生爲事業^{叶亞}弘法是家務避囂塵常宴寂靜處遮身服毳衣充腹抹新茹鉢降龍錫解虎法燈常通照^{叶亞}祖印相傳付若歸依能消滅傍生苦

釋迦譜序

蓋聞菩提之爲極也神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢寧真謝於堅固哉但羣萌長寢同歸大覺緣來斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化而無名何以導世是以標號釋迦擅種刹利體域中之尊冠人天之秀然後脫屣儲宮貞觀道樹捨金輪而御大千明玉毫而制法界此其所以垂跡也爰自降胎至于分塔瑋化千條靈瑞萬變並義炳經典事盈記傳而羣言參差首尾散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾宜有貫一之區莫齊同異必資會通之契故知博訊難該而總集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋說遂乃披經按記原始要終敬述釋迦譜記列爲十卷若夫胤裔託生之源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相總衆經以正本綴世記以附末使聖言與俗說分條古聞共今跡相證萬里雖邈有若躬踐千載誠隱無隔面對今於集衆經述而不

作庶脫尋訪力半功倍敬率丹心略數誓願

僧祐前禮最勝尊 稽首清淨無比法

次歸離垢應真僧 三寶慈護永住世

像末少信信不純 邪見迷沒陷衆苦

三藏遐曠難究尋 懈怠障礙令法沒

故集本師源緣記 經律傳證增信根

仰承大士誓願心 敢厝弘意於後世

願同見聞隨喜福 法燈延照盡來際

釋迦譜目錄

第一卷

釋迦始祖刳初刹利相承姓緣譜第一

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三

釋迦降生釋種成佛緣譜第四

第二卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之二

第三卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之三

第四卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之四

第五卷

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之五

第六卷

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五

釋迦同三千佛緣譜第六

釋迦內外族姓名譜第七

釋迦弟子姓釋緣譜第八

釋迦四部名聞弟子譜第九

釋迦從兄調達出家緣記第十

釋迦從弟阿那律跋提出家記第十一

釋迦弟孫陀羅難陀出家緣記第十二

第七卷

釋迦子羅云出家緣記第十三

釋迦姨母大愛道出家緣記第十四

釋迦父淨飯王泥洹記第十五

釋迦母摩耶夫人記第十六

釋迦姨母大愛道泥洹記第十七

釋迦種滅宿業緣記第十八

第八卷

釋迦竹園精舍緣記第十九

釋迦祇洹精舍緣記第二十

釋迦髮爪塔緣記第二十一

釋迦天上四塔緣記第二十二

優填王造釋迦栴檀像記第二十三

波斯匿王造釋迦金像記第二十四

阿育王弟出家造釋迦石像記第二十五

釋迦留影在石室記第二十六

第九卷

釋迦雙樹般涅槃記第二十七

釋迦八國分舍利記第二十八

釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九

釋迦龍宮佛毘塔記第三十

第十卷

阿育王造八萬四千塔記第三十一

釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二

釋迦法滅盡緣記第三十三

釋迦法滅盡相記第三十四

釋迦譜卷第一

書一

蕭 齊 釋 僧 祐 誤

釋迦始祖初刹利相承姓緣譜第一出長阿含經

劫初天地欲成大水彌滿風吹結構以成世

界此世欲成先音天福行命盡來生為人皆

悉化生歡喜爲食身光自在神足飛行無有

男女尊卑衆共生故名曰衆生有自然地味

猶如醍醐色如生酥味甜如蜜其後衆生以

手試嘗遂生味著漸成搏食光明轉滅無復

神通食地味多者顏色麤悴其食少者顏色

光澤因有勝負便相是非地味消歇咸皆懊

惱咄哉爲禍無復地味又生地皮狀如薄餅

色味香美後復食之轉相輕慢地皮又滅又

生地膚因食多少生諸惡法地膚復滅增一阿含經

經云自然地肥味如甜葡萄酒樓炭經云地

肥不生更生兩枝葡萄其味亦甘久久食多

共相形笑兩枝葡萄後有自然粳米無有糠粃

不加調和備衆美味衆生食之生男女形一

阿含經云時天子欲情慾欲多者互相瞻視

遂生欲想共在屏處爲不淨行餘衆生見吐

哉非法云何衆生有如是事男子見他訶責
即自悔過自身投地其彼女人即送食與之
扶之令起因此世間便有不善夫主之名以
送飯與夫名之爲妻其後衆生遂爲姪洙爲
自障蔽遂造屋舍以此因緣世中立家其後

衆生姪洙轉增遂夫妻共住其餘衆生壽福
行盡從光音天來生此間在母胎中因此世
間有處胎生樓炭經云後有所有著便將重
女與夫歌舞戲笑稱願言夫婦
常使安爾時先造瞻波城乃至一切城郭自
隱也然粳米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生合中

長四未有莖幹時有衆生併取日糧如是相
效乃至併取五日穀米漸生糠粃刈已不生
有枯株現樓炭經云後有懶人不復生枯以爲
機心一動則物却其具精潔所成速於風電
常聞而獲之時東萊加租而海魚不出合浦
貪珠而獲之速不以近代方古爾時衆生懊
若合耕契穀米不生木瓦異也爾時衆生懊

惱悲泣各封田宅以分疆畔其後衆生自藏
已米盜他田穀無能決者議立一平等主善
護人民賞善罰惡各共減割以供給之時彼
衆中有一人形質長大容貌端正甚有威德
請以爲主於是始有民主之名古昔無德什云
最

初出世名大人衆之所舉樓炭經云時彼衆
中有一人最尊端正威神巍巍衆人便白當
爲我典主作君長號之曰王樓炭經云
名爲利時君長號之曰王
青草色如孔雀尾無八萬大寒國人民聚隱生
鳴相聞天下無病無大寒國人民聚隱生
國奉行十善家念人久如父母愛子人民敬
其壽遠至十萬歲初民主有子名珍
誠至萬歲至今裁壽百歲初民主有子名珍

寶樓炭經云大王有子名寶王樓炭
經云大王有子名寶王樓炭
珍寶有子名好味樓炭經云王樓炭
好味有子名靜衰樓炭經云王樓炭
靜衰有子名頂生樓炭經云王樓炭
頂生有子名善行樓炭經云王樓炭

善行有子名宅行樓炭經云王樓炭
宅行有子名妙味樓炭經云王樓炭
妙味有子名味帝樓炭經云王樓炭
味帝有子名外仙樓炭經云王樓炭
外仙有子名百智樓炭經云王樓炭

百智有子名嗜欲樓炭經云王樓炭
嗜欲有子名善欲樓炭經云王樓炭
善欲有子名斷結樓炭經云王樓炭
斷結有子名大斷結樓炭經云王樓炭

大斷結有子名寶藏樓炭經云王樓炭
寶藏有子名大寶藏樓炭經云王樓炭
大寶藏有子名善見樓炭經云王樓炭
善見有子名大善見樓炭經云王樓炭

大善見有子名無憂樓炭經云王樓炭
無憂有子名洲渚樓炭經云王樓炭
洲渚有子名殖生樓炭經云王樓炭
殖生有子名山岳樓炭經云王樓炭
山岳有子名神天樓炭經云王樓炭

神天有子名進力樓炭經云王樓炭
進力有子名牢車樓炭經云王樓炭
牢車有子名十車樓炭經云王樓炭
十車有子名百車樓炭經云王樓炭
百車有子名牢弓樓炭經云王樓炭

牢弓有子名十弓樓炭經云王樓炭
十弓有子名百弓樓炭經云王樓炭
百弓有子名養枝樓炭經云王樓炭
養枝有子名善思樓炭經云王樓炭
從善思已來有十族轉輪聖王相續不絕

從具開王已來有十轉輪聖王種族轉炭云
具開王有子名波延後諸王王甚衆多轉輪王
種有十

一名箭律云一名如寬支樓炭 加寬遮王有

五轉輪聖王律云如寬支樓炭 二名多羅

業律云二名多羅毗帝樓 多羅業王有五轉

輪聖王律云多羅毗帝樓 三名馬律云三名

者波波阿葉摩王有七轉輪聖王律云阿溫

同四名持地律云四名乾陀利 持地王

有七轉輪聖王律云乾陀利 五名技術律

加皮迦樓炭迦陵伽王有九轉輪聖王律云

炭九王樓六名瞻婆律云六名瞻婆 瞻婆

王有十四轉輪聖王律云瞻婆 七者拘

羅婆律云七者拘羅婆 拘羅婆王有三十

一轉輪聖王律云拘羅婆 八名般闍羅

律同云八名般闍羅 般闍羅王有三十二轉

輪聖王律云般闍羅 九名彌私羅

云九名彌私羅 彌私羅王有八萬四千轉

輪聖王律云彌私羅 十名懿摩律云

懿摩王有百轉輪聖王律云

摩次第百王樓最後有王名大善生律云

摩次第百王樓最後有王名大善生律云

後有王名大善生樓炭從懿摩王有子名烏
婆羅律云大善生王有子名烏婆羅有子

名淚婆羅律云大善生王有子名烏婆羅有子

婆羅有子名尼求羅律云大善生王有子名

羅有子名師子頰律云大善生王有子名

生師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

子名師子頰有子名淨飯王律云大善生王有子

踰大椿其年世遠絕豈凡識所揆哉
釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二出十二

昔阿僧祇劫時有菩薩為國王其父母早喪

讓國與弟捨行求道遙見一婆羅門姓曰瞿

曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服

受瞿曇姓於是菩薩體瞿曇姓入於深山食

果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國

吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於城外甘

蔗園中以為精舍 佛所行證經云甘蔗之苗

備改名曰淨飯王 索淨飯經云王淨財德純

後身以其前世居甘蔗園故稱甘蔗之苗商

也於中獨坐時五百大賊劫取官物路由菩

薩廬邊明目捕賊蹤迹在菩薩舍下因收菩

薩前後劫盜法以木貫身立為大標血流於

地是大瞿曇以天眼見之便以神足飛來問

曰子有何罪酷乃爾乎卿無子當何係嗣菩

薩答言命在須臾何陳子孫王使左右弩射

殺之大瞿曇悲淚泣下棺斂之取土中餘

血以泥團之持著山中還其精舍左血著左

器中其右亦然大瞿曇言是道士若其至誠

天神當使血化為人却後十月左即成男右

即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷舍夷者小國名也仁賢劫來始為當寶如來釋迦越索小血化為人乃是宿世之事也至賢劫中當寶如來出世時瞿曇氏生此世界為王耳釋迦越此王號也索小富貴如來即是賢劫七佛之一名但淨見為寶故與七佛名異耳壽五百萬歲阿含云拘樓特佛時人壽四百萬歲

迦葉佛時人壽二萬歲今稱釋迦越王壽五百萬歲索小使在拘樓特世比於人壽則過百倍也索小至釋迦文佛出世間淨提人壽百歲唯鬱單口自下二十五王其壽二三萬萬歲文陀竭王壽百萬歲頂生王遮迦越左解右髀王皆壽十萬歲從歡喜王皆壽八萬四千

歲從惡念遮迦越殺一牛祠祀害命失金輪得銀輪主三天下壽萬歲堅念王作鐘壽五千歲得銅輪王主二天下主西南喜殺王壽二千五百歲得鐵輪王主南天下其王有一太子行五惡殺滅壽二千歲古人有九病寒熱飢渴生老病死婆羅門殺生祠祀從是生四百四病從師子念王人壽轉滅壽百二十歲從師子念王後師子意王有八十四王人命轉滅或壽八十七五十三二十二十歲者於後師子合車王師子合車王即師子頻王也子名白淨

是菩薩父計菩薩身終始并前後八萬四千遮迦越王遮迦越王言飛行皇帝即轉輪王也數甚明已顯於前此記抄攝難名瞿曇氏純焉若依金經宜以阿含為正初以來諸輪相淑之姓承作轉輪王近來一世不作轉輪而作閼浮提王也

祐觀十二遊經不稱我聞復無佛言蓋是羅漢注記之說也尋瞿曇氏族乃緣起宿世越至賢劫還即本姓案業因深遠不可思議也其所述轉輪略而不同世數之緒難得推校然瞿曇姓源頗為詳悉故撰之云爾

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三出長阿含經力往過去有王名懿摩樓度經云一摩無德律云懿摩一懿摩此三音相近以音而推王有四子一名面光二名象食三名路指四名莊嚴索小子少有所犯王擯出國到雪山邊住直樹林其中四子母及諸家屬皆追念之即共集議詣懿摩王所自言大王當知我與四子別久欲往看視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞王聽已即詣雪山至直樹林到四子所時諸

母等各為其婚後懿摩王聞其四子生子端正王即歡喜而發此言此真釋子能自存立因此名釋釋義齊言能端應木起亦云釋迦氏在直樹林故名為釋梵語直樹云釋天懿摩王即釋種先也彌沙塞云過去有王名曰鬱摩王有庶子四人一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓聰明神武有大威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋眾人所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計

因于基業王見愛念當設方便便自嚴飾承敬備禮伺王喜悅意欲附近即便自言恩愛致情本由歡對我今憂深無復世意微願若遂或有餘歡若不見許於是盡矣王言汝欲何願理苟可從誓不相負便白王言王四子者聰明仁智並有威德我子雖長頑薄醜陋承嗣大統必競陵奪若王擯斥四子我情乃安王言四子仁孝於國無愆云何損黜夫人言我心助勞憂兼家園四子神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐必相殄滅大國之祚歸

爲他有願王圖之私一子王言汝言是矣
吾自知時即呼四子而告之曰汝有過於吾
吾不忍見汝死各速出國剋已圖生勿復闖
關自貽後悔四子奉命即便莊嚴時四子母
及同生姊妹並知無過而被損點不勝枉酷
咸索同去又諸力士一切人民多樂隨從王
悉聽之於是便去至雪山北東西遐邇南北
曠大多諸名果甚好居處遠便頓止數年之
中歸德如市遂大熾盛鬱爲強國數年之後
王思見子具報召之皆辭過不還王便三歎

我子有能因名釋種別傳云此國有釋迦樹
出國王因移四子立國故號釋種非釋迦
即附異聞案此律說四子事緣與河合經大
同小異篇謂經變華戎必詳人對出經之
人各有所受故性不同也夫以史漢廷貴
猶分相相反況萬里之外千歲之來哉明昔
者固宜擇善而從懸領丈外則可與言正矣
尼樓有子名烏頭羅烏頭羅有子名瞿頭羅
瞿頭羅有子名尸休羅尸休羅有四子一名
淨飯大智論云昔日種王名尸休羅有四子
長名淨飯長阿舍與曇德律並同而
彌沙婆獨云尸休羅子淨飯或傳寫訛
也若闍提從多則則宜以阿舍淨飯爲正也
淨飯子名菩薩祐仰惟定光授記表號釋迦
玄符冥契故託此釋種名兆於未形之前跡

乎於既生之後照灼人天聯綿曠劫其爲源
也遠矣乎

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之一出因
果經

爾時善慧菩薩功德行滿足位登十地在一
生補處近一切種智生兜率天名聖善白爲
諸天主說於一生補處之行亦於十方國土
現種種身為諸衆生隨宜說法期運將至當
下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟
二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處
中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因

緣誰最真正應爲父母觀五事已即自思惟
今諸衆生皆是我初發心已來所成熟者堪
能受於清淨妙法於此三千大千世界此間
淨提迦毗羅施兜國最爲處中瑞應本起云
迦維衛者三千日月萬二千天地之處中也
佛之威神至尊至重不可生邊地地爲傾邪
故處其中周化十方往古諸佛出興於世皆
生於此諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裔聖王
之後觀白淨王過去因緣夫妻真正堪爲父
母又見摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足

十月太子便生生七日已其母命終既作此
觀又自思惟我今若便即下生者不能廣利
諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆
悉覺知善薩期運應下作佛一者善薩眼見
瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋

下汗出五者不樂本座時諸天衆忽見善薩
有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自
相謂言善薩不久捨於我等爾時善薩又現
五瑞一者放大光明普照三千大千世界二
者大地十八相動須彌海水諸天宮殿皆悉

震搖三者諸魔宮宅隱蔽不見四者日月星
辰無復光明五者天下八部皆悉震動不能
自禁是兜率諸天見善薩身已有五相又復
觀外五希有事皆悉聚集到善薩所頭面禮
足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動
不能自安唯願爲我釋此因緣善薩即便答
諸天言善男子當知諸行皆悉無常我今不
久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已
悲號涕泣心大憂惱舉體血現如波羅奢華
或有不復樂於本座或有棄其莊嚴之具或

有宛轉迷悶於地或有深歎無常苦者爾時有一天子即說偈言

菩薩在於此 開我等法眼 今者遠我去 如盲離導師 又如欲渡水 忽然失橋船 亦似嬰孩兒 喪亡其慈母 我等亦如是 失所歸依處 方漂生死流 了無有出緣 我等於長夜 為癡箭所射 既失大醫王 誰當救我者 滯卧無明林 長沒愛欲海 永絕尊者訓 未見超出期 爾時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復聞說惡

慕之偈即以慈音而告之曰善男子凡人受生無不死者恩愛合會必有別離上至阿迦膩吒天下至阿鼻地獄其中一切諸衆生等無有不為無常大火之所煎炙是故汝等不應於我獨生戀慕我今與汝皆悉未離生死熾火乃至一切貧富貴賤皆不免脫於是菩薩即說偈言 諸行無常是生滅法 生滅滅已寂滅為樂 爾時菩薩語天子言此偈乃是過去諸佛之所宣說諸行性相法皆如是汝等今日勿生

憂惱我於生死無量劫來今者唯有此一生在不久當得離於諸行汝等當知今是度脫衆生之時我應下生閻浮提中迦毗羅施兜國甘蔗苗裔釋姓種族白淨王家我生彼已遠離父母棄捨妻子及轉輪王位出家學道勤修苦行降伏魔怨成一切種智轉於法輪一切世間天人魔梵所不能轉亦依過去諸佛所行法式廣利一切諸天人衆建大法幢傾倒魔幢竭煩惱海淨八正路以諸法印印衆生心設大法會請諸天人汝等爾時亦當

皆同在於此會餐受法食以是因緣不應憂惱爾時菩薩以偈頌曰 我於此不久 當下閻浮提 迦毗羅施兜 白淨王宮生 辭父母親屬 捨轉輪王位 出家行學道 成一切種智 建立正法幢 能竭煩惱海 閉塞惡趣門 永開八正路 廣利諸天人 其數不可量 以是因緣故 不應生憂惱 爾時菩薩舉身毛孔皆放光明諸天子等聞菩薩言又復見身出大光明歡喜踊躍離諸

憂苦各心念言菩薩不久當成正覺 普權經云一名方起菩薩住兜率天其諸天子各六十六億咸共講議當使菩薩現生何種或有說言維提種摩竭國其母真正其父不真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙大國王無威神受他節度維耶離國喜諍不和無清淨行此鑿樹國舉動虛妄志性麤獷不應生彼有一天子名曰幢英詣菩薩所而前詰問究竟菩薩一生補處所可降神種姓云何菩薩報曰其國種姓有六十德一生補處乃

應降神六十德以文多不載今此釋種熾盛五穀豐熟快樂無極人民滋茂植衆德本迦維羅衛衆人和睦上下相承一切諸釋渴仰一乘其白淨王性行仁賢夫人妙姿性溫貞良猶天玉女護身口意強如金剛前五百世為菩薩母應往降神受彼胞胎於時菩薩問諸天子以何形貌降神母胎或言儒童形或曰釋梵形或言日月王形或曰金翅鳥形彼有梵天名曰強威從仙道來報諸天言象形第一六牙白象威神巍巍梵典所載所以者何世有三

獸一兔二馬三白象兔之渡水趣自渡耳馬雖差猛猶故不知水之深淺白象之渡盡其源底聲聞緣覺其猶兔馬雖渡生死不達法本菩薩大乘譬如白象解暢三界十二緣起了之本無救護一切莫不蒙濟菩薩過冬盛寒春末夏初樹始華茂不寒不暑適在時宜涕宿應下菩薩從兜率天化作白象口有六牙諸根寂定光色巍巍現從日光降神母胎趣於右脅所以處右所行不左王后潔妙晏寐忽覺白象王來處于胞胎身心安隱猶如

逮禪瑞應本起修行本起皆云菩薩初下化乘白象冠日之精爾時菩薩觀降胎時至即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨從菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脅入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍無量見此相已廓然而覺生希有心即便往至白淨王所而白王言我於向者眠寤之際

其狀如夢見諸瑞相極為奇特王即答言我向亦見有大光明又復覺汝顏貌異常汝可爲說所見瑞相夫人即便具說上事以偈頌曰

見有乘白象 皎淨如日月 釋梵諸天衆皆悉執寶幢 燒香散天華 并作衆妓樂充滿虛空中 圍繞而來下 來入我右脅猶如處瑠璃 今以現大王 此爲何瑞相爾時白淨王見摩耶夫人諸瑞相已歡喜踊躍不能自勝即便遣諸善相婆羅門以妙香

華種種飲食而供養之供養畢已示夫人右脅并說瑞相白婆羅門言願爲占之有何等異時婆羅門即占之曰大王夫人所懷太子諸善妙相不可具說今當爲王略言之耳大王當知今此夫人胎中之子必能光顯釋迦種族降胎之時放大光明諸天釋梵執侍圍繞此相必是正覺之瑞若不出家爲轉輪聖王王四天下七寶自至千子具足時王聞此婆羅門言深自慶幸踊躍無量即以金銀雜寶象馬車乘及以村邑而用供給此婆羅門

時摩耶夫人以其妹女并及珍寶亦以奉施瑞應本起經云王即占問太卜占其所夢卦曰道德所歸世蒙其福必懷聖子自從菩薩處胎已來摩耶夫人日更修行六波羅蜜天獻飲食自然而至不復樂於人間之味三千大千世界常皆大明其界中間幽冥之處日月威光所不能照亦皆朗然其中衆生各得相見共相謂言此中云何忽生衆生菩薩降胎之時三千大千世界十八相動清涼香風起於四方諸抱病者皆悉除愈貪欲瞋癡亦皆休息

爾時兜率天宮有一天子作是念言菩薩已生白淨王宮我亦當復下生人間菩薩成佛我得在先爲其眷屬供養聽法作此念已即便下生王舍城中明月種姓旃陀羅及多王家復有天子生舍衛國王家復有天子生憍羅摩又國王王家復有天子生犢子國王王家復有天子生跋羅國王王家復有天子生盧羅國王王家復有天子生德叉尸羅國王王家復有天子生拘婆國王王家復有天子生婆羅門家復

有天子生長者居士毗舍首陀羅家復有五
百天子生釋種姓家有如是等諸天子衆其
數凡有九十九億下生人間又從他化自在
天乃至四天王所下生者不可稱計復有色
界天王與其眷屬亦皆下生而作仙人菩薩
在胎行住坐卧無所妨礙又不令母有諸苦
患菩薩晨朝於母胎中爲色界諸天說種種
法至日中時爲欲界諸天亦說諸法於日晡
時又復爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是
成熟利益無量衆生普曜經云菩薩在胎十
月開化訓誨三十六載

諸大人民使立聲菩薩在胎夫人姝女有來
聞及諸大衆也禮拜而供養者或復有來作是願言當令得
成轉輪聖王菩薩聞已心不喜樂或復有來
作是願言當令得成一切種智菩薩聞已心
大歡喜菩薩處胎垂滿十月身諸肢節及以
相好皆悉具足亦使其母諸根寂定樂處固
林不喜憤悶時白淨王心自思惟夫人懷妊
日月將滿而不見其有生產相作此念時會
遇夫人遣信白王我今欲出園林遊觀時王
聞此益懷歡喜即勅於外令淨掃灑藍毗尼

園更使我植諸妙華果流泉浴池悉令清潔
欄楯階陛皆以七寶而爲莊嚴翡翠鴛鴦鸞
鳳鳬鷺異類衆鳥鳴集其中懸繡幡蓋散華
燒香作樂妓樂猶如帝釋歡喜之園又勅中
閭所經行處皆令嚴淨種種莊飾又勅嚴辦
十萬七寶車輦一車輦彫玩殊絕又復勅
外嚴辦四軍象兵馬兵車兵步兵又復選取
後宮姝女顏容端正不老不少氣性和調聰
慧明了其數凡有八萬四千以用給侍摩耶
夫人又復擇取八萬四千端正童女著妙璅

珞嚴身之具齋持香華先往往彼藍毗尼園
王又勅諸群臣百官夫人去者皆悉侍從於
是夫人即昇寶輦與諸官屬并及姝女前後
導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆
隨從充滿虛空

大華嚴經云菩薩從兜率陀天降神下時此
林中有十種瑞相一者忽然廣博二者土石
變爲金剛三者寶樹行列四者沉水末香種
種莊嚴五者華鬘充滿六者諸寶流出七者
池出芙蓉八者天龍夜叉合掌而住九者天

女合掌恭敬十者十方一切佛齋中放光普
照此林現佛受生爾時夫人既入園已諸根
寂靜即遣侍女啓白淨王王聞踊躍到無憂
樹王心念曰何所屋宅安於妙后時天帝釋
及化自在天各上天宮香華妓樂奇異之類
供養妙后身輕柔輦不想三毒若有諸病身
心之疾請菩薩母手摩其頭病皆除愈十月
滿足於四月八日日出時夫人見彼園中
有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極
爲茂盛普曜經云王后臨產思入園觀嚴雲
母貢車姝女圍繞出遊憐憫樹下王

后坐師子牀六反震動三千國土時四天王
繞王后車梵天前導通至樹下樹即屈枝白
歸王后諸天百即舉右手欲牽摘之菩薩漸
漸從右脅出佛所行讚經云優留王股生畢
厥生菩薩亦如是從右脅而生大善權經云
菩薩發意能從兜率不由胞胎一時之頃成
最正覺防人有疑此所從來變化所爲若懷
狐疑不聽受法故現受胎衆人當謂后生苦
薩必有惱患欲現安隱母適舉門枝
菩薩誕育是爲菩薩善權方便也
于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩
薩即便墮蓮華上無扶持者自行七步大善
權經云菩薩行地七步亦不八舉其右脅而師子
步是爲正志應七覺意耶舉其右脅而師子
吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死

於今盡矣此生利益一切天人大善龍經云於世尊設不現期各當白華外道梵志必望惡趣是為苦薩善權方便說是言已時四天王即以天繒按太子身置寶几上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中

吐清淨水一盥一涼灌太子身普曜經云云名香九龍在上而下香水洗浴菩薩應本起云梵釋下侍四天王樓善薩身置金几上修行本起云龍王兄弟左右兩身黃金色水在兩冷泉釋梵天衣雲雲薩身三十二相放大光明普照三千大千世界天龍八部亦於虛空作天妓樂歌頌讚頌燒象

名香散諸妙華又雨天衣及以瓔珞繽紛亂墜不可稱數

爾時摩耶夫人生太子已身安快樂無所苦患歡喜踊躍止於樹下前後自然忽生四井其水香潔具八功德爾時摩耶夫人與其眷屬隨所欲須自恣洗漱復有諸天夜叉皆悉圍繞守護太子及摩耶夫人當爾之時閻浮提人乃至阿迦膩吒天雖離喜樂皆亦於此歡喜讚歎一切種智今出於世無量衆生皆得利益惟願速成正覺之道轉於法輪廣度

衆生唯有魔王獨懷愁惱不安本坐當爾之時所感瑞應三十有四普曜經云一者十方世界皆悉大明二者三千大千世界十八相動丘墟平坦三者一切枯木悉更敷榮國界自然生奇特樹四者園苑生異甘果五者陸地生寶蓮華大如車輪六者地中伏藏悉皆發出七者諸藏珍寶放大光明八者諸天妙服自然來降九者衆川萬流恬靜澄清十者風止雲降空中明淨十一者香風芬芳從四方來細雨潤澤以飲飛塵十二者國中疾病

皆悉除愈十三者國內宮舍無不明耀燈燭之光不復爲用十四者日月星辰停住不行十五者毗舍佉星下現人間漢名侍太子生十六者諸梵天王執素寶蓋列覆宮上十七者八方諸仙人師奉寶來獻十八者天百味食自然在前十九者無數寶瓶盛諸甘露二十者諸天妙車載寶而至二十一者無數白象子首戴蓮華列住殿前二十二者天紺寶馬自然而來二十三者五百白師子王從雪山出息其惡情心懷歡喜羅住城門二十四

者諸天妓女於虛空中作妙音樂二十五者諸天玉女執孔雀拂現宮牆上二十六者諸天王女各持金瓶盛滿香汁列住空中二十七者諸天歌頌讚太子德二十八者地獄休息毒痛不行二十九者毒蟲隱伏惡鬼善心三十者諸惡律儀一時慈悲三十一者國內孕婦產者悉男其有百疾自然除愈三十二者一切樹神化作人形悉來禮侍三十三者諸餘國王各齋名寶同來臣服三十四者一切八天無非時語爾時諸妹女衆見此瑞相極大歡喜自相謂言太子今生有如此等吉祥之事惟願長壽無諸病苦勿令我等生大憂惱作此言已以天繒氎裹抱太子至夫人所時四天王在虛空中恭敬隨從釋提桓因執蓋來覆有二十八鬼神王在園四角守衛奉護

爾時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園還入宮中到白淨王所白王言大王威德轉更增進摩耶夫人已生太子顏貌端正有三十二相八十種好隨蓮華上自行七步舉其右手

而師子吼我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣此生利益一切人天有如是等諸奇特事非可具說時白淨王聞彼青衣說此語已歡喜踊躍不能自勝即脫身環珞而以賜之

爾時白淨王即嚴四兵眷屬圍繞并與一億釋迦種姓前後導從入藍毗尼園見彼園中天龍八部皆悉充滿到夫人所見太子身相好殊異歡喜踊躍猶如江海諸大波浪慮其短壽又懷悚惕譬如須彌山王難可動搖大地動時此乃一動彼白淨王素性恬靜常無

歡感今見太子一喜一懼亦復如是摩耶夫人為性調和既生太子見諸奇瑞倍增柔輒爾時白淨王叉手合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象舉之上與諸群臣後宮姝女虛空諸天作天妓樂隨從入城時白淨王及諸釋子未識三寶即將太子往詣天寺太子既入梵天形像皆從座起禮太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉敬禮大王豈不見如此耶云何而今來此

禮我時白淨王及諸釋子群臣內外聞見是已歎未曾有即將太子出於天寺還入後宮當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男修行本起云國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒其一特異毛色純白驥鬚賁珠故名為塞特奴名聞特瑞應本起云奴名車匿馬名捷陟時王廐中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王子青衣亦生五百蒼頭普羅經云五千青衣各生力士

爾時宮中五百伏藏自然發出一伏藏有七寶藏而圍繞之又有諸大商人從海採寶還迦毗施兜國彼諸商人各齎奇緣諸珍寶奉貢王慰諸人汝等入海悉皆吉利無苦惱不及諸伴侶無遺落耶彼諸商人答言大王所經道路極自安隱王聞此言甚大歡喜即遣諸婆羅門等婆羅門眾皆悉集已設諸供養或與象馬及以七寶田宅僮僕供養畢已抱太子出即便白諸婆羅門言當為太子作何等名諸婆羅門即共論議而答王言太

子生時一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥以此義故當名太子為薩婆悉達瑞應本起云五百伏藏一時發出海行興利一時集至梵志相師普稱萬歲即名太子為悉達多漢言頌吉說此語時虛空天神即擊天鼓燒香散華唱言善哉諸天人民即便稱曰薩婆悉達

爾時八王亦於是日與白淨王同生太子彼諸國王各懷歡喜我今生子有諸奇異而不知是薩婆悉達之瑞相也皆集婆羅門各為

太子制好名字王舍城太子名曰頻毗婆羅合衛國太子名波斯匿拘陀國太子名拘臘婆犢子國太子名優陀延跋羅國太子名曰鬱陀羅延盧羅國太子名曰疾光德叉尸羅國太子名弗迦羅婆羅拘羅婆國太子名拘羅婆

爾時白淨王普勅羣臣令訪聰明多聞智慧善知占相為諸世人所知識者羣臣聞已四方推覓時王即便於後園中乃起一大殿憲牖欄楯七寶莊飾爾時羣臣得五百婆羅門

聰明知相見諸奇瑞欲來詣王會王遣信疾速而至諸臣白王知相婆羅門今者已到王聞歡喜即勅令前請入殿坐設諸供養彼婆羅門即白王言我聞大王新生太子有諸相好奇特之瑞願令我等悉得見之時王即勅抱太子出諸婆羅門既見太子相好嚴盛歡未曾有王即問言今占太子其相云何婆羅門言一切衆生皆欲好子大王今者所生太子是大珍異勿生憂怖即又白言所生太子大王雖言是王之子乃是世間之眼王復問言云何得知婆羅門言我觀太子身色光爛猶如真金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪聖王領四天下譬如江河海爲第一衆山之中須彌最勝凡諸光暉日爲無上一切清涼唯有明月天人世間太子爲尊王聞此語心大歡喜離諸悚惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去爾時白淨王心自思惟阿私陀仙人居在香

山塗徑險絕非人能到當以何方請求至此時白淨王作此念時阿私陀仙遙知其意又復先見諸奇瑞相深解菩薩爲破生死故現受生以神通力騰虛而來到王宮門時守門者入白王言阿私陀仙人乘虛空來今在門外王聞歡喜即勅令前王至門上自奉迎之既見仙人恭敬禮拜而即問言尊者既來住門不進爲守門者不聽前耶仙人答言無見止者既來相詣宜須先白王便隨從入於後宮敬請令坐而問訊言尊者四大常安和不

圍繞恭敬聞有如此大奇特事快哉大王宜應欣慶太子今者可得見不即將仙人至太子所王及夫人抱太子出欲禮仙人時彼仙人尋止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人白仙人言唯願尊者爲相太子仙人言善即便占相具見相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙人悲泣流淚舉身戰怖生大憂惱如大波浪動於小船問仙人言我子初生具諸瑞相有何不祥而悲泣耶爾時仙人歎歎答言大王太子相好具足無有不祥王又問言願更爲我占視太子有長壽相不得轉輪王位王四天下不我年既暮欲以國土皆悉付之當隱山林出家學道所可志願唯在於此尊者爲觀必定果耶爾時仙人又答王言大王太子具三十二相一者足下安平立如奩底二者足下千輻網轉輪相具足三者手足相指長勝於餘人四者手足赤熱勝餘身分五者足跟廣具足滿好六者足指合綬網勝於餘人七者足趺高平好與跟

於師師不能達反啓其志此阿字者是梵音聲又此字義是不可壞亦是無上正真道義凡如此義無量無邊爾時婆羅門深生慚愧還至王所而白王言大王太子是天人中第一之師云何而欲令我教耶爾時父王聞婆羅門言倍生歡喜歎未曾有即厚供養婆羅門隨意所之凡諸技藝典籍議論天文地理算數射御太子皆悉自然知之

爾時太子年至十歲諸釋種中五百童子皆亦同年太子從弟提婆達多次名難陀次名

孫陀羅難陀等或有三十相三十一相者或復雖有三十二相相不分明各聞技藝有大筋力時提婆達多等五百童子既聞太子諸藝皆通名徹十方共相謂言太子雖復聰明智慧善解書論至於筋力拒勝我等欲與太子校其勇健爾時父王又訪國中善知射者而召之來令教太子即往後園欲射鐵鼓提婆達多等五百童子亦悉隨從時師即便授一小弓而與太子太子含笑而問之言以此與我欲作何事射師言欲令太子射此鐵鼓

太子又言此弓力弱更求如是七弓將來師即授與太子便執七弓以射一箭過七鐵鼓時彼射師往白王言大王太子自知射藝以箭力射過七鼓閻浮提中無能等者云何合我為作師也爾時白淨王聞此語已心大歡喜而自念言我子聰明書論算數四遠悉知而其射藝四方人民未有知者即勅太子及提婆達多等五百童子又復擊鼓唱令國界太子薩婆悉達却後七日當出後園欲試武藝諸人民中有勇力者可悉來此到第七日

提婆達多與萬眷屬最先出城于時有一大象當城門住此諸軍衆皆不敢前提婆達多問諸人言何故住此而不前也諸人答言有一大象當門而立舉衆畏之故不敢前提婆達多聞此言已獨前象所以手搏頭即便辟地於是軍衆次第得過爾時難陀又與眷屬亦欲出城其諸軍衆徐步漸前難陀即問何故行遲諸人答言提婆達多以手搏一象蹄在城門妨行者路以是故遲難陀即便前至象所以足指挑象擲著路傍無數人衆聚共

視之爾時太子與十萬眷屬前後圍繞始出城門見於路傍人衆聚看即便問曰此諸人輩為何所看從人答言提婆達多手搏一象蹄在城門妨人行路難陀出以足指挑擲著於此是故行人悉聚看之於是太子即自念言今者正是現力之時太子即便以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦無所苦痛時諸人民歎未曾有三聞此已深生奇特如是太子及提婆達多并與難陀四遠人民皆悉來集在彼園中爾時彼園種種

莊嚴施列金鼓銀鼓鍮石之鼓銅鐵等鼓各有七枝爾時提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓諸來人衆悉皆歎訝爾時羣臣白太子言提婆達多及與難陀皆已射訖今者次第正在太子唯願太子射此諸鼓如是三請太子曰善而語之言若欲使我射諸鼓者此弓力弱更覓強者諸臣答言太子祖王有一良弓今在王庫太子語言便可取來弓既至已太子即率以放一前徹過諸鼓然後入地泉水流出又亦穿過大鐵圍山

爾時提婆達多又與難陀共相撲戲一人力等亦無勝者太子又前手執二弟辭之於地以慈力故不令傷痛爾時四遠諸人民衆既見太子有如此力高聲唱言白淨王太子非但智慧勝一切人其力勇健亦無等者莫不歎伏益生恭敬

爾時白淨王即會諸臣而共議言太子今者年已長大智慧勇健皆悉具足今宜應以四海大水灌太子頂又復勅下餘小國王却後二月八日灌太子頂皆可來集至二月八日

諸餘國王并及仙人婆羅門等皆悉雲集懸繒幡蓋燒香散華鳴鐘擊鼓作諸妓樂以七寶路盛四海水諸仙人衆各各頂戴授婆羅門如是乃至徧及諸臣悉已頂戴轉授與王時王即以灌太子頂以七寶印而用付之又擊大鼓高聲唱言今立薩婆悉達以爲太子爾時虛空天龍夜叉人非人等作天妓樂異口同音讚言善哉當於迦毗羅難兜國立太子時餘八國王亦於是日同立太子爾時太子啓王出遊王即聽許時王即與太

子并諸羣臣前後導從案行國界復次前行到王田所即便止息閻浮樹下看諸耕人爾時淨居天化作傷蟲鳥隨啄之太子見之起慈悲心衆生可愍互相吞食即便思惟離欲界愛如是乃至得四禪地目光所赫樹爲曲

枝陰蔭太子爾時白淨王四面推求問覓太子從人答曰太子今在閻浮樹下時王即便與諸羣臣往彼樹所未至之間遙見太子端坐思惟又見彼樹曲陰其軀深生奇特時王即前執太子手問言汝今何故在於此坐太

子答言觀諸衆生更相吞食甚可傷愍王問此語心生憂畏慮其出家宜急婚娉以悅其意即便呼之俱共還國太子答言願停於此王聞其語心即念言彼阿私陀往日所說太子今者將如其言王即流淚重喚還國太子既見父王如此即便隨從歸於所止王恐愁憂不樂在家更增妓女而娛樂之

爾時太子年至十七王集諸臣而共議言太子今者年已長大宜應爲其訪索婚所諸臣答言有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有

女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人禮儀備舉有如是德堪太子妃王即答言若如卿語便爲納之王還宮內即勅宮中聰明有智舊宿女人汝可往至摩訶那摩長者之家瞻看其女容儀體行爲何如耶可停於

彼至滿七日受王勅已即便往彼長者之家於七日中具觀此女還答王言我觀此女容貌端正威儀進止無與等者王聞其言極大歡喜即便遣人語摩訶那摩言太子年長欲爲納妃諸臣並言汝女淑令宜堪此舉今欲

相屈時摩訶那摩答王使言謹奉勅旨王即令諸臣擇采吉日遣車馬乘而往迎之既至宮已具足太子婚姻之禮又復更增諸妓女衆晝夜娛樂爾時太子恒與其妃行住坐卧未曾不俱初自無有世俗之意於靜夜中但修禪觀時王日日問諸娉女太子與妃相接近不娉女答言不見太子有夫婦道王聞此語愁憂不樂更增妓女而娛樂之如是經時猶不接近時王深疑恐不能男

普耀經云時諸力士釋種長者啓白淨王若

太子作佛斷聖王種王曰何所玉女宜太子妃菩薩心念吾不貪欲棄兜率來以權方便今當試之使上工匠立妙金像以書文字女人德義如吾所說能應娉耳時白淨王告右梵志入迦夷衛周徧瞻察梵志周行觀一玉女淨猶蓮華類玉女寶王問誰女梵志報曰執杖釋種女王言儻不可意使自擇之召羅衛好女會彼講堂時釋女俱夷到菩薩所諦視菩薩目未曾瞬菩薩欣笑執持寶英以遺俱夷俱夷報曰吾不貪寶當以功德莊嚴王遣梵志往媒此女執杖釋言我等本姓有藝術者乃嫁與之王問菩薩能現術乎菩薩曰能王徧勅國中推鐘擊鼓却後七日太子現術諸有藝術皆來集會勝者以釋女與之於是調達右手牽象左手撲殺難陀出城即牽移路側菩薩出城門曰是象才大臭熏城內即右掌接擲著城外時大臣諷光華衛第一言談藝術亦不能及樹木藥草衆水滴數一可知樗蒲六博天文地理八萬異術一切諸會不及菩薩調達及難陀欲手搏菩薩菩

薩慙之舉調達身在於空中三反跳旋使身不痛王及釋種更欲試射調達豎四十里鼓唯難陀六十里鼓菩薩百里調達射中四十里鼓不能得過難陀六十里亦不得越菩薩引弓弓即折破問有異弓任吾用不王曰吾祖父所執用弓奇異無雙無能用者著於天寺便可持來一切諸釋無能張者菩薩以手捺張拚弓之聲悉聞城內注箭放撥中百里鼓箭沒地中涌泉自出中鐵圍山三千剎土六反震動一切諸釋怪未曾有於時執杖釋種以女俱夷為菩薩妃隨世習俗現相娛樂修行本起云太子年至十七王為采擇名女無可意者有小國王名須波弗漢言善覺女名裴夷端正少雙八國皆求悉不與之白淨王召而告之曰吾為太子聘娶卿女善覺憂愁若不許者恐見誅伐與者諸國結怨女言表白淨王國中勇武技術最勝者我乃為之王勅羣臣悉出戲場太子舉象射中鐵圍山善覺送女詣太子宮瑞應本起云太子年十七王為納妃簡選數千最後一女名曰裴夷

端正第一禮義備舉是則宿命賣華女也太子雖納久而不接婦人情欲有附近心太子曰常得好華置我中間共視之寧不好乎裴夷即具好華又欲近之太子曰却此華汗汗於牀席久後復曰得好白氍毹置我中間兩人觀之不亦好乎婦即具氍毹又有近意太子曰却人有汗垢必汗此氍毹不敢近侍女咸疑太子不能男太子以手指妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠

大善權經云何故菩薩而有室娶菩薩無欲

所以示現妻息防人懷疑菩薩非男斯黃門耳故納瞿夷釋氏之女羅云於天變沒化生不由父母合會而育又是菩薩本願所致爾時太子聞諸妓女歌詠園林華果茂盛流泉清涼太子忽便欲出遊觀即遣妓女往白王言在宮日久樂欲暫出園林遊戲王聞此語心生歡喜而自念言太子當是不樂在宮行夫婦禮所以求出園林去耳即便聽之勅諸羣臣整治園觀所經道路皆令清淨太子即便往至王所頭面禮足辭出而去時王即

便勅一舊臣聰明智慧善言辯者今從太子爾時太子與諸官屬前後導從出城東門國中人民聞太子出男女盈路觀者如雲時淨居天化作老人頭白背偃拄杖羸步太子即便問從者言此為何人從者答言此老人也

太子又問何謂為老答曰此人昔日曾經嬰兒童子少年遷謝不住遂至根熟形變色衰飲食不消氣力虛微坐起苦極餘命無幾故謂為老太子又問唯此一人老一切皆然從者答言一切皆悉應當如此爾時太子聞是

語已生大苦惱而自念言日月流邁時變歲移老至如電身安足恃我雖富貴豈獨免耶云何世人而不怖畏太子從本已來不樂處世又聞此事益生厭離即迴車還愁思不樂時王聞已心懷煎憂恐其學道更增妓女以時娛樂之

爾時太子復經少時啓王出遊王聞此言心生憂慮而自念言太子前出逢見老人憂愁不樂今者云何而復求出王愛太子不忍違意僂僂從之即集諸臣而共議言太子前者

出城東門逢見老人還輒不樂今者已復求出遊觀吾不能免遂復許之諸臣答言當更嚴勅外諸官屬修治道路懸繒幡蓋散華燒香皆使華麗無令臭穢諸不淨潔及以老疾在道側也

爾時迦毗羅雞兜城四門之外各有一園樹木華果浴池樓觀種種莊嚴皆悉無異王問諸臣外諸園觀何者為勝諸臣答言外諸園觀皆等無異如忉利天歡喜之園王又勅言太子前出已從東門今者可令從南門出爾

時太子百官導從出城南門時淨居天化作病人身瘦腹大喘息呻吟骨消肉竭顏貌瘡黃舉身戰掉不能自持兩人扶掖在於路側太子即問此為何人從者答曰此病人也太子又問何謂為病答曰夫謂病者皆由嗜欲飲食無度四大不調轉變成病百節苦痛氣力虛微飲食寡少眠卧不安雖有身手不能自運要假他力然後坐起爾時太子以慈悲心看彼病人自生憂愁又復問言此人獨爾餘皆然耶答曰一切人民無有貴賤同有此

病太子聞已心自念言如此病苦普應繫之云何世人耽樂不畏作是念已深生恐怖身心戰動譬如月影現波浪水語從者言如此身者是大苦聚世人於中橫生歡樂愚癡無識不知覺悟今者云何欲往彼園遊觀嬉戲即便迴車還入王宮坐自思惟愁憂不樂王

問從者太子今出寧有樂不從者答言始出南門逢見病人以此不樂即迴車還王聞此語心大愁憂慮其出家時王即便問諸臣言太子前者出城東門逢見老人愁憂不樂以

此事故吾勅卿等淨治道路無令老病在於巷側云何今出於城南門而復致有疾病人耶又令太子逢值見之諸臣答言近受王勅嚴命外司勿使有諸臭穢老病在於前側互相檢覆無敢懈怠不知何緣忽有病人非是我等之罪欲也爾時王問諸從者言汝等並見病人在路從何而至從者答曰無有蹤跡不知何來時王深於太子生猶豫心恐其學道更增妓女而悅其意又復欲使於五欲中生惡著心

爾時有一婆羅門子名憂陀夷聰明智慧極有辯才時王即便請來入宮而語之言太子今者不樂在世受於五欲恐其不久出家學道汝可與之共作朋友具說世間五欲樂事令其心動不樂出家時憂陀夷便即答言太子聰明無與等者所知書論皆悉淵博並是我今所未曾聞云何見使誘說之也譬如藕絲欲懸須彌我亦如是終不能迴太子之心大王既勅令作朋友要當自竭我所知見時憂陀夷受王勅已隨從太子行住坐卧不敢

遠離時王又復選諸妓女聰明智慧顏容端正善於歌舞能惑人者種種莊飾光麗悅目皆悉遣往給侍太子

爾時太子復經少時啓王出遊王聞此語心自念言彼憂陀夷既與太子共為朋友今若出遊或勝於前無復厭俗樂出家心作是念言即便聽許時王又復集諸大臣悉語之言太子今者復求出遊我不忍違已復聽之太子前出東南二門已見老病還輒愁憂令者宜令從西門出我心慮其還又不樂憂陀夷

是其良友冀今出還不復應爾卿等好令修治道路園林臺觀皆使嚴整香華幡蓋數倍於前無令復有老病臭穢在道側也臣受勅已即語外司嚴治道路并及園林光麗倍常王又先送諸妙妓女置彼園中又復勅語憂陀夷言若當路側有不詳事可以方便誘說其心并勅諸臣隨從太子皆令伺察若有不吉逐驅逐之爾時太子與憂陀夷百官導從燒香散華作樂出城西門時淨居天心自念言先現老病於三城門舉眾皆見令白

淨王賈責從者并及外司太子今出王制嚴峻我今現死若皆見者增王忿怒必加罰戮枉及無辜我於今日所現之事唯令太子及憂陀夷二人見耳使餘官屬不受責也作此念已即便來下化為死人四人舉眾以諸香華布散屍上室家大小號哭送之爾時太子與憂陀夷二人獨見太子問言此為何人而以香華莊嚴其上復有人眾號哭相送時憂陀夷以王勅故默然不答如是三問淨居天王威神之力使憂陀夷不覺答言是死人也

太子又問何謂為死憂陀夷言夫謂死者刀風解形神識去矣四體諸根無復所知此人在世貪著五欲愛惜錢財辛苦經營唯知積聚不識無常今者一旦捨之而死又為父母親戚眷屬之所愛念命終之後猶如草木恩情好惡不復相關如是死者誠可哀也太子聞已心大顛怖又問憂陀夷言唯此人死餘亦當然即復答言一切世人皆應如是無有貴賤而得免脫太子素性恬靜難動既聞此語不能自安即以微聲語憂陀夷世間乃復

有此死苦云何於中而行放逸心如木石不知怖畏即勅御者可迴車還御者答言前出二門未到園所中路而返致令大王深見賈責令者豈敢復如此也時憂陀夷與御者言如汝所說不應便歸即復前行至彼園中香華幡蓋作樂妓樂眾妓端正猶如諸天妹女無異於太子前各競歌舞冀以姿態悅動其意太子心安不可移轉即止園中蔭息樹間除其侍衛端坐思惟憶昔曾在閻浮樹下遠離欲界乃至得於第四禪定爾時憂陀夷到

太子所而作此言大王見勅令與太子共為朋友脫有得失互相開悟朋友之法其要者三一者見有過失轉相諫曉二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠言願不見責古昔諸王及今現在皆悉受於五欲之樂然後出家太子云何永絕不願又人生世宜順人行無有棄國而學道者唯願太子受於五欲令有子息不絕王嗣爾時太子而答之言誠如所說但我以損國故爾亦復不言五欲無樂以畏老病生死之苦故

於五欲不敢愛著汝向所言古昔諸王先經五欲然後出家此諸王等今在何許以愛欲故或在地獄或在餓鬼或在畜生或在天以有如是輪轉苦故是以我欲離老病苦生死法耳汝今云何令我受之時憂陀夷雖瑞才辯勸獎太子不能令迴即便退坐歸於所止太子仍勅嚴駕還宮諸妓女眾及憂陀夷愁憂慙慙顙顙慙慙感如人新喪所愛親屬太子到宮惻愴倍常時白淨王呼憂陀夷而問之言太子今出寧有樂不憂陀夷言出城不

遠達見死人亦不知其從何而來太子與我同時見之太子問言此為何人我亦不覺答是死人時王即復問諸從者汝等皆見城西門外有死人不從者答言我等不見王聞此語神意豁然而自念言太子憂陀夷二人獨見此是天力非諸臣欲必定當如阿私陀言作此念已心大苦惱復增妓女以娛樂之日遣人慰誘太子而語之言國是沒有何故愁憂而不樂也王又嚴勅諸妓女眾悅太子意勿捨晝夜時白淨王雖知天力非復人事

愛重太子不能不言心自思惟太子前已出三城門今者唯有北門未出其必不久更求出遊當復莊嚴彼外園林倍令光麗勿使有諸不可意事如所思惟具勅諸臣時王又復心自願言太子若出城北門時唯願諸天勿復現於不吉祥事復令我子心生憂惱既心願已遂勅御者太子若出當令乘馬使得四望見諸人民光麗莊嚴是時太子啓王出遊王不忍違便與憂陀夷及餘官屬前後導從出城北門到彼園所太子下馬止息樹下除

去侍衛端坐思惟念於世間老病死苦時淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖視地而行在於太子前太子見已即便問言汝是何人比丘答言我是比丘太子又問何謂比丘答曰能破結賊不受後身故曰比丘世間皆悉無常危脆我所修學無漏聖道不著色聲香味觸法永得無為到解脫岸作是言已於太子前現神通力騰虛而去當爾之時諸從官屬皆悉觀見太子既已見此比丘又聞廣說出家功德會其宿懷厭欲之情便自唱言

善哉善哉天人之中唯此為勝我當決定修學是道作是語已即便索馬還歸官城於時太子心生歡慶而自念言我先見有老病死苦晝夜常恐為此所逼今見比丘開悟我情示解脫路作此念已即自思惟方便求覓出家因緣爾時白淨王問憂陀夷言太子今出寧有樂不時憂陀夷即答王言太子向出所經道路無諸不祥既到園中太子獨自在於樹下遙見一人剃除鬚髮者染色衣來太子前而共語言語言既畢騰虛而去竟亦不知

何所論說太子因是嚴駕而歸當爾之時頗容歡悅遂至宮中方生憂愁時白淨王既聞此語心生狐疑亦復不知是何瑞相深懷快惱而自念言太子決定捨家學道又納其妃久而無子我今當勅耶輸陀羅當思方便莫絕國嗣復應警戒勿使太子去而不知既作是念如所思惟即便勅於耶輸陀羅耶輸陀羅聞王勅已心懷慚愧默然而住行止坐卧不離太子時王復增諸妙妓女以娛樂之爾時太子年至十九心自思惟我今正是出家之時而便往至於父王所威儀詳序猶如帝釋往詣梵天傍臣見已而白王言太子今者來大王所王聞此言憂喜交集太子既至頭面作禮爾時父王即便抱之而勅令坐太子坐已白父王言恩愛集會必有別離唯願聽我出家學道一切衆生愛別離苦皆使解脫願必垂許不見留難時白淨王聞太子語心大苦痛猶如金剛摧破於山舉身顛掉不安本座執太子手不復能言啼泣流淚歎欷哽咽如是良久微聲而言汝今宜應息出家

意所以者何年既少壯國未有嗣而便委我曾不懷願普耀經云太子白王欲得四願一者不老二者無病三者不死四者不別假使父王與此四願不復出家王聞重悲此四願者古今無獲爾時太子既見父王流淚不許還歸所止思惟出家愁憂不樂爾時迦毗羅施兜國諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪王位王四天下七寶自至各以所知往白王言釋迦種姓於此方與王聞是語心生歡喜即勸諸臣并釋種子汝聞相師如此言不皆應日夜侍衛太子可於四門門各千人周市城外一踰闢那內羅置人衆而防護之普耀經云明日即勅五百諸釋勇多力者宿衛善薩令城四門關閉之聲聞四十里復勅耶輸陀羅并諸內官倍加警戒過於七日勿使出家時王又來至太子所太子遙見即往奉迎頭面禮足問訊起居王語太子我昔既聞阿私陀說及衆相師并諸奇瑞必定知汝不樂處世國嗣既重執當相繼唯願爲我生汝一子然後絕俗不復

相違爾時太子聞父王言心自思惟大王所以苦留我者正自爲國無紹嗣耳作是念已而答王言善哉如勅即以左手指其妃腹時耶輸陀羅便覺體異自知有娠王聞太子如勅之言心大歡喜當謂太子七日之內必未有兒若過此期轉輪王位自然而至不復出家爾時太子心自念言我年已至十九今又是二月復是七日宜應方便思求出家所以者何今正是時又於父王所願已滿作此念已身放光明照四天王宮乃至照於淨居天宮不令人間見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時至即便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今者正見成熟之時於是太子答諸天言如汝等語今正是時然父王勅內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者諸天即便以其神力令諸官屬悉皆熟卧爾時耶輸陀羅眠卧之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白

太子言我於眠中得三惡夢太子問言汝夢何等耶輪陀羅即便具說所夢之事太子語言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖畏耶輪陀羅又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮要令汝有不祥事耶輪陀羅聞此語已即便還眠太子即從座起徧觀妓女及耶輪陀羅皆如木人譬如芭蕉中無堅實或有倚伏於樂器上臂脚垂地更相枕卧鼻涕目淚口中流涎又復徧觀妻及妓女見其形體髮爪髓腦骨齒觸體皮膚肌肉筋脉肪血心肺脾腎肝膽腸胃屎尿涕唾外為革囊中盛臭穢無一可奇強熏以香飾以華絲譬如假借當還亦不得久百年之命卧消其半又多憂惱其樂無幾世人云何恒見此事而不覺悟又於其中貪著姪欲普耀經云於時菩薩夜觀妓女百節空中譬如芭蕉鼻涕目淚樂器縱橫顧視其妻具見形體髓腦觸體心肺腸胃外是革囊中有臭處猶如假借當還亦不得久三界

無怙唯道可恃欲界諸天住於空中法行天子遙白菩薩時已到矣沸星適現即勅車匿起鞍捷陟適宣此言時四天王與無數閻叉龍鬼等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩城中男女皆疲極寐孔雀衆鳥亦疲極寐修行本起云諸天皆言太子當去恐作稽留召烏蘇慢此名適來宮國內外厭寐我今當學古昔諸佛所修之行急應速此大火之聚爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內

外眷屬皆悉昏卧今者正是出家之時爾時太子即便自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可為我鞍捷陟來爾時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勅如是之嚴且又今日非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲為一切衆生降伏煩惱結使賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶

輪陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力昏卧如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以捷陟一切思愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是捷陟不復噴鳴爾時

太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從諸天即便令王北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下鎗誰當開者時諸鬼神阿須倫

等自然開門太子於是從門而出虛空諸天讚歎隨從爾時太子又師子吼我若不斷生老病死憂悲苦惱終不還宮我若不得阿耨多羅三藐三菩提又復不能轉於法輪要不還與父王相見若當不盡恩愛之情終不還見摩訶波闍波提及耶輪陀羅當於太子說此誓時虛空諸天讚言善哉斯言必果至於天曉所行道路已三踰閼那時諸天衆既從太子至此處已所為事畢忽然不現爾時太子火行至彼跋伽仙人苦行林中太

子見此園林寂靜無諸誼鬧心生歡喜諸根悅豫即便下馬撫背而言所難爲事汝作已畢又語車匿馬行駸疾如金翅鳥王汝恒隨從不離我側世間之人或有善心而形不隨或運形力而心不稱汝今心形皆悉無違又世間人處富貴者競隨奉事我既捨國來此林中唯汝一人獨能隨我甚爲希有我今既已至閑靜處汝便可與捷陟俱還宮也爾時車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躑躅地不能自勝於是捷陟既聞被遣屈膝舐足淚落如雨

車匿答言我云何忍聽太子如此言耶我於宮中違大王勅輒就捷陟以與太子令致令日來至於此父王及摩訶波闍提失太子故必當憂惱宮中內外亦應騷動又復此處多諸險難猛獸毒蟲交橫道路我今云何而捨太子獨還宮也太子即答車匿言世間之法獨生獨死豈復有伴又有生老病死諸苦我當云何與此作侶吾今爲欲斷諸苦故而來至此苦若斷時然後當與一切衆生而作伴侶我於即時諸苦未離云何而得爲汝作侶車匿又白太子生來長於深宮身體手足皆悉柔輒眠卧牀褥無不細滑如何一旦履藉荆棘瓦礫泥土止宿樹下太子答言誠如汝語設我住官乃得免此形荆棘之患老病死苦會當見侵車匿既聞太子此語悲泣垂淚默然而住于時太子即就車匿取七寶劔而師子吼過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故捨棄飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法作此言已便脫寶冠髻中明珠以與車匿而語之曰以此寶冠及以明珠致王足下汝可爲我上白大王我今不爲生天樂故亦復非不孝順父母亦無忿恨瞋恚之心但以畏彼生老病死爲除斷故來至此耳汝應助我隨喜欣慶勿於吉祥更生悲愁父王若謂我今出家未是時者汝以我語上啓大王老病死至豈有定時人雖少壯焉得免此父王若復而責我言本要有子當聽出家今未有子云何而去及出官時不啓聞者汝可爲我具啓父王耶輸陀羅久已有娠王自聞之昔勅如此非爲專輒往古有諸轉輪聖王朕

國位者入於山林出家求道無有中塗還受五欲我今出家亦復如是未成菩提終不還宮內外眷屬皆當於我有恩愛情可以汝釋爲解釋之勿使於我橫生憂惱太子又復脫身瓔珞以授車匿而語之言汝可爲我持此瓔珞奉摩訶波闍提道我今爲斷諸苦本故出宮城求滿大願勿復於我反更生苦又脫身上餘莊嚴具以與耶輸陀羅亦復語言人生於世愛別離苦我今爲欲斷此諸苦出家學道勿以我故恒生愁憂并諸親屬皆亦如是爾時車匿聞此語已倍增悲絕不忍違於太子勅令即便長跪受取寶冠明珠瓔珞及嚴飾具垂淚而言我聞太子如此志願舉身顛掉設今有人心如木石聞此語者亦當悲感況我生來奉侍太子聞此誓言而不感絕唯願太子捨於此志勿令父王及摩訶波闍提耶輸陀羅并餘親屬生大悲苦若使決定不迴此意勿於是處而復棄我我今歸依太子足下終不見有違離去理設當還宮王必責我云何獨委太子而歸欲令何言上

答大王太子答言汝今不應作如是語世皆離別豈常集聚我生七日而母命終母子尚有死生之別而況餘人汝勿於我偏生戀慕可與健陟俱還宮也如是再勸猶不肯去爾時太子便以利劍自剃鬚髮即發願言今落鬚髮願與一切斷除煩惱及以習障釋提桓因接髮而去虛空諸天燒香散華異口同音讚言善哉善哉大善權經云菩薩自剃頭鬚諸天龍神無能見頂況能除髮菩薩念白淨王當起恨意誰剃子首故自剃之王乃默然是為方便

爾時太子剃鬚髮已自見其身所著之衣猶是七寶即心念言過去諸佛出家之法所著衣服不當如此時淨居天於太子前化作獵師身服袈裟太子既見心大歡喜而語之言汝所著衣是寂靜服往昔諸佛之標式也云何著此而為罪行獵者答言我著袈裟以誘羣鹿鹿見袈裟皆來近我我得殺之太子又言若如汝說著此袈裟但欲為殺諸鹿故耳非求解脫而著之也我今持此七寶之衣與

汝貿易吾服此衣為欲攝殺一切衆生斷其煩惱獵者答言善哉如告即脫寶衣而與獵者自被袈裟依過去諸佛所服之法時淨居天還復梵身上昇虛空歸其所止于時空中有異光明車匿見此心生奇特歎未曾有今此瑞應非為小緣車匿既見太子剃除鬚髮身著法服定知太子必不可迴悶絕於地倍增懊惱爾時太子而語之言汝今宜應捨此悲愁便還宮城具宣我意太子於是即徐前行幸匿歛歛頭面作禮乃至遠望不見太子

然後方起舉體顛掉不能自勝顧看健陟及莊嚴具嗚咽悲哽涕泗交流即牽健陟執持寶冠嚴身之具車匿號咷健陟悲鳴緣路而還爾時太子即便前至跋伽仙人所住之處時彼林中有諸鳥獸既見太子皆悉矚目端住不瞬跋伽仙人遙見太子而自念言此是何神為日月天為帝釋也便與眷屬來迎太子深生敬重而作是言善來仁者太子既見諸仙人衆心意柔順威儀詳序太子即便前其佳處諸仙人等無復威光皆悉同來請太

子坐太子坐已觀察彼諸仙人之行或有以草而為衣者或以樹皮樹葉以為服者或有唯食草木華果或有一日一食或二日一食或三日一食如是行於自餓之法或事水火或奉日月或翹一脚或卧塵土或有卧於荆棘之上或有卧於水火之側太子既見如此苦行即便問於跋伽仙人汝等今者行此苦行甚為奇特皆欲求於何等果報仙人答言修此苦行為欲生天太子又問諸天雖樂福盡則窮輪迴六道終為苦聚汝等云何修諸

苦因以求苦報太子即便心自歎言商人為寶故入大海王為國主興師相伐今諸仙人為生天故修此苦行作是歎已默然而住跋伽仙人即問太子仁者何意默然不言我等所行非真正也太子答言汝等所行非真正苦然求果報終不離苦太子與仙人說此議論言語往復乃至日暮太子即便停彼一宿既至明旦復更思惟此諸仙人雖修苦行皆非解脫真正之道我今不應止住於此即與仙人辭別欲去時諸仙人白太子言仁者來

人間此倍更悲絕不能答之此諸人民雖見捷陟鞍帶鞍勒七寶莊嚴不見太子猶若死人飾以華綵於是車匿前入宮城捷陟悲嘶諸鹿羣馬一時哀鳴外諸官屬白摩訶波闍波提及耶輸陀羅言車匿唯與捷陟俱還聞此言已宛轉于地而自念曰今者唯聞車匿捷陟相隨俱還而不聞道太子歸聲摩訶波闍波提即作是言我養太子至年長大一旦捨我不知所在譬如樹結華成實臨熟落地又如飢人遇百味饌臨欲食之忽然翻倒

耶輸陀羅又自言曰我與太子行住坐卧不相遠離今者捨我莫知所趣古昔諸王入山學道皆將妻子不暫相棄世間之人一遇相識別不相忘夫妻之情恩愛之深而乃反更如是之薄語車匿言寧與智者而作怨讎不共愚人以爲親厚汝癡頑人盜送太子置於何處今此釋族不復熾盛又責捷陟汝載太子出此王宮近去之時寂然無聲今者空返何意悲嘶爾時車匿即便答言勿責於我及以捷陟所以者何此是天力非人所爲當於

爾夕夫人婢女皆悉眠卧太子勅我令起鞍馬我於爾時以大高聲而諫太子欲使夫人及諸婢女聞此驚寤及鞍捷陟都無覺者城門每開聞四十里當爾之時自然而開又無一聲如此之事宜非天力出城之時天令諸神手捧馬足并接於我虛空諸天隨從無數我當云何而能止也時天既晚行三踰闍那至彼跋伽仙人住處又復有諸奇特異事願聽我說太子既至跋伽仙人苦行林中即便下馬手撫馬背并勅於我令還宮城我於此

時隨從太子永無歸意太子見遣終不聽住又復就我取七寶劍而自唱言過去諸佛爲成就阿耨多羅三藐三菩提故捨於飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法唱此言已即脫寶冠及以明珠悉付我還置王足下又以瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具以與耶輸陀羅我於爾時雖聞此誨猶侍左右無有歸情于時太子便以利劍自剃鬚髮天於空中降接而去即便前行逢於獵者以身所著七寶妙衣而與獵人貿易袈裟於是虛空有大光

明我見太子形服既變變深知其意必不可迴我即問絕心大懊惱太子前至跋伽仙人所住之處我便於彼辭別而歸此諸奇特皆是天力非復人事願勿責我及捷陟也時摩訶波闍波提及耶輸陀羅既聞車匿說此事已心小醒悟默然無聲

爾時白淨王悶絕始醒勅喚車匿而語之言汝云何令諸釋種姓生大苦惱我有嚴制勅内外官屬守護太子畏其出家汝復何意輒送太子置於何處車匿怖懼而啓王言太子

出城實非我欲唯願大王聽我具說即以寶冠及髻中明珠置王足下太子令我以所冠珠寶置王足下七寶瓔珞與摩訶波闍波提餘莊嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍增悲絕雖復木石猶尚有感況乃父子恩愛之深車匿具以前事而啓王言太子勅我父王若謂本要有子當聽出家今未有子云何而去臨去之時又不啓者汝可爲我具答父王耶輸陀羅久已有娠王宜問之昔勅如此非爲專輒王聞此言即便遣問耶輸陀羅太子云汝久

已有娠實如此不耶輸陀羅即答信言當於大王來此官時太子指我即覺有娠王聞其語生奇特心憂惱暫歇而自念言我前所以許令有子聽出家者七日之中必無子理轉輪王位自然而至不謂七日未滿而便有娠深自歎悼智慧淺短所為方便不能住之輕作此約重增悔恨太子神略出人意表今日之事亦復兼是諸大天力我今不應責車匿也時白淨王心自思惟太子出家必不可迴設使更作諸餘方便亦不能留雖復棄國出

家學道然已有子不絕種嗣我今應勅耶輸陀羅好令將護所懷之子時白淨王愛念情深語車匿言我今當往尋求太子不知即時定在何許其今既已捨我學道我復何忍獨生活也便當追逐隨其所在爾時王師及與大臣聞王欲出尋求太子二人俱共來諫王言大王不應自生憂惱所以者何我觀太子見其相貌過去世中久已修習出家之業設復令為釋提桓因亦當不樂況復今者轉輪王位而能留也大王不憶太子初生而行七

步舉手住言我生已盡是最後身諸梵天王釋提桓因悉來下從如此奇特云何樂世又復白王阿私陀仙人昔相太子年至十九出家學道必當成就一切種智今時既到大王何故而生愁苦又復大王嚴勅內外守護太子慮恐出家而諸天來導引出城如是之事非復人力唯願大王當生歡喜勿懷愁惱不須自出若憶太子猶不已者我今當與大臣尋求所在王聞此語心自念言我知太子雖不可迴未忍便捨不復追之今當試令師與

大臣更一尋求也即便答師及大臣言善哉可去舉宮內外心皆苦惱行遲速還於是王師大臣即便辭出追尋太子爾時白淨王發遣王師及大臣已即以太子璎珞與摩訶波闍波提而語之言此是太子所服璎珞付車匿還今以與汝摩訶波闍波提見璎珞已倍增悲絕而自念言四天下人極為薄福失此明智轉輪聖王又送餘莊嚴具以與耶輸陀羅而語之曰太子以此嚴身之具令持與汝耶輸陀羅既見此物悶絕辭地王又遣人勅

耶輸陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也爾時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去從人及諸儀飾便前仙人所住之處仙人諸坐互相問訊於是王師語仙人言我是白淨王師今所以來至於此者彼白淨王足相太子默惡生老病死之苦出家學道路由此林大仙見不跋伽仙人答王師言我近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等所修之道從此北行詣彼仙人阿羅

邏迦蘭爾時王師大臣聞此言已即便疾往彼仙人所而於中路遙見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即便下馬除却侍衛脫諸儀服前太子所坐於一面互相問訊於是王師白太子言大王見使尋求太子欲有所說太子答曰父王勅汝欲何所道王師答言大王久知太子深樂出家此意難迴然王於太子恩愛情深憂愁感火常自熾然須太子歸以滅之耳願便迴駕還返宮城雖有物務不令太子令棄道業靜心之處不必

山林摩訶波闍提耶輸陀羅內外眷屬皆悉沒於憂惱大海思太子還而拯救之

爾時太子聞王師語以深重聲答王師言我豈不知父王於我恩情深也但畏生老病死之苦是以來此爲斷除故若今息愛終日合會又無生老病死苦者我復何爲來至於此我今所以遠遯父王欲爲將來和合故耳父王憂愁大火今雖熾然我與父母唯餘今生有此一苦將來自當永絕斯患若如汝言今吾處宮修道業者如七寶含滿中燄火當有

人能止此室不如雜毒食設有飢人終不食之我既棄國出家修道云何令我復還宮城修學道也世間之人在大苦中爲小樂故尚復耽湎不能暫捨況我在此極寂靜處無諸患苦而能捐棄還就於惡古昔諸王入山學道無有中路還受欲者父王若欲必令我歸便是違於先王之法爾時王師白太子言誠如太子今之所說然諸仙聖一言未來定有果報一言定無此二仙聖尚不能知未來世中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來

不定果報生死果報尚不可知決定有無云何乃欲求解脫果唯願太子便還宮也太子答言彼二仙人說未來果一者言有一者言無皆是疑心非決定說我今終不隨順彼教不應以此而見難詰所以者何我今不爲希慕果報而來至此以目所見生老病死必應經之故求解脫免此苦耳令汝不久見我道成我此志願終不可迴還啓父王說如此也爾時太子作此言已即從座起與王師大臣辭別北行詣阿羅邏迦蘭仙人于時王師大

臣見太子去帝泣懊惱一者念太子情深二者奉受王使來太子所而復不能移轉其意徘徊路側不能自返且共議言既被王使而無力効今者空歸云何奉答我等當留所從五人聰明智慧心意柔輒爲性忠直種族強者密令伺察看其進止作此言已顧瞻其傍見憐陳如等五人而語之言汝等悉能留止此不五人答言善哉如勅進止去來當密伺察即便辭別趣太子所王師大臣還歸宮城爾時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住處度於

恒河路由王舍城既入城已諸人民衆見太子顏貌相好殊特歡喜愛敬舉國皆悉奔馳瞻視如是諠譁徹頻婆娑羅王王便驚問此是何聲諸臣答言白淨王太子名薩婆悉達昔諸相師記其應得轉輪王位王四天下又復記其若出家者必當成就一切種智其人今者來入此城外諸人民馳競來看以是之故所以諠鬧時頻婆娑羅王既聞此語心大歡喜踊躍徧身即勅一人往令伺察太子所在使者受勅尋求太子見在般荼婆山於一

石上端坐思惟時使即歸具白大王王便嚴駕與諸臣詣太子所至般荼婆山遙見太子相好光明踰於日月即便下馬除去儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大悲調和不我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓累世相承爲轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足云何捨之來入深山踐藉沙土遠至此也我見是故所以悲耳太子若以父王今在故欲不取聖王位者當以我國分半治之若謂爲少我當捨國盡以相奉臣事太

子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐取他國也太子所欲甚不相違爾時太子聞頻婆娑羅王說此語已深感其意即答王言王之種族本是明月性自高涼不為鄙事所為所作無不清勝今發是言未足為奇然我觀王中情貌至倍於前後王今便可於身命財修三堅法亦不應以不堅之法勸獎餘人我今既捨轉輪王位亦復何緣應取王國王以善心捨國與我猶尚不取何緣以兵伐取他國我今所以辭別父母剝除鬚髮捨於國者為斷生老病死苦故非為求於五欲樂也世間五欲如火聚燒諸衆生不能自出云何勸我貪著之也我今所以來至此者有二仙人阿羅邏迦蘭是求解脫最上道師欲往彼處求解脫道不宜久停在此也我既違王初始之言亦懷喜心哉勿致嫌恨王今當以正法治國勿枉人民作此言已太子即起而與王別時頻婆娑羅王見太子去深大惆悵合掌流淚而作是言初見太子心大踊躍太子既去倍生悲苦汝今為於大解脫故而

欲去者不敢相留唯願太子所期速果若道成者願先見度太子於是辭別而去時王奉送次於路側極目觀瞻不見乃還瑞應本起云太子自去踰越名山經摩竭國界餅沙王因出遊獵遙見太子行山澤中即與諸耆宿大臣俱追見之王曰太子生多奇異形相炳著當君四天下為轉輪王四海顛顛冀神寶至何棄天位自放山藪必有異見願聞其志太子答曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得離計身為苦器憂畏無量若在尊寵則有憐汰貪求快意天下被患此吾所厭故欲入山以修其志諸耆宿曰夫老病死自世之常何獨預憂乃棄美號隱遁潛居以勞其形不亦難乎太子答曰如諸君言不當預憂使吾為王老到病至若當死時寧有代吾受此厄者不如無有代乎可勿憂天下有慈父孝子愛徹骨髓至病死時不得相代若此偽身苦至之日雖居高位六親在側如為盲人設燭何益於無目者乎吾觀衆行一切無常皆化非真樂少苦多身非

已有世間虛無難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡萬物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已但為貪愛蔽在癡網沒生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度色滅志斷求念空無所適莫是將返其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安餅沙王喜曰善哉善哉菩薩志妙世間難有必得佛道願先度我太子默然而逝當度尼連禪河天為止流令水暫乾度河行數十里有二梵志各與弟子索居溪邊過問其道自稱言吾事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨菩薩答曰是生死法非真道也何以故水不常滿火不久熱日出則移月滿則虧道在清虛水焉能令心清淨傷之而去爾時太子即便前行向彼阿羅邏仙人所住之處于時諸天語仙人言薩婆悉達棄捨國土辭別父母為求無上正真之道欲拔一切衆生苦故今者已來垂至於此時彼仙人既聞天語心大歡喜俄爾之頃遙見太子即出

奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是時仙人既見太子顏貌端正相好具足諸根恬靜深生愛敬即問太子所行道路得無疲也太子初生及以出家又來至此我悉知之能於大聚自覺而出又如大鳥於繭索中而自免脫古昔諸王盛年之時恣受五欲至於根熟然後方捨國邑樂具出家學道此未足奇太子今者捨此壯年能棄五欲遠來至此真為殊特當勤精進速度彼岸太子聞已即答之曰我聞汝言極為歡喜汝可為我說斷生老病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉即便說曰衆生之始始從於冥初從於冥初起於我慢從於我慢生於癡心從於癡心生於染愛從於染愛生五微塵氣從五微塵氣生於五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於是流轉生老病死憂悲苦惱今為太子略言之耳爾時太子即便問曰我今已知汝之所說生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷此生死本者先當出家修持戒行謙卑忍辱住空閑處修習禪定離欲惡不善法

有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第二禪捨喜心得正念具根樂得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一師說如此處名為解脫從定覺已然後方知非解脫處離色想入空處滅有對想入識處滅無量想識^{十一}唯觀一識入無所有處離於種種相入非想非非想處斯處名為究竟解脫是諸學者之彼岸也太子若以斷於生老病死患者應當修學如此之行爾時太子聞仙人言心不喜樂即自思惟其所知見非究竟處非是永斷諸結煩惱即便語言我今於汝所說法中有所未解今欲相問仙人答言敬從來意即問曰非想非非想處為有我為無我也若言無我不應言非想非非想若言有我我為有知我為無知我若無知則同木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染著以染著故則非解脫汝以盡於羂結而不自知細結猶在是以是之故謂為究竟細結滋長復受下結以此故知非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名為真解脫也仙

人默然心自思惟太子所說甚為深妙爾時太子復問仙人汝年至幾而出家也修梵行來復幾許年仙人答言我年十六而便出家修梵行來一百四年太子聞已而心念言出家已來乃至是久而所得法正如此乎于時太子為求勝法即從座起與仙人別爾時仙人語太子言我久遠來習此苦行而所得果正如此耳汝是王種云何而能修苦行也太子答言汝所修法非為苦也別有最苦難行之道仙人既見太子智慧久觀志意堅固不虧知決定成一切種智白太子言汝若道成願先度我於是太子答言善哉次至迦蘭所住之處論議問答亦復如是太子即便前路而去時二仙人見太子去各心念言太子智慧深妙奇特乃爾難測合掌奉送絕視方還爾時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人已即便前進伽闍山苦行林中是憍陳如等五人所止住處即於尼連禪河側靜坐思惟觀察衆生根宜應六年苦行而以度之思惟是已便修苦行於是諸天奉獻麻米太子為求正真

道故淨心守戒日食一麻一米設有乞者亦以施之爾時憐陳如等五人既見太子端坐思惟修於苦行或日食一麻或日食一米或復二日乃至七日食一麻米時憐陳如等亦修苦行供奉太子不離其側既見此已即遣一人還白王師及以大臣具說太子所行之事爾時王師大臣俱還宮門顏貌愁悴身形萎弱猶如有人喪其所親殯送既畢抑忍而歸時守門者而白王言師與大臣今在門外王既聞已氣奔聲絕身首顛動時守門人解王此意即呼令前王與相見悲不能言如是良久微聲而問太子既是我之性命卿等今者獨作此歸我之性命云何而存王師答言我奉王勅尋求太子便至跋伽仙人住處訪覓太子仙人語我太子所在并說太子所言之事我便前行而於中路遇見太子在於樹下端坐思惟相好光明踰於日月即向太子具說大王摩訶波闍波提及耶輸陀羅憂苦之情太子即以深重之聲而見答言我豈不知父王親戚恩情深也但畏生死別離之苦

為欲斷除故來此耳如是種種言辭所說志意堅固如須彌山不可移動捨我而去如棄草芥爾時即便選擇五人隨從給侍伺察所在所遣人中有一人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙人之所路由恒河以天神力而得度水至王舍城時頻婆娑羅王來詣太子方便譬說不應出家分國共治及以全與并欲與兵令伐他國太子亦復皆悉不受即又前行達仙人所而為說法降伏其心又至伽闍山善行林中尼連禪河側靜坐思惟日食一麻一米爾時白淨王聞師大臣說使人如此語已心大悲惱舉體顛掉身毛皆豎即語王師及大臣言太子遂捨轉輪王位父母親屬恩愛之樂遠在深山修此善行我今薄福生失如此珍寶之子王即復以使人所言向摩訶波闍波提及耶輸陀羅而為說之時白淨王即便嚴駕五百乘車摩訶波闍波提及耶輸陀羅亦復相與辦五百乘一切資生皆悉具足即喚車匿而語之言汝送太子遠放深山今復令汝領此千乘載致資糧送與太子

隨時供養勿使之少盡更來請車匿受勅即領千乘疾速而去至太子所見形消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢華頭面體足悶絕於地良久乃起銜淚而言大王憶念太子不捨日夜今故遣我領此千乘載資生具以餉太子于時太子答車匿言我逆父母及捨國土遠來在此為求至道云何當復受此餉也爾時車匿聞此語已心自思惟太子今者既不肯受如是資供我當別覓一人領此千乘還歸王所我住於此奉事太子即差一人領車而去於是車匿密侍太子不離晷晨爾時太子心自念言我今日食一麻一米乃至七日食一麻米身形消瘦有若枯木修於苦行垂滿六年不得解脫故知非道不如昔在闍浮樹下所思惟法離欲寂靜是最真正今我若復以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是般涅槃因我今雖復節節有那羅延力亦不以此而取道果我當受食然後成道作是念已即從座起至尼連禪河入水洗浴洗浴既畢身體羸瘦不能自出天神來下

為捺樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛女人名難陀波羅時淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人聞已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華上有乳糜女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足而以奉上太子即便受彼女施而呪願之今所施食欲令食者得充氣力當使施家得賸得喜安樂無病終保年壽智慧具足太子即復作如是言我為成熟一切衆生故受此食呪願訖已即受食之身體光悅氣力充

足堪受菩提爾時五人既見此事驚而怪之謂為退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅樹自發願言坐彼樹下我道不成要終不起菩薩德重地不能勝于時步步地為震動出大音聲爾時盲龍聞地動響心大歡喜兩目開明曾見先佛有此瑞應作是念已從地踊出禮菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右繞菩薩雜色瑞雲及以香風而隨歎佛爾時盲龍以偈讚曰
菩薩足踐處 地皆六種動 發大深遠音

我聞眼開明 又見虛空中 青雀繞菩薩 瑞雲極鮮映 香氣甚清涼 此等諸瑞相 悉同過去佛 以是知菩薩 必定成正覺 於是菩薩即自思惟過去諸佛以何為座成無上道即便自知以草為座釋提桓因化為凡人執淨轆草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜我破不吉以成吉祥菩薩又言汝手中草此可得不是吉祥即便授草以與菩薩因發願言菩薩道成願先度我菩薩受已數以為座而於草上結跏趺

坐如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺不起此座我亦如是發此誓時天龍鬼神皆悉歡喜清涼好風從四方來禽獸息響樹不鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨知是菩薩必成道相觀佛三昧經云適施草坐地則大動諸天化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千里或四千里一一天子各自念言菩薩坐我座上不在餘座其下劣衆生本薄福者見於菩薩身坐草座菩薩坐已計魔波旬最為憂尊今吾當成無上正覺當感令到而降伏爾

乃發起三界衆生受胎經云坐閻浮樹下四十八日觀樹思惟感動天地六反震動演大光明覆蔽魔宮爾時波旬卧寐夢中見三十二寶宮殿閻冥宮殿汙泥入於邪徑池水枯竭樂器破壞閻又厭鬼頭皆墮地諸天捨去不從其教三十二夢從夢而起恐怖毛豎召會大臣及諸兵衆說夢所見以何方便而往伏之并召千子其五百子導師等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔所教魔王憤亂告其四女一名欲妃二名悅彼三名快觀四名

見從汝往詣彼亂其淨行女詣菩薩綺語作姿三十有二姿上下脣口婆娑細視現其胫脚露其手臂作鳬鴈驚驚哀鳴之聲凡三十二態多不魔女善學女幻迷惑之業而自言曰我等年在盛時天女端正莫踰我者願得晨起夜寐供事左右菩薩答曰汝有宿福受得天身形體雖好而心不端革囊盛臭而來何為去吾不用其魔王女化成老母不能自復即還魔所觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼中名喜心小名多媚而白父言我能往亂願

父莫愁即自莊飾過踰魔后百千萬倍時目作安現諸妖治禮敬菩薩旋繞七市白菩薩言太子生時萬神侍御何棄天位來此樹下我是天女六天無雙今以微身奉上太子我等善能調身按摩今欲親近坐樹疲極宜須偃息服食甘露即以寶器獻天甘味太子寂然身心不動以白毫擬今天之三女自見身內滾囊涕唾九孔根本生熟二藏迴伏宛轉蝨生諸蟲有八千戶走入小腸張口上向啞食諸藏髓脉生蟲細於秋毫數甚衆多其女見此遂便嘔吐即自見身左生蛇頭右生狐頭中首狗頭背負老母抱死小兒諸女驚號却行而去低頭視膏自見女形醜狀鄙穢復有諸蟲如手釧形團聚相持而有衆口生五毒啖食女根諸女見已心極酸苦如箭入心匍匐而去吁嗟歎息至魔王所魔王大怒徧勅六天并諸八部往瞿曇所是時諸鬼猶如雲起或有諸鬼首如牛頭頭四十耳耳生鐵箭火鏃上起復有諸鬼首如狐頭有十千眼聲如霹靂曠野鬼神大將軍等一頭六頭

臂有六面膝頭兩面體毛如箭奮身射入張眼爛赤血出流下疾走而到魔告諸鬼瞿曇善人或能知呪當興四兵化作四兵列狀如林甚可怖畏直從空下至道樹邊魔復更念此衆或不能降伏瞿曇復脫寶冠擬地當閻羅王宮上告勅諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劔戟火車爐炭一切都舉向閻浮提魔王震吼勅諸兵衆速害瞿曇上震大雷雨熱鐵丸刀輪武器交橫空中然其火箭不近菩薩是時菩薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄令罪人見白毫流水注如車軸大火暫滅自憶前世所作諸罪心得清涼稱南無佛以是因緣受罪畢訖直生人中魔見是相憔悴愁惱忽然還宮白毫直至六天見白毫孔諸寶連華過去七佛在其華上如是白毫上至無色徧照一切如玻璃鏡八萬四千天女視波旬身狀如焦木但瞻菩薩白毫相光無數天子天女皆發無上菩提道意時魔王自前與佛相難菩薩以智慧力伸手按地應時地動魔與官屬顛倒而墮已降魔怨成正真覺

爾時菩薩在於樹下發大誓言時天龍八部皆悉歡喜於虛空中踊躍讚歎時第六天魔王宮殿自然動搖於是魔王心大懊惱精神躁擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於五欲端坐思惟不久當成正覺之道其道若成廣度一切超越我境及道未成往壞亂之爾時魔子薩陀見父憔悴而往白言不審父王何故憂感魔王答言沙門瞿曇今坐樹下其道將成超越於我今欲壞之魔子即便前諫父言菩薩清淨超出三界神通智慧無不明了天龍八部咸共稱讚此非父王所能摧屈不煩造惡自招禍歟瑞應本起云魔王不聽召三玉女一名玉妃二名悅彼三名快觀壞菩薩行時三玉女皆被羅殺之衣服天名香瓔珞珠璣極爲妖冶巧媚之辭欲亂其意菩薩心淨如瑠璃珠不可得汙三女復曰仁德至重諸天所敬應有供養故天獻我我等好潔年在上時天女端正莫有殊我者願得晨起夜寐供侍左右菩薩答曰汝宿有福受得天身不惟無常而作

妖媚形體雖好而心不端譬如畫餅中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居姪惡不善自亡其本死即當墮三惡道中受鳥獸身欲脫致難汝輩亂人正意非清淨種革囊盛屎而來何爲去吾不用其三玉女化成老母不能自復魔有三女形容儀貌極端正妖冶巧媚善能惑人於天女中最爲第一熏以名香佩好瓔珞一名染欲二名能悅人三名可樂三女俱前白其父言不審今者何故憂愁父即寫心而語女言世間今有沙門瞿曇身被

法鎧執自在弓鐵智慧箭欲伏衆生壞我境界我若不如衆生信彼皆悉歸依我土則空是故愁耳及未成道欲往摧挫壞其橋梁於是魔王手執強弓又持五箭男女眷屬俱時往彼畢波羅樹下見於牟尼寂然不動欲度生死三有之海爾時魔王左手執弓右手調箭語菩薩言汝利利種種死甚可畏何不速起宜應修汝轉輪王業捨出家法習於施會得生天樂此道第一先聖所行汝是利利轉輪王種而爲乞士此非所應今若不起但好安

坐勿捨本誓我試射汝一放利箭若行仙人聞我箭聲莫不驚怖昏迷失性況汝瞿曇能堪此毒汝若速起可得安全魔說此語以怖菩薩菩薩怡然而不動魔王即便挽弓放箭并進天女菩薩爾時眼不視箭箭停空中其鐵下向變成蓮華時三天女白菩薩言仁者至德人天所敬應有供侍我等今者年在盛時天女端正無喻我者天今遣我以相供給晨昏寢卧願侍左右菩薩答言汝植小善得爲天身不念無常而作妖媚形體雖美

而心不端姪惑不善死必當墮三惡道中受鳥獸身免之甚難汝等今者欲亂定意非清淨心今便可去吾不相須時三天女變成老母頭白面皺齒落垂涎肉消骨立腹大如鼓拄杖羸步不能自復魔王既見如是堅固心自思惟我昔曾於雪山之中射摩醯首羅即便恐懼退其善心而今不能動於瞿曇既非此箭及我三女所能移轉令生愛慕當復更作他餘方便節以軟語誘菩薩言汝若不樂人間受樂今者便可上昇天宮我捨天位及

五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得爲自在天三此福有期要還下生沉溺三塗出濟甚難此爲罪因非我所須魔語菩薩我之果報是汝所知汝之果報誰復知者菩薩答言我之果報唯此地知說此語已于時大地六種震動於是地神持七寶餅滿中蓮華從地踊出而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以施於人所出之血浸潤大地國城妻子象馬珍寶而用布施不可稱計爲求無上正真之道以是之故汝今不應惱亂善

薩魔聞是已心生怖懼身毛皆豎時彼地神禮菩薩足以華供養忽然不現雜寶藏經云昔如來在菩提樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一身何能坐此急可起去若不去者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲我者海水者汝於前世但曾作一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之食故生六天爲大魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功德初阿僧祇劫我曾供養無量諸佛第二第三阿僧

祇劫亦復如是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地無有針許非我身骨魔言瞿曇汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有真實我亦自知汝亦知我汝自道者誰為證知佛以手指地言此地證我作是證時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我為作證有此地來我恒在中世尊所說真實不虛佛語波旬汝今先能動此濕餅然後可能擲我海水爾時波旬及八十億眾不能令動魔王軍眾顛倒自墮破壞星散爾時魔王即自思惟我以強弓利箭并及三女兼以方便和言誘之不能壞亂此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍眾以力迫脅作是念時其諸軍眾忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劍頭戴大樹手執金杵種種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子龍頭熊羆虎兕及諸獸頭或一身多頭或面各一目或眾多目或大腹長身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚肥腩或長牙利爪或頭在臂前或兩足多身或大面傍面或色如灰土或身放煙燄或

象身擔山或被髮裸形或復面色半赤半白或唇垂至地或上褰覆面或身著虎皮或師子蛇皮或蛇偏纏身或頭上火然或瞋目努臂或傍行跳擲或空中宛轉或馳步吼嚇有如是等諸惡類形不可稱數圍繞菩薩或復有欲裂菩薩身或四方煙起炎燄衝天或狂音奮發震動山谷風火煙塵暗無所見四大海水一時涌沸護法天人諸龍鬼神等悉念魔眾瞋恚增盛毛孔血脈淨居天眾見此惡魔惱亂菩薩以慈悲心而愍傷之於是來下側塞虛空見魔軍眾無量無邊圍繞菩薩發大惡聲震動天地菩薩心定顏無異相猶如師子處於鹿羣皆悉歎言嗚呼奇哉未曾有也菩薩決定當成正覺是諸魔眾互相摧切各盡威力摧破菩薩或角目切齒或橫飛亂擲菩薩觀之如童子戲魔益忿怒更增戰力菩薩以慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝舉者不能得下飛刀舞劍停於空中電雷雨火成五色華惡龍吐毒變成香風諸惡類形欲毀菩薩不能得動魔有姊妹一名彌伽二名

迦利各各以手執羈縻器在菩薩前作諸異狀惱亂菩薩是諸魔眾種種醜身欲怖菩薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁空中有神名曰負多隱身而言我於今者見牟尼尊心意泰然無恐怖想是諸魔眾起於毒心於無惡處而橫生念是癡惡魔徒自疲勞永無所得今日宜應捨害心汝口乃可吹須彌山令其崩倒火可令冷水可令熱地性堅強可令柔軟汝不能壞菩薩歷劫修習善果正思惟之精勤方便淨智慧光此四功德無能斷截為作留難不成正覺如千日照必能除暗翳未得火穿地得水精勤方便無求不得世間眾生沒於三毒無有救者菩薩慈悲求智慧藥為世除患汝今云何而惱亂之世間眾生癡惑無智慧者邪見今設法眼修習正路欲導眾生汝今云何惱亂導師是則不可譬如在於曠野之中而欲欺誑商人導師眾生墮大黑暗之中茫然不知所止住處菩薩為然大智慧燈汝今云何欲吹令滅眾生今者沒生死海菩薩為修智慧寶船汝今云何欲令

沉溺忍辱為芽堅固為根無上大法以為大
果汝今云何而欲攻伐貪恚癡鎖縛諸眾生
菩薩苦行欲為解之今日決定於此樹下結
跏趺坐成無上道此地乃是過去諸佛金剛
之座餘方悉轉斯處不動堪受妙定非汝所
摧汝今宜應生欣慶心息憍慢意修知識想
而奉事之是時魔王聞空中聲又見菩薩恬
然不異魔心慚愧捨離憍慢即便復道還歸
本宮羣魔憂感悉皆崩散情意沮悴無復威
力諸闔戰具縱橫林野當於惡魔退散之時

菩薩心淨湛然不動天無煙霧風不搖條落
日停光倍更明盛澄月映徹眾星燦朗幽隱
暗冥無復障礙虛空諸天雨妙華香作眾妓
樂供養菩薩瑞應本起云魔王益忿更召諸
鬼神王合一億八千萬眾皆使變為師子熊
羆兕虎象龍牛馬犬豕猴猿之形不可稱言
蟲頭人軀蛇之身龜龜之首而有六目或
一頭而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四繞
攫持戈矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光
顏益好鬼兵不能得近魔王自前與佛相難

詰其辭曰

比丘何求坐樹下 樂於林藪毒獸間
雲起可畏窈冥冥 天魔圍繞不以驚
菩薩答曰

古正真道佛所行 恬快為上除不明
其成寂勝法滿藏 吾求斯坐快魔王
魔王曰

汝當作王轉金輪 七寶自至典四方
所受五欲寂無比 斯處無道起入宮
菩薩曰

吾觀欲盛吞火銅 棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂 去此無利勿妄談
魔王曰

何安坐林而大語 委國財位守空閑
不見我興四部兵 象馬步兵億八千
以現猿猴師子面 虎兕毒蛇豕鬼形
皆持刀劔攫戈矛 超躍哮呼滿空中
菩薩曰
設有億姦神武備 為魔如汝來會此
失刀火攻如風雨 不先得佛終不起

魔有本願令我退 吾亦自誓不虛還
今汝福地何如佛 於是可知誰得勝
魔王曰

吾曾終身快布施 故典六天為魔王
比丘知我宿福行 自稱無量誰為證
菩薩曰

昔吾行願從定光 受勅為佛釋迦文
怒畏想盡故斯坐 意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多 財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地 是以脫想無患難

菩薩即以智慧力 伸手按地是知我
應時普地轉大動 魔與官屬顛倒墮
魔王敗績懷失利 昏迷却踞前畫地
其子又曉心乃寤 即時自歸前悔過
吾已不復用兵器 等行慈心却魔怨
世有兵器動人心 而我已等汝眾生
若調象馬雖已調 然後故態會復生
若得寂調如佛性 以如佛調無不仁
姦天見佛擒魔眾 忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華臻 非法王壞法王勝

身貪細滑爲愛欲所牽惑於財色思望安樂
從是生諸惡本從惡致苦能斷愛習不隨姪
心大如毛髮受行八道則終苦滅譬如無薪
亦復無火是謂無爲度世之道菩薩自知已
棄惡本無姪怒癡生死已除根種悉斷無餘
裁棄所作已成智慧已了明星出時霍然大
悟得無上正真之道爲寔正覺得佛十八法
有十神力四無所畏

爾時菩薩既至中夜即得天眼觀察世間皆
悉徹見如明鏡中自觀面像見諸衆生種類

無量死此生彼隨行善惡受苦樂報見地獄
中考治衆生或洋銅灌口或抱銅柱或卧鐵
林或以鐵鑊而煎煮之或以火上而加弗炙
或爲虎狼鷹犬所食或有避火依於樹下樹
葉墮落皆成刀劍割截其身或以斧鋸解剥
肢體或擲熱沸灰河之中或復擲熱糞屎坑
中受如是等種種諸苦以業報故命終不死
菩薩既見如此事已而心思惟此等衆生本
造惡業爲世樂故而今得果極爲大苦若人
有見如此惡報無復更應作不善想爾時善

薩復觀畜生種種行受雜醜形或復有爲
骨肉筋角皮牙毛羽而受殺者或復爲人負
荷重擔飢渴之極人無知者或穿其鼻或鉤
其首常以身肉而供於人還與其類更相食
噉受於如是種種之苦菩薩既見生大悲心
即自思惟斯等衆生恒以身力而供於人又
加楚撻飢渴之苦皆是本修惡行果報爾時
菩薩次觀餓鬼見其恒居黑暗之中未嘗暫
親日月之光還是其類亦不相見受形長大
腹如大山咽喉若針口中恒有大大熾然常

爲飢渴之所煎迫千億萬歲不聞食聲設值
天雨灑其上者變成火珠或時過臨江海河
池水即化爲熱銅焦炭動身舉步聲如人牽
五百乘車肢體節節皆悉火然菩薩既見受
如是等種種諸苦起大悲心而自思惟斯等
皆爲本造慳貪積財不施故令今者受斯罪
報若人見彼受此苦痛宜應惠施勿生憐惜
設使無財亦應割肉以用布施
爾時菩薩次復觀人見從中陰始欲入胎父
母和合以顛倒想起於愛心即以不淨而爲

已身既處胎已在於生熟二藏之間熏炙身
體如地獄苦至滿十月然後方生初生之時
而爲外人之所抱執羸弱苦痛如被刀劍如
是不久復歸老死更爲嬰兒輪轉五道不能
自悟菩薩見已起大悲心而自思惟衆生皆
有如斯之患云何於中耽著五欲橫計爲樂
而不能斷顛倒根本

爾時菩薩次觀諸天見彼天子其身清淨不
受塵垢如真瑠璃有大光明而目不瞬或有
居在須彌山頂或復居在須彌四頂或復居

在虛空之中心常歡悅無不適事奏天美樂
以自娛樂不識晝夜四方諸趣無不絕妙視
東耽著彌歲忘轉瞻西流洎經年不迴乃至
南北皆亦如是飲食衣服應念即至雖有如
此適意之事猶爲欲火之所煎焦又見彼天
福盡之時五死相現一者頭上華萎二者眼
瞬三者身上光滅四者腋下汗出五者自然
離於本座其諸眷屬見天子身五死相現心
生慙慕天子亦復自見己身有五死相又見
眷屬慙慕於已當爾之時生大苦惱菩薩既

見彼諸天子有如此事起大悲心而自思惟此諸天子本修少善得受天樂果報將盡生大苦惱既命終已捨彼天身或有墜於三惡道中本造善行為求樂報而今所得少樂多苦譬如飢人噉雜毒食初雖為美終成大患云何智者貪樂此也色無色界諸天見壽命長便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謂無因果以此事故輪迴三塗備受諸苦菩薩以天眼力觀察五道起大悲心而自思惟三界之中無有一樂如是思惟至中夜盡爾時菩薩至第三夜觀衆生性以何因緣而有老死即知老死以生為本若離於生則無老死又復此生不從天生不從自生非無緣生從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三有業從何而生即知三有業從四取生又觀四取從何而生即知四取從愛而生又復觀愛從何而生即便知愛從受而生又復觀受從何而生即便知受從觸而生又復觀觸從何而生即便知觸從六入生又觀六入從何而生即知六入從名色生又觀名色從何

而生即知名色從識而生又復觀識從何而生即便知識從行而生又復觀行從何而生即便知行從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十二因緣第三夜分破於無明明相出時得智慧光斷於習障成一切種智爾時如來心自思惟八正聖道是三世諸佛之所履行趣般涅槃路我今已踐智慧通達無所罣礙于時大地十八相動遊霞飛塵皆悉澄淨天鼓自然而發妙聲香風徐起柔軟清涼雜色瑞雲降甘露雨園林華果榮不待時又雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼珠沙華摩訶曼珠沙華金華銀華瑠璃等華七寶蓮華繞菩提樹滿三十六踰闍那是時諸天作天妓樂散華燒香歌頌讚歎執天寶蓋及以幢幡充塞虛空供養如來龍神八部所設供養亦復如是當爾之時一切衆生皆悉慈愛無瞋害想歡喜踊躍如見聖

跡無怖畏情其心調柔離憍慢意亦無慳嫉諂誑之心五淨居天離喜樂報亦皆歡悅不能自勝地獄苦痛暫得休息生大歡喜一切畜生相食噉者無復惡心餓鬼飽滿無飢渴想世界之中幽暝之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生悉得相見各作是言此中云何忽有衆生大聖法王出興於世以大法光破非闇暗故今一切皆悉明朗甘露先王棄國學道得五通仙又行十善得生天者皆乘神通到菩提樹在虛空中歡喜合掌而讚歎言於我甘蔗種族之中能斷諸漏成一切智為世間眼甚為奇特一切人天莫不歡喜踊躍無量唯有魔王心猶憂愁爾時如來於七日中一心思惟觀於樹王而自念言我在此處盡一切漏所作已竟本願成滿我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生於五濁世為貪欲瞋恚愚癡邪見憍慢諂曲之所覆障薄福鈍根無有智慧云何能解我所得法今我若為轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道受諸

苦痛我寧默然入般涅槃爾時如來以偈頌曰

聖道甚難登 智慧果難得 我於此難中
皆悉已能辦 我所得智慧 微妙寂第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 順於生死流
不能返其源 如斯之等類 云何而可度
爾時如來作是念已大梵天王見於如來聖
果已成默然而住不轉法輪心懷憂惱即自
念言世尊昔於無量億劫爲衆生故久在生
死捨國城妻子頭目髓腦備受衆苦始於今

者所願滿足成阿耨多羅三藐三菩提云何
默然而不說法衆生長夜沉沒生死我今當
往請轉法輪作是念已即發天宮猶如壯士
屈伸臂頃至如來所頭面禮足繞百千匝却
住一百胡跪合掌而白佛言世尊往昔爲衆
生故久住生死捨身頭目以用布施備受諸
苦廣修德本始於今者成無上道云何默然
而不說法衆生長夜沉沒生死墮無明暗出
斯甚難然有衆生過去世時親近善友植諸
德本堪任聞法受於聖道唯願世尊爲斯等

故以大悲力轉妙法輪釋提桓因乃至他化
自在天亦復如是勸請如來爲諸衆生轉大
法輪

爾時世尊答大梵王及釋提桓因等言我亦
欲爲一切衆生轉於法輪但所得法微妙甚
深難解難知諸衆生等不能信受生誹謗心
墮於地獄我今爲此故默然耳時梵天王等
乃至三請爾時如來至滿七日默然受之梵
天王等知佛受請頭面禮足各還所住
賢愚經云佛在摩竭國善勝道場初始得佛

念諸衆生迷網邪倒難可教化若我住世於
事無益不如遷逝無餘涅槃爾時梵天知佛
所念即從天下前詣佛所頭面禮足長跪合
掌勸請世尊轉于法輪佛答梵天衆生之類
塵垢所蔽樂著世樂無有慧心若我住世唐
勞其功如吾所念唯滅爲快爾時梵天復更
傾側而白佛言世尊今日法海已滿法幢已
立潤濟開導今正是時又諸衆生應可度者
亦甚衆多云云何世尊欲入涅槃使此萌類永
失覆護世尊先昔無數劫時恒爲衆生果集

法樂乃至一偈以身妻子而用募求云何不
念便欲孤棄過去久遠於閻浮提作大國王
號脩樓婆領此世界八萬四千諸小國邑六
萬山川八十億聚落王有二萬夫人一萬大
臣時妙色王德力無比覆育民物豐樂無極
王心念曰如我今者唯以財寶資給一切無
有道教而安立之此是我咎何其苦哉今當
推求堅實法財普令得服即時宣令閻浮提
內誰能有法與我說者恣其所得不敢違逆
募出周徧無有應者時王憂愁酸切懇惻毗

沙門王見其如是欲往試之轉自變身化作
夜叉色貌青黑眼赤如血狗牙上出頭髮悉
豎火從口出來詣宮門口自宣言誰欲聞法
我當爲說王聞是語喜不自勝躬自出迎前
爲作禮敷施高座請令就坐即集羣僚前後
圍繞欲得聽聞爾時夜叉復告王曰學法事
難云何直爾欲得聞知王又手曰一切所須
不敢有逆夜叉報曰若以大王可愛妻子與
我食者乃可與法爾時大王以所愛夫人及
兒中勝者供養夜叉夜叉得已於高座上衆

會之中取而食之爾時諸王百官羣臣見王如是啼哭懊惱宛轉在地勸請大王令捨此事王為法故心堅不迴時夜叉鬼食妻子盡為說一偈

一切行無常 生者皆有苦 五陰空無相 無有我我所

說是偈已王大歡喜心無悔恨大如毛髮即使盡寫遣使頒示闍浮提內咸使誦習世尊往昔為於衆生不顧身命乃至如是今者世尊法海已滿法幢已立法鼓已建法炬已照

潤益成立今正得時云何欲捨一切衆生入於涅槃而不說法爾時梵王於如來前合掌讚歎說於如來先身求法為於衆生凡有千首世尊爾時受梵王請即便往詣波羅奈國鹿野苑中轉于法輪三寶因是乃現於世時諸天人諸龍鬼神八部之衆聞說是已莫不歡喜普曜經云如來具足成正覺已移坐石室自念本願欲度衆生思惟生死世間道術九十六種各信所事孰知其感天地無常皆悉大苦誰能信者意欲默然不為說法便入

定意時天帝釋知佛不欲說法悲念三界即將般遮下到石室鼓琴歌佛本願請說不死之法佛隨俗心是法甚深非心所思非言可暢即說偈言

深奧恬怕 明耀無垢 吾以遂是 甘露無為 今我說之 衆人不解 如吾今日 不如默然

除去言辭 無思無得 如是自然 猶如虛空 時識伽梵王與六萬八千梵來到佛所白佛言天地無祐今欲毀壞佛不說法衆苦沉滯沒於三界願轉法輪急救衆生佛默可之時

有樹神名曰法明又名法樂又名法意又名持法白佛言世尊當於何處而轉法輪佛言在波羅奈仙人住處鹿苑之中人民雖少我宿命時在中建立法祠六萬億載在中供養六萬億諸佛諸仙人等遊居其中以佛道眼普觀世間今當為誰第一說法何人易化輕怒癡薄鬱曇曇藍第三垢渺薄身故已來已經七日第二學仙今日壽終佛復念言昔父王遣五人俱侍衛我經歷勤苦我今寧可為其先說

爾時世尊從樹下起尋時舉聲告於三千大千世界皆使知之至波羅奈詣五人所於是五人遙見佛來轉相謂言沙門瞿曇遠失無定所志不獲假使來者慎莫為起亦勿迎逆彼時五人遙見佛到不能堪任不安所坐即起歸敬

爾時地神暢聲告已即為立座頒宣廣說十二因緣指時者知木喻也佛法聖衆即成三寶名暢天下音徹梵天俱隣五人六十億天八十億色界天八萬世人得法眼淨

爾時世尊受梵王等請已又於七日而以佛眼觀諸衆生上中下根及諸煩惱亦下中上滿二七日爾時世尊又復思惟我今當開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏仙空中慧易悟又先發願道成度我作是念時即便有言阿羅邏仙人昨夜命終爾時世尊即便答彼空中聲言我亦知其昨夜命終又自思惟迦蘭仙人利根明了亦應先聞空中又言迦蘭仙人昨夜命終爾時世尊即以答言我亦知其昨夜命終

爾時世尊又自思惟彼王師大臣所遺憫陳如等五人瞻視我者皆悉聰明又過去世於我發願應先聞法我今宜當為此五人先開法門又自思惟古昔諸佛轉法輪處皆悉在於波羅奈國鹿野苑中仙人住處又此五人所止住處亦在於彼我今應往至其住處轉大法輪思惟是已即從座起詣波羅奈國爾時有五百商人二人爲主一名跋陀羅斯那二名跋陀羅梨行過曠野時有天神而語之言有如來應正徧知明行足善逝世間解無

上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世取上福田汝今宜應寂前設供時彼商人聞天語已即答之曰善哉如告又問天言世尊今者爲在何許天又報言世尊不久當來至此於是如來與無量諸天前後導從到多誦婆跋利村時彼村人既見如來威相莊嚴又見諸天前後圍繞倍生歡喜即以蜜鉢而奉上佛爾時世尊心自思惟過去諸佛用鉢多羅而以盛食時四天王知佛心念各持一鉢來至佛所而以奉上於是世尊而自念言我今

若受一王鉢者餘王必當生於恨心即便普受四王之鉢累置掌上按令成一使四際相現爾時世尊即使咒願今所布施欲令食者得充氣力當令施者得色得力得瞻得喜安快無病終保年壽諸善鬼神恒隨守護開示道地得利諸偶吉無不利日月五星二十八宿天神鬼王常隨護助四天王賞別善人飯食布施斷三毒根將來當獲三堅法報聰明智慧篤信佛法在在所生正見不昧現世之中父母妻子親戚眷屬皆悉感盛無諸災怪不吉祥事門族之中若有命過墮惡道者當令以今所施之福還生人天不起邪見增進功德常得奉近諸佛如來得聞妙說見諦得證所願具足爾時世尊咒願訖已即便受食食既畢竟澡漱洗鉢即授商人三歸一歸依佛二歸依法三歸依當來僧授三歸竟因與之別瑞應本起云佛定意七日不動不搖樹神念佛新得道快坐已七日未有獻食者我當求人令獻佛食時有五百賈人從山一面過車牛皆躓礙不行中有兩大人一名提

謂二名破利怖還與衆人俱詣樹神請福神現先傳言今世有佛在此優留國界尼連禪水邊未有獻食者汝曹幸先能有善意必獲大福賈人聞佛名皆喜言佛必獨大尊天神所敬非凡品也即和麁蜜俱詣樹下稽首上佛佛念先古諸佛哀受人施法皆持鉢不宜如餘道人手受食也四天王即遙知佛當用鉢如人屈伸臂頃俱到頻那山上如意所念石中自然出四鉢香潔無穢四天王各取一鉢還共上佛願哀賈人令得大福方有鐵鉢後弟子當用食佛念取一鉢不快餘王意便悉受四鉢累置左手中右手按之合成一鉢令四際現而便前行威儀詳序步若鵝王路達外道名優波伽既見如來相好莊嚴諸根寂定歎爲奇特即說偈言
世間諸衆生 皆爲三毒縛 諸根又輕躁 馳蕩於外境 而今見仁者 諸根極寂靜 必到解脫地 決定無有疑 仁者所學師 其姓字何等
爾時世尊以偈答曰

我今已超出一切衆生表 微妙深遠法
我今已具足 三毒五欲境 永斷無餘習
如蓮華在水 不滌濁水泥 自悟八正道
無師無等侶 如清淨智慧 降伏大力魔
今得成正覺 堪爲天人師 身口意滿足
故號爲牟尼 欲趣波羅奈 轉甘露法輪
是天人魔梵 所不能轉
爾時優婆伽聞此偈言心生歡喜歎未曾有
合掌恭敬圍繞而去迴顧瞻矚不見乃去爾
時世尊即復前行次到阿闍婆羅水側日暮
止宿而便入定當於爾時七日風雨時彼水
中有大龍王名曰眞隣陀見佛入定即以其
身圍繞七匝滿七日已時彼龍王化爲人形
頭面禮足而白佛言世尊在此七日之中不
至乃甚惠風雨也爾時世尊以偈答曰
諸天及世人 所歎五欲樂 比我禪定樂
不可爲譬類
時彼龍王聞佛此偈歡喜踊躍頭面禮足還
歸所止瑞應本起云起到文隣盲龍無提水
邊坐定七日不喘不息光照水中龍目得開

即識如來如前三佛光明目輒得視龍王歡
喜沐浴名香栴檀蘇合出水見佛相好光影
如樹有華前繞佛七匝身離佛圍四十里龍
有七頭羅覆佛上欲以障蔽蚊虻寒暑時雨
七日龍一心不飢不渴七日雨止佛從定寤
龍化作年少道人著好服飾稽首問佛佛得
無寒得無熱無爲蚊虻所繞近耶佛時答言
久得在屏處 思道其福快 昔所願欲聞
今已悉知快 不爲被所燒 能安衆生快
度世三毒滅 得佛泥洹快 生世得觀佛
聞受經法快 得與辟支佛 眞人會亦快
不與愚從事 得離惡人快 有點別眞僞
知信正道快
佛告龍王汝當復自歸於佛自歸於法自歸
於比丘僧即受三自歸諸畜生中是龍爲先
見佛
爾時世尊即復前往波羅奈國至憍陳如摩
訶那摩跋波阿捨婆闍陀羅閣所止住處
時彼五人遙見佛來共相謂言沙門瞿曇棄
捨苦行而還退受飲食之樂無復道心今既

來此我等不須起迎之也亦勿作禮敬問所
須爲敷坐處若欲坐者自隨其意作此語竟
而各默然爾時世尊既來至已五人不覺各
從座起禮拜奉迎豆爲執事或復有爲持衣
鉢者或有取水供盥漱者或復有爲灑洗脚
者各違本誓猶故稱佛以爲瞿曇爾時世尊
語憍陳如言汝等共約見我不起今者何故
違先所誓而即驚起爲我執事時彼五人聞
佛此言深生慚愧即前白言瞿曇行道得無
疲倦爾時世尊語五人言汝等云何於無上
尊而以高情稱喚姓也我心如空於諸毀譽
無所分別但汝憍慢自招惡報譬如子稱
父母名於世儀中猶尚不可況我今是一切
父母時彼五人又聞此語倍生慚愧而白佛
言我等愚癡無有慧識不知今者已成正覺
所以昔何往見如來日食麻米苦行六年而
今還受飲食之樂我以是故謂不得道爾時
世尊語憍陳如言汝等莫以小智輕量我道
成與不成何以故形在苦者心則惱亂身在
樂者情則樂著是以苦樂兩非道因譬如鑽

火燒之以水則必無有破暗之照鑽智慧火亦復如有苦樂水慧光不生以不生故不能滅於生死黑障今者若能棄捨苦樂行於中道心則寂定堪能修彼八正聖道離於生老病死之患我已隨順中道之行得成阿耨多羅三藐三菩提時彼五人既聞如來如此之言心大歡喜踊躍無量瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊觀五人根堪任受道而語之言僑陳如汝等當觀五盛陰苦生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦所求不得苦失榮樂苦僑陳如有形無形無足一足二足四足多足一切衆生無不悉有如此苦者譬如以灰覆於火上若遇乾草還復燒然如是諸苦由我爲本若有衆生起微我想還復更受如此之苦貪欲瞋恚及以愚癡皆悉緣我根本而生又此三毒是諸苦因猶如種子能生於芽衆生以是輪迴三有若滅我想及貪瞋癡諸苦亦皆從此而斷莫不悉由彼八正道如人以水澆於盛火一切衆生不知諸苦之根本者皆悉輪迴在於生死僑陳如苦應知集

當斷滅應證道當修僑陳如我已知苦已斷集已證滅已修道故得阿耨多羅三藐三菩提是故汝今應當知苦斷集證滅修道若人不知四聖諦者當知是人不得解脫四聖諦者是真是實苦實是苦集實是集滅實是滅道實是道僑陳如汝等解未僑陳如言解已世尊知已世尊以於四諦得解知故故名阿若僑陳如當三轉四諦十二行法輪時阿若僑陳如於諸法中速塵離垢得法眼淨時虛空中八萬那由他諸天亦離塵垢得法眼淨爾時地神見於如來在其境界而轉法輪心大歡喜高聲唱言如來於此轉妙法輪虛空天神既聞此言又生踊躍展轉唱聲乃至阿迦膩吒天諸天聞已欣悅無量高聲唱言如來今日於波羅奈國鹿野苑中仙人住處轉大法輪一切世間天人魔梵沙門婆羅門所不能轉爾時大地十八相動天龍八部於虛空中作衆伎樂天鼓自鳴燒衆名香散諸妙華寶幢幡蓋歌頌讚歎世界之中自然大明阿若僑陳如於弟子中以始悟故爲第一第

子時彼摩訶那摩等四人聞佛轉法輪已阿若僑陳如獨悟道跡心自念言世尊若更爲我說法我等亦當復得悟道作此念已瞻仰尊顏目不暫捨爾時世尊知四人念即便重爲廣說四諦于時四人於諸法中亦離塵垢得法眼淨時彼五人見道跡已頂禮佛足而白佛言世尊我等五人已見道跡已證道跡我等今者欲於佛法出家修道唯願世尊慈愍聽許於時世尊喚彼五人善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊問彼五人汝等比丘知色受想行識爲是常爲無常也爲是苦爲非苦也爲是空爲非空也爲有我爲無我也時五比丘聞佛說是五陰法已漏盡意解成阿羅漢果即便答言世尊色受想行識實是無常苦空無我於是世間始有六阿羅漢佛阿羅漢是爲佛寶四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶如是世間三寶具足爲諸天人第一福田爾時有長者子名曰耶舍聰明利根極大巨富閻浮提中最高爲第一服天冠瓔珞著無價

寶展其於中夜與諸妓女相娛樂已各還寢
息忽從眠覺見諸妓女或有伏卧或有仰眠
頭髮擊亂涎唾流出樂器服玩顛倒縱橫既
見是已生厭離心而自念言我今在此災怪
之內於不淨中妄生淨想作是念時以天力
故空中光明門自然開尋光而去趣鹿野苑
路由恒河高聲唱言苦哉苦哉佛言耶舍汝
便可來我今此有離苦之法耶舍聞已所著
寶展價直闔浮提即便脫之度於恒河往詣
佛所見三十二相八十種好顏容挺特威德
具足心大歡喜踊躍無量五體投地頂禮佛
足唯願世尊救濟於我佛言善哉善哉善男
子諦聽諦聽善思念之如來即便隨順其長
而為說法耶舍色受想行識無常苦空無我
汝知之不是時耶舍聞說此語即於諸法遠
塵離垢得法眼淨於是如來重說四諦漏盡
意解心得自在成阿羅漢果即答佛言世尊
色受想行識實是無常苦空無我爾時如來
猶見耶舍著嚴身具即說偈言
雖復處居家 服寶嚴身具 善攝諸情根

厭離於五欲 若能如此者 是為真出家
身雖在曠野 服食於麤澀 意猶貪五欲
是為非出家 一切造善惡 皆從心想生
是故真出家 皆以心為本
爾時耶舍既見如來說此偈已心自念言世
尊所以說此偈者正當以我猶著七寶我今
宜應脫如此服即便禮足而白佛言唯願世
尊聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟
著身即成沙門爾時耶舍父既至天曉求覓
耶舍不知所在心大懊惱悲號涕泣緣路推
尋到恒河側見其子履心自思惟我子正當
從此道去即尋其跡至於佛所爾時世尊知
其為子故來至此若使即得見耶舍者必生
大苦或能命終便以神力隱耶舍身其父即
便前到佛所頭面禮足退坐一面於是如來
即隨其根而為說法善男子色受想行識無
常苦空無我汝知之不時耶舍父聞說此言
即於諸法遠塵離垢得法眼淨而答佛言世
尊色受想行識實是無常苦空無我爾時如
來既已知其見於道跡思愛漸薄而問之言

汝何因緣而來至此其即答言我有一子名
曰耶舍昨夜之中忽失所在今旦推求見其
寶展在恒河側追尋之跡故來至此爾時世
尊攝其神力其父即便得見耶舍心大歡喜
語耶舍言善哉善哉汝為此事實快也既
能自度又能度他汝今在此故令我來得見
道跡即於佛前受三自歸於是闍浮提中唯
此長者為優婆塞家初獲得供養三寶爾時
又有耶舍朋類五十長者子聞佛出世又聞
耶舍於佛法中出家修道各自念言世間今
者有無上尊長者子耶舍聰慧辯了才藝兼
人乃能捨其豪族棄五欲樂毀形守志而為
沙門我等今者復何顧戀不出家也作是念
已共詣佛所未至之間遙見如來相好殊特
光明赫奕心大歡喜舉體清涼敬情轉至即
前佛所合掌圍繞頭面禮足諸長者子宿植
德本聰達易悟如來即便隨其所應而為說
法善男子色受想行識無常苦空無我汝知
之不說此語已諸長者子於諸法中遠塵離
垢得法眼淨即答佛言世尊色受想行識實

是無常苦空無我唯願世尊聽我出家佛言
善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾
時世尊又爲廣說四諦時五十比丘漏盡意
解得阿羅漢果爾時始有五十六阿羅漢是
時如來告諸比丘汝等所作已辦堪爲世間
作上福田宜各遊方教化以慈悲心度諸衆
生我今亦當獨往摩竭提國王舍城中度諸
人民諸比丘言善哉世尊爾時比丘頭面禮
足各持衣鉢辭別而去

爾時世尊即便思惟我今應度何等衆生而

能廣利一切人天唯有優樓頻螺迦葉兄弟
三人在摩竭提國學於仙道國王臣民皆悉
歸信又其聰明利根易悟然其我慢亦難摧
伏我今當往而度脫之思惟是已即發波羅
奈趣摩竭提國日將昏暮往優樓頻螺迦葉
住處于時迦葉忽見如來相好莊嚴心大歡
喜而作是言年少沙門從何而來佛即答言
我從波羅奈國當詣摩竭提日既晚暮欲寄
一宿迦葉又言寄宿止者甚不相違但諸房
舍悉弟子住唯有石室極爲潔淨我事火具

皆在其中此寂靜處可得相容然有惡龍居
在其內恐相害耳佛又答言雖有惡龍但以
見借迦葉又言其性兇暴必當相害非是有
惜佛又答言但以見借必無辱也迦葉又言
若能住者便自隨意佛言善哉即於其夕而

入石室結加趺坐而入三昧爾時惡龍毒心
轉盛舉體烟出世尊即入火光三昧龍見是
已火燄衝天焚燒石室迦葉弟子先見此火
而還白師彼年少沙門聰明端嚴今爲龍火
之所燒害迦葉驚起見彼龍火心懷悲傷即

勸弟子以水澆之水不能滅火更熾盛石室
融盡爾時世尊身心不動容顏怡然降彼惡
龍使無復毒授三歸依置於鉢中至天明已
迦葉師徒俱往佛所年少沙門龍火猛烈將
無爲此之所傷也沙門借室我昨所以不相
與者正爲此耳佛言我內清淨終不爲彼外
災所害彼毒龍者今在鉢中即便舉鉢以示
迦葉迦葉師徒見於沙門處火不燒降伏惡
龍置於鉢中歎未曾有語弟子言年少沙門
雖復神通然故不如我道真也

爾時世尊語迦葉言我今方欲停止此處迦
葉答言善哉隨意是時如來於第二夜坐一
樹下時四天王夜來佛所而共聽法各放光
明照踰日月迦葉夜起遙見天光在如來側
語弟子言年少沙門亦事於火至明日曉往

詣佛所問言沙門汝事火也佛言不也有四
天王夜來聽法是其光耳於是迦葉語弟子
言年少沙門有大神德然故不如我道真也
至第三夜釋提桓因來下聽法放大光明如
日初昇迦葉弟子遙見天光在如來側而白

師言年少沙門定事火也至於明旦往詣佛
所問沙門言汝定事火佛言不也釋提桓因
來下聽法是其光耳于時迦葉語弟子言年
少沙門神德雖盛然故不如我道真也至第
四夜大梵天王來下聽法放大光明如日正
中迦葉夜起見有光明在如來側沙門必定
事於火也明日問佛汝定事火佛言不也大
梵天王夜來聽法是其光耳於是迦葉心自
念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真
也爾時迦葉五百弟子各事三火於晨朝時

俱欲然火火不肯然皆向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必當是沙門所為即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子各事三火旦欲然之而火不然佛即答言汝可還去火自當然迦葉便還見火已然心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也諸弟子衆供養火畢而欲滅之不能令滅即向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所為即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子朝欲滅火而火不滅佛即答言汝可還去火自當然迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉自事三火晨朝欲然火不肯然即自思惟此必復是沙門所為即往佛所而白佛言我朝然火而不肯然佛即答言汝可還去火自當然迦葉便歸見火已然心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也於時迦葉供養火畢而欲滅之不能令滅心自思惟此必當是沙門所為即往佛所而白佛言我朝然火今欲滅之而不肯滅佛即答言

汝可還去火自當然迦葉便歸見火已滅心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也瑞應本起云迦葉復念是大沙門神則神矣然未得道不如我得羅漢爾時迦葉諸弟子衆晨朝破薪斧不肯舉即向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此必復是沙門所為即與弟子來至佛所而白佛言我諸弟子晨朝破薪斧不肯舉佛即答言汝可還去斧自當然迦葉便歸見諸弟子斧皆得舉而自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也迦葉弟子即得舉斧復不肯下還向迦葉具說此事迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門所為即與弟子往至佛所而白佛言我諸弟子旦欲破薪斧既得舉復不肯下佛即答言汝可還去當令斧下迦葉還歸見諸弟子斧皆得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉於晨朝時自欲破薪斧不得舉心自思惟此亦當是沙門所為即詣佛所而白佛言我旦破薪斧不肯舉佛即答言汝可還去斧自當然迦葉既還斧

即得舉心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也迦葉斧既舉已復不肯下心自思惟此亦當是沙門所為即詣佛所而白佛言我斧已舉復不肯下佛即答言汝可還去斧自當下迦葉即歸斧即得下心自念言年少沙門雖復神妙然故不如我道真也爾時迦葉即白佛言年少沙門夏止往此共修梵行房舍衣食我當相給于時世尊默然許之迦葉知佛許已還其所住即勅日日辦好飲食并施牀座至明食時自行請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至閻浮洲界取閻浮果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中取閻浮果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此南行數萬踰闍那彼有一洲其上有樹名曰閻浮緣有此樹故言閻浮提我此鉢中是彼果也於一念頃取此果來極爲香美汝可噉之於是迦葉心自思惟彼道去此極爲長遠而此沙門

乃能俄爾已得還往神通變化殊自迅疾然故不如我道真也普曜經云迦葉適去佛以神足上忉利天取晝度果神足南行數千萬里極閻浮提界上取訶梨勒果餘三天下皆不迦葉曰從何道來佛言卿每去後吾至四域及上忉利天中取此果來香美可食卿可食之瑞應本起云明日食時迦葉請佛佛言便去今隨後往佛南行極閻浮提界上數千萬里取訶梨勒果盛滿鉢還迦葉未歸佛已坐其牀迦葉至問何緣先到佛言卿適去我

即行此地界取訶梨勒果亦香且美便取食之佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我道真也迦葉即便下種種食佛即呪願婆羅門法中 奉事火為最 一切衆流中大海為其最 於諸星宿中 月光為其最 一切光明中 日光為其最 於諸福田中 佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田佛食已訖還歸所住洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至弗婆提取菴摩

羅果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中菴摩羅果以示迦葉而語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此東行數萬踰闍那到弗婆提取此果來名菴摩羅極為香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極為長遠而此沙門乃能俄爾已得往還觀其神化所未曾有然故不如我道真也迦葉即便下種種食佛即呪願

婆羅門法中 奉事火為最 一切衆流中大海為其最 於諸星宿中 月光為其最 一切光明中 日光為其最 於諸福田中 佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至瞿陀尼取訶梨勒果滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中訶梨勒果以示迦葉而

語之言汝今識此鉢中果不迦葉答言不識此果佛言從此西行數萬踰闍那到瞿陀尼取此果來名訶梨勒極為香美汝可食之迦葉聞已心自念言彼道去此極為長遠而此沙門乃能俄爾已得往還觀其神通所未曾有然故不如我道真也迦葉即便下種種食佛即呪曰

婆羅門法中 奉事火為最 一切衆流中大海為其最 於諸星宿中 月光為其最 一切光明中 日光為其最 於諸福田中

佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田佛食已訖還歸所止洗鉢漱口坐於樹下明日食時復往請佛佛言汝去我隨後往迦葉適去俄爾之間世尊即便至鬱單越取自然粳米飯滿鉢持來迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛已坐即便問言年少沙門從何道來而先至此佛以鉢中粳米飯以示迦葉而語之言汝今識此鉢中飯不迦葉答言不識此飯佛言從此北行數萬踰闍那到鬱單越取此自然粳米飯來極為香美汝可食之迦

釋迦譜卷第五

書五

蕭齊釋僧祐

釋迦降生釋種成佛緣譜第四之五

出因案經

爾時世尊又於他日入指池而自洗浴洗浴訖已心念欲出無所攀持池上有樹名迦羅迦枝葉蔚映臨於池上樹神即便按此樹枝令佛攀出還坐樹下于時迦葉來至佛所忽然見樹曲枝垂蔭怪而問佛此樹何故曲枝垂蔭佛即答言我於向者入池洗浴出無所攀樹神致感爲我曲之於是迦葉見樹曲枝又聞佛言歎未曾有而自心念年少沙門乃有如此大威德力能感樹神然故不如我道真也

爾時迦葉心自念言明日摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士等當來就我作七日會年少沙門若來在此國王臣民婆羅門長者居士等見其相好及以神通威德力者必當捨我而奉事之願此沙門於七日中不來我所佛知其意即便往詣北鬱單越七日七夜停彼不見過七日已集會訖畢國王辭去迦

葉心念年少沙門近於七日不來我所善哉快哉我今既有集會餘饌欲以供之其若來者善得時宜於是世尊即知其意從鬱單越譬如壯士屈伸臂頃來到其前于時迦葉忽見如來心大驚喜即問佛言汝近七日遊行何處而不相見佛即答言摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士於七日中就汝集會汝近心念不欲見我是故我往北鬱單越以避汝耳汝今心念欲令我來所以今者故來詣汝迦葉聞佛說此言已心驚毛豎而作此念年少沙門乃知我意甚爲奇特然故不如我道真也

爾時世尊又於他日心自思惟優樓頻螺迦葉根緣漸熟今日正是調伏其時思惟是已即趣尼連禪河既到河側是時魔王來詣佛所而白佛言世尊今者宜般涅槃今者宜般涅槃何以故所應度者皆悉解脫今者正是般涅槃時如是三請世尊爾時答魔王言我今未是般涅槃時所以者何我四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所應度者

皆未究竟諸外道衆悉未降伏爾時如來亦復三答魔王聞已心懷愁惱即還天宮世尊即便入尼連禪河以神通力令水兩開佛所行處步步塵出使兩面水皆悉涌起迦葉遙見謂佛汲溺即與弟子乘船而來既至河側見佛行處皆悉塵起歎其希有而自念言年少沙門雖有如此神通之力然故不如我道真也是時迦葉即問佛言年少沙門欲上船不佛言甚善于時世尊即以神力從船底入結跏趺坐迦葉見佛從船底入而無穿漏歎其希有自心自念言年少沙門乃有如是自在神力然故不如我得真羅漢也

瑞應本起云如是變化凡有十八迦葉復念是大沙門神則神矣然不如我以得羅漢也佛即語言迦葉汝非羅漢亦復非是阿羅漢道汝今何故起大我慢瑞應本起云佛語迦葉汝非羅漢不知道證胡爲強顏不知羞耻虛妄自稱我有道德於是迦葉心驚毛豎慚愧無顏自知無道即稽首言今大道人實妙神聖乃知我意迦葉聞說如此語時心懷愧

懼身毛皆豎而自念言年少沙門善知我心即白佛言如是沙門如是大仙善知我心唯願大仙攝受於我佛即答言汝既年老百二十歲又復多有弟子眷屬又爲國王臣民所敬若欲決定入我法者先與弟子熟共論詳迦葉答言善哉善哉如大仙勅然我內心非不決定爲當還與弟子論耳作此語已即還本處集諸弟子而語之言年少沙門住此以來見其種種神通變化極爲奇特智慧深遠性又安詳我今便欲歸依其法汝等云何弟子答言我等所知皆尊者恩年少沙門既爲尊者之所歸信豈當有虛我等亦見有諸奇異尊者若欲必受其法我等亦願隨從歸依于時迦葉聞諸弟子作是言已即便相與俱詣佛所而白佛言我及弟子今定歸依惟願大仙時攝我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊即隨所應廣說四諦于時迦葉聞說法已遠塵離垢得法眼淨乃至漸漸成阿羅漢果爾時迦葉五百弟子既見其師已爲沙門心生願樂亦欲出家

即白佛言我等大師已爲大仙之所攝受今成沙門我等亦樂隨大師學唯願大仙聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門於是世尊即爲轉於四諦法輪時五百弟子遠塵離垢得法眼淨成須陀洹漸漸修行乃至亦得阿羅漢果爾時迦葉及五百弟子以其事火種種之具悉皆捐棄尼連禪河師徒相與隨佛而去爾時迦葉二弟一名那提迦葉二名伽闍迦葉各有二百五十弟子在尼連禪河側居於下流忽見其兄并及弟子所事火具悉逐流來心大驚愕而自念言我兄今者有何不祥事火之具今隨水流將非惡人之所害也是時二弟奔競相就而共議言我兄今者若復不爲惡人所害諸物何緣從水而來苦哉怪哉我等宜速共至兄所即便相與逆流而上至兄住處空寂無人心大悲絕不知其兄及諸弟子之所在處四向推尋遇見舊人而問之言我仙聖兄及諸弟子不知所在汝見之不舊人答曰汝仙聖兄與諸弟子棄事火具皆悉往於瞿曇之

所出家學道是時二弟聞此語已心大懊惱怪未曾有又自念言云何棄於阿羅漢道而復更求他餘法也即便馳往至其兄所到已見兄并及眷屬剃除鬚髮身被袈裟即便跪拜而問兄言兄本既是大阿羅漢聰明智慧無與等者名聞十方莫不宗仰何故於今自捨此道還從人學此非小事爾時迦葉答其弟言我見世尊成就大慈大悲有三事奇特一者神通變化二者慧心清徹決定成就一切種智三者善知人根隨順攝受以此事故於佛法中出家修道我今雖復國王臣民所見宗敬世論機辯無能折者然非永斷生死之法唯有如來所可演說能盡生死既值如是大聖之尊而不自勵師彼高勝則是無心亦爲無眼二弟白言若如兄語決定是成一切種智我所得知皆是兄力兄今既已從佛出家我等亦願隨順兄學即各語其諸弟子言我今欲同大兄於佛法中出家修道汝意云何時諸弟子即答師言我等所以得有知見皆大師恩大師若欲於佛法中而出家者

亦願隨從於是那提迦葉伽闍迦葉各與二百五十弟子至於佛所頭面禮足而白佛言世尊唯願慈哀濟度我等佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時那提迦葉伽闍迦葉又白佛言我諸弟子今皆欲於佛法出家唯願世尊垂慈聽許佛即答言善哉善哉爾時世尊便呼善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊即爲那提迦葉伽闍迦葉及諸弟子現大神變又應其心而爲說法語言比丘當知世間皆爲貪欲瞋恚愚癡猛火之所燒炙汝等往昔奉事三火既能絕棄除此外惑今三毒火尚猶在身宜速滅之時諸比丘聞佛此語於諸法中遠離塵垢得法眼淨世尊又爲說四諦皆得阿羅漢果爾時世尊心自念言頻婆娑羅王往昔於我有約誓言若道成者願先見度今日時至宜應往彼滿其本願作此念已即與迦葉兄弟及千比丘眷屬圍繞往王舍城諸頻婆娑羅王所爾時頻婆娑羅王昔以聚落給優樓頻螺迦葉者既見迦葉及其弟子悉爲沙門即

還啓王說如此事王與諸臣既聞此語心大驚怪默然無聲時外人民聞此語已各相謂言優樓頻螺迦葉智慧深遠無與等者年又耆老已得阿羅漢云何反爲瞿曇弟子終無此理乃可說言沙門瞿曇爲弟子耳爾時世尊漸近王舍城住於杖林時優樓頻螺迦葉即便遣其常所使人白頻婆娑羅王言我今於佛法中出家修道今隨從佛來至杖林大王宜先禮拜供養王聞來信說此言已方決定知優樓頻螺迦葉爲佛弟子即勅嚴駕與諸大臣婆羅門及人民衆往詣佛所至杖林外王即下轡除去儀飾出至佛前爾時空中有天而語王言如來今者在此林中是諸天人最上福田大王宜應恭敬供養又應宣示國中人民皆悉令其供養如來時王既聞彼天語已心大歡喜倍增踊躍普曜經云時餅沙王聞之欣然大悅吾本共要得佛相度勅諸大臣長者梵志國中吏民嚴治道路散華燒香持諸幢蓋王乘羽葆之車大臣百官前後導從千乘萬騎長者梵志萬二千人欲出

城迎忽大風起閉其城門王怪所以今行迎佛當有吉喜快善瑞應時城門神即謂王言快無不利王往前世與八萬四千王治寺起塔誓言於來世一時見佛諮受道教今有一人閉在刑獄違其本誓故城門閉當放大赦獄中人出同時見佛諮受訓誨城門乃開王聞乃遣速勅詔放大赦境土獄囚得出一時往迎時佛入國有大杜樹名曰遮越佛與比丘坐樹下王遙見佛如星中月猶如日出天下大明靡不照耀亦如帝釋梵王聖帝處於本宮如樹華茂光若金色威神特顯光明巍巍超絕無侶王心踊躍下車步進五體威儀除蓋履扇冠憤刀杖前稽首佛足自稱其號我是國主餅沙王也久服聖尊飢虛積時如是至三佛告王曰實如來言是王餅沙也諸佛天神皆護王身王曰蒙祐退坐一面前者作禮中者低頭後者叉手皆却坐訖王及臣民親優樓迦葉在山學仙耆舊來久怪之佛邊心自念言佛是優樓師優樓是佛師乎佛觀心念即告優樓爲說偈言

云何優樓狎 本可所事神 祠祀歸水火
日月衆梵天 事來爲幾何 夙夜精進學
心中不懈廢 寧益致神仙
於時迦葉以偈報佛

自念祠祀來 以歷八十年 奉風水火神
日月諸山川 夙夜不懈廢 心中無他念
至竟無所獲 值佛乃安寧

王及羣臣國中萬民爾乃別知優樓迦葉是
佛弟子便進林中遙見如來相好莊嚴又見
優樓頻螺迦葉兄弟三人并其弟子前後圍

繞如盛月滿處衆星中行步踊悅不能自勝
既至佛所頭面禮足而白佛言我是月種摩
竭提王名頻婆娑羅世尊知不佛即答言善
哉大王於是頻婆娑羅王却坐一面時婆羅
門及以大臣諸人民衆皆悉就坐爾時世尊

既見來衆皆安坐已即以梵音慰問頻婆娑
羅王言大王四大常安隱不統理民務無乃
勞耶王即答言蒙世尊恩幸得安隱爾時頻
婆娑羅王及餘大學婆羅門長者居士大臣
人民既見迦葉爲佛弟子自相謂言嗚呼如

來有大神力智慧深遠不可思議乃能伏於
如此之人以爲弟子爾時復有諸餘人衆心
自念言優樓頻螺迦葉有大智慧普爲世人
之所歸信云何當爲沙門瞿曇而作弟子心
懷狐疑爾時世尊知彼心念即語迦葉汝今
宜應現諸神變于時迦葉即昇虛空身上出
水身下出火身上出火身下水或現大身
滿虛空中或復現小或分一身爲無量身或
現入地還復踊出於虛空中行住坐卧舉衆
見已歎未曾有悉皆稱言第一大仙爾時迦
葉現此變已即從空中到於佛前頭面禮足
而白佛言世尊實是天人之師我今實是世
尊之弟子如是三說佛即答言如是如是迦
葉汝於我法見何等利棄捨火具而出家也
於是迦葉以偈答言

我於昔日中 所事火功德 得生天人中
受於五欲樂 恒如是輪轉 沒於生死海
我見此過患 所以棄捨之 又復事火福
得生天人中 增長貪恚癡 是故我遠離
又復事火福 爲求將來生 既已有生故

必有老病死 已見如此事 是故棄火法
施會修苦行 乃以事火福 雖得生梵天
此非究竟處 以是因緣故 所以棄事火
我見如來法 離生老病死 究竟解脫處
是故今出家 如來真解脫 爲諸天人師
以是因緣故 歸依大聖尊 如來大慈悲
現種種方便 及諸神通力 而以引導我
云何而復應 奉事於火法

爾時頻婆娑羅王及諸大衆聞優樓頻螺迦
葉說此偈言心大歡喜於如來所深生敬信
決定得知如來必成一切種智審知迦葉是
佛弟子爾時諸天於虛空中雨衆天華作妙
伎樂異口同音唱言善哉優樓頻螺迦葉快
說此偈爾時世尊知諸大衆心意決定無復
狐疑又觀其根皆以成熟即爲說法大王當
知此五陰身以識爲本因於識故而生意根
以意根故而生於色而此色法生滅不住大
王若能如是觀者則能於身善知無常如此
觀身不取身相即能離我及於我所若能觀
色離我所即知色生便是苦生若知色滅

便是苦滅若人能作如此觀者是名為解脫
若人不能作斯觀者是名為縛法本無我及
以我所以倒想故橫計有我及以我所無有
實法若能斷此倒惑想者即是解脫爾時頻
婆婆羅王心自思惟若謂眾生言有我者而
名為縛一切眾生皆悉無我既無有我誰受
來報爾時世尊知彼心念即語之言一切眾
生所為善惡及受果報皆非我造亦非我受
而今見有造作善惡受果報者大王諦聽當
為王說大王但以情塵識合於境生染累想

滋繁以是緣故馳流生死備受苦報若於境
無染息其累想即得解脫以情塵識三事因
緣共起善惡及受果報更無別我譬如鑽火
因手轉燧得有火生然彼火性不從手生及
以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識亦復
如是時頻婆婆羅王又自思惟若以情塵識
和合故而有善惡受果報者便為常合不應
離絕若不常合是即為斷爾時世尊知王心
念即便答言此情塵識不常不斷何以故合
故不斷離故不常譬如緣於地水因彼種子

而生芽葉種子既謝不得名常生芽葉故不
得名斷離於斷常故名中道三事因緣亦復
如是爾時頻婆婆羅王聞此法已心開意解
於諸法中遠塵離垢得法眼淨八萬那由他
婆羅門大臣人民亦於諸法遠塵離垢得法

眼淨九十六萬那由他諸天人又於諸法遠
塵離垢得法眼淨時頻婆婆羅王即從座起
頂禮佛足合掌白佛快哉世尊能捨轉輪聖
王之位出家學道成一切種智我昔愚癡欲
留世尊臨治小國今觀慈顏又聞正法方懷

慚愧追悔昔過唯願世尊以大慈悲受我懺
悔我於昔日白世尊言若得道時願先度我
今日始蒙宿願成遂荷世尊恩得履道跡我
從今日供養世尊及比丘僧當令四事不使
有乏唯願世尊住於竹園今摩竭提國長夜
獲安佛即答言善哉大王乃能捨於三不堅
法求三堅報當令王願得滿足也時頻婆婆
羅王知佛受請住竹園已頂禮佛足辭退而
去普曜經云大臣賀王前時諸王悉不見佛
今獨王見宿福祿厚故乃爾耳王益欣踊亦

賀諸臣卿等大德值是聖尊王還宮中勅宮
夫人嫫女大小及國吏民歲三月六齋守禁
法施戒博聞王適歸宮時天帝釋將八萬天
散華佛上歸命作禮而去言南無佛尋皆悉
度得法眼淨

時摩竭國有一長者名曰迦陵見佛入國天
人所奉而無精舍我有好園欲用上佛往詣
佛所稽首足下前白佛言佛愍一切如親愛
子棄轉輪王不慕世榮今無精舍有一竹園
去城不遠願以奉佛可作精舍佛受祝願佛

及聖眾遊處其中是故名曰迦陵竹園王還
城已即勅諸臣令於竹園起諸堂舍種種莊
飾極令嚴麗懸繒幡蓋散華燒香悉皆辦已
即便嚴駕往至佛所頭面禮足而白佛言竹
園僧伽藍修理始畢唯願世尊與比丘僧哀
愍我故往往彼也爾時世尊與諸比丘及無
量諸天前後圍繞入王舍城當於如來蹈門
間時城中樂器不鼓自鳴門狹更廣門下更
高一切丘墟皆悉平坦臭穢塵垢自然香淨
聾者得聽瘡者能語盲者得視狂者得正拘

楚疾病皆除愈枯木發華蔚草榮秀酒池增潤香風清靡鳳雀孔翠鳬鴈鶩異類衆鳥繽紛翔集出和雅音有如是等種種祥瑞既入城已與頻婆娑羅王俱往竹園

爾時諸天滿虛空中時王即便手執寶餅盛以香水於如來前而作是言我今以此竹園奉^{十三}上如來及比丘僧唯願哀愍爲我納受作此言已即便奉捨爾時世尊默然受之說偈咒願

若人能布施 斷除於慳貪 若人能忍辱

永離於瞋恚 若人能造善 則遠於惡藏 能具此三行 速至於涅槃 若有貧窮人 無財可布施 見他修施時 而生隨喜心

隨喜之福報 與施等無異

爾時婆羅門大臣及餘人民見王奉施如來僧伽藍皆悉踊躍生隨喜心爾時頻婆娑羅王施僧伽藍已心大歡喜頭面禮足退還所住閻浮提中諸王見佛頻婆娑羅最爲其首諸僧伽藍竹園僧伽藍最爲其始爾時世尊與諸比丘住竹園僧伽藍于時王舍城中有

二婆羅門聰明利根有大智慧於諸書論無不通達辯才語議莫能摧伏一姓拘栗名優婆塞沙母名舍利故舉世喚爲舍利弗二姓目犍連名目犍連夜那各有一百弟子普爲國人之所宗仰二人互共以爲親友極相愛重咸共誓言若先得聞諸妙法者要相開悟無得吝惜

爾時阿捨婆耆比丘著衣持鉢入村乞食善攝諸根威儀詳序路人見者皆生恭敬時舍利弗忽於路次逢見阿捨婆耆善攝諸根威

儀詳序彼舍利弗善根既熟見阿捨婆耆心大歡喜踊躍徧身停安瞻視不能暫捨即便問言我意觀汝似新出家而能如此攝諸情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安詳而答言我之大師得一切種智是甘蔗種姓天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當爲汝說即說偈言
一切諸法本 因緣生無主 若能解此者

則得真實道

時舍利弗聞阿捨婆耆說此偈言即於諸法遠塵離垢得法眼淨見道跡已心大踊躍身諸情根皆悉悅豫而自念言一切衆生悉著於我所以輪迴在於生死若除我想即於我所亦皆得離譬如日光能破於暗無我之想亦復如是悉能破於我見暗障我從昔來所可修學皆爲邪見唯今所得是真正道作此念已禮阿捨婆耆足歸還所止時阿捨婆耆至前乞食訖還竹園時舍利弗還至住處時目犍連夜那善根已熟見舍利弗諸根寂定威儀詳序顏容怡悅異於常日即便問言我今觀汝諸根顏貌與常有異必當已得甘露妙法我昔與汝共結誓言若聞妙法要相啓悟汝有所得願爲我說時舍利弗即便答言我今實已得甘露法目犍連夜那聞已歡喜無量歎言善哉時爲我說舍利弗言我今出行逢一比丘執持衣鉢入村乞食諸根寂靜威儀詳序我既見已深生恭敬既到其所而問之言我意觀汝似新出家而能如此攝諸

情根欲有所問唯願見答汝今大師其名何等有所教誡演說何法時阿捨婆耆即便安詳而見答言我之大師得一切種智是甘蔗種天人之師相好智慧及神通力無與等者我既年幼學道日淺豈能宣說如來妙法然以所知當為汝說即說偈言

一切諸法本 因緣生無主 若能解此者 則得真實道

爾時目捷羅夜那聞舍利弗說此語已即於諸法遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗與目

捷羅夜那各於佛法得甘露已共相謂言我等已於佛法各得利益今者宜應共往佛所求索出家作此語已各喚弟子而語之言我等今者已於佛法得甘露味唯有此法是出世道我今欲往求佛出家汝等云何諸弟子等答其師言我等今者有所知見皆大師力師若出家我悉隨從於是二人即將二百弟子往詣竹園既入門已遙見如來相好莊嚴諸比丘衆前後圍繞心大歡喜踊躍徧身爾時世尊見舍利弗及目捷羅夜那與諸弟子

相隨來已告諸比丘汝等當知今此二人將諸弟子來至我所欲求出家一名舍利弗二名目捷羅夜那當於我法中為上弟子舍利弗者於智慧中最為第一目捷羅夜那者於神通中復為無上至佛所已頭面禮足而白佛言我於佛法已得道跡樂欲出家願垂聽

許爾時世尊即便呼言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門時彼二百弟子既見其師成沙門已俱白佛言我等亦欲隨師出家唯願世尊垂聽聽許於是世尊即便喚言善

來比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門爾時世尊為舍利弗及目捷羅夜那廣說四諦二人即得阿羅漢果又復為彼二百弟子廣說四諦即於諸法遠塵離垢得法眼淨乃至亦成阿羅漢果爾時世尊即與一千二百五十比丘皆大阿羅漢於摩竭提國廣利衆生諸比丘中多有人名目捷羅夜那世尊故名此目捷羅夜那為大目捷羅夜那普曜經云佛有沙門名曰安陸遣行宣法開化未聞五濁之世人在荒迷不達至真入滅分衛衣服齊

整威儀禮節不失常法行步安詳因是使人見之心悅時舍利弗本字優波替而遙見之心中欣然心自念言我學來久未曾觀此沙門衣服安詳齊整不失儀節試往問之所奉何道吾常意疑當有異聞殊妙之道未必齊此往問比丘所事何道誰為師主願聞其志

比丘知意即說偈曰
吾師三界尊 有三十二相 等不存有無
度衆十二門 我年既幼稚 學根近薄歎
豈能宣至真 如來無極業 一切諸法本

從緣悉本無 若能反本源 乃名曰沙門
安陸沙門答曰吾所事師從無數劫奉行六
度無極之法四等四思行無盡哀奉無極慈
欲度一切積功累德不可稱載一生補處在
兜術天降神現存寄迦維羅衛國處夫人胎
如日現水生行七步天地大動瑞三十二稱
已聖音三界皆苦吾當度之釋梵四王咸來
啓受九龍浴身其德無量粗舉其要非吾瑩
燭所歎能究悉非心口之所言思是吾大師
天人之尊於是頌曰

吾師天中天 三界無極尊 相好身丈六
神通遊虛空 化訓去五陰 拔斷十二根
不貪天世位 心淨開法門

時舍利弗欣然大悅如冥觀明口言善哉昔
來抱疑又吾好學八歲從師至年十六靡不
周宗行徧天下十六大國自謂已達今乃聞
異無上正真得吾本願今佛所在答曰在迦
陵竹園將諸弟子往詣佛所稽首足下問訊
至尊身墮愚冥迷惑歷載不得諮受今乃奉
聖無極大道願聽出家得為比丘受成就戒
佛言善哉呼比丘來頭髮自墮袈裟著身佛
為說經分別諸法十二根本且然意達漏盡
意解得無著果前白佛言吾有同學俗字拘
律陀今名目連少小相順要有至真以相開
示今已蒙濟彼沒塵垢未得拔出承尊聖旨
往開示之佛言善哉宜知是時勿得稽留時
舍利弗稽首佛足辭出入城求目連遙見目
連與諸弟子遊行城裏街曲里巷舍利弗趣
之目連覩見體改服變不與常同問之所以
被服改變有何異見答曰學人無常唯行大

明吾學積年不值大聖今乃遇之無上大道
欣慶無量故來相求同其道味累劫無窮目
連答曰此非小事善共思惟舍利弗曰不須
重言吾厭從事不復欲聞假喻言之人有珍
妙施有勝得大寶如意明珠及獲寶瑛復欲
反求帛祠為珠非身所欲目連答曰仁智勝
我常兄事卿必不相誤便當同志將吾受訓
稽首至尊時舍利弗與目捷連俱往詣佛稽
首佛足退坐一面叉手白佛違曠侍省沉沒
塵垢今乃奉覲願為沙門啓受法律佛言善
哉即除澡餅屏鹿衣杖具佛呼比丘來頭髮
自墮袈裟著身為說正諦漏盡意解所作已
辦成無著果佛言此二人等往古世時誓供
養我待吾道成侍衛左右今乃相值本有千
弟子得舍利弗目連有二百五十比丘一時
所度
爾時偷羅厭叉國有一婆羅門名曰迦葉有
三十二相聰明智慧誦四毗陀經一切書論
無不通達極為巨富善能布施其婦端正舉
國無雙二人自然無有欲想乃至亦不同宿

一室久於往昔種善根故不樂在家受五欲
樂日夜思惟厭離世間精勤求訪出家之法
如是推尋不能得已即捨家事入於山林心
念口言諸佛如來出家修道我今亦當隨佛
出家即便脫去金縷織成珍寶之衣而著價
直千兩金壞色納衣自剃鬚髮爾時諸天於
虛空中既見迦葉自出家已而語之言善男
子甘蔗種族白淨王子其名薩婆悉達出家
學道成一切種智舉世號為釋迦牟尼佛今
者與千二百五十阿羅漢在王舍城竹園中
住爾時迦葉聞天語已歡喜踊躍身毛皆豎
即便往趣竹園僧伽藍爾時世尊知其當來
而自思惟觀其善根宜往度之作此念已即
行逆之到多子兜婆而逢迦葉時彼迦葉既
見相好威儀特尊即便合掌而作此言世尊
實是一切種智實是慈悲濟眾生者實是一
切所歸依處即便五體投地頂禮佛足而白
佛言世尊今者是我大師我是弟子如是三
說佛即答言如是迦葉我是汝師汝我弟子
佛又語言迦葉當知若人實非一切種智而

欲受汝為弟子者頭即裂壞以為七分又復告言善哉迦葉快哉迦葉當知五受陰身是大苦聚于時迦葉聞此語已即便見諦乃至得於阿羅漢果爾時世尊即與迦葉俱還竹園以此迦葉有大威德智慧聰明是故名之為大迦葉

爾時世尊告諸比丘言普光如來出興世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所過五百外道所共論議及隨喜者今此會中優樓頻螺迦葉兄弟及其眷屬千比丘是時賣華

女者今耶輸陀羅是善慧仙人髮布地時傍有二人掃佛前地及二百人隨喜助者今此會中舍利弗大目犍連夜那并二百弟子比丘是虛空諸天見善慧仙人以髮布地悉皆隨喜而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻婆娑羅王所將眷屬八萬那由他人及九十六萬億那由他天是汝等當知過去所種因緣無量劫終不磨滅我於往昔精勤修習一切善業及發大願心不退轉故於今者而已成就一切種智汝等宜應

勤修道行無得懈怠時諸比丘聞佛所說歡喜頂戴作禮而退普曜經云王遙聞子得佛道已來六年生念久已心中悲喜飢虛欲覩有一梵志名優陀耶聰明智慧本侍菩薩常得其意王告優陀往請迎佛別闍已來十有

二年夙夜愁感不捨其心思一相見如復更生優陀受教往詣佛所稽首佛足具以王意白佛優陀見佛諸天釋梵歸化一切受命前白佛言願得出家以為沙門佛言呼比丘來頭髮自墮便成沙門得羅漢道佛時所度其

餘前後得道所度不可稱計佛自念言本與父王要得佛道爾乃還國當度父母今正應還設若還國無所感動於事不宜所化歟以先遣神足弟子比丘優陀耶往顯威神足知佛欲往乃解道尊威共渴仰發起道心所度乃多爾時世尊告優陀耶佛本出家與父母誓若得佛道還度父母今已得佛道德已成必當還國不違本誓汝以神足經行虛空現其神變乃知吾身已成大道弟子尚爾況佛威德巍巍無量爾乃信受優陀受教神足飛

行經遊虛空往到本國迦維羅衛城上虛空現無數變身上出水身下出火水不濕身火無所傷七現七沒從東方沒地出於西方西沒東出南沒北出北沒南出行空如鳥沒地如水履水如地王及臣民莫不欣喜乃知道

專於是頌曰
佛從本所行 生死無數度 常念蚰飛類 勤苦無量劫 時坐佛樹下 逮致本宿願 歡喜當聽說 難得數見聞 適成佛道時 輒降魔官屬 即壞生死本 消受欲無餘

佛念本生地 意欲見親族 今聽王頭檀 所說甚可悲 比丘名優陀 姿性能悅人 佛遣使令行 乎致消息來 還入父王國 以入宣佛意 今王太子願 意欲還至宮 優陀聞佛教 即聽受奉行 因時於佛前 變化隨地形 其身忽不見 神足來入城 乃至大王殿 父王所坐前 比丘優陀耶 進現悅頭檀 變化若干品 踊出父王殿 淨譬如蓮華 泥土塵不生 父王見恐怖 即問斯何靈 將無是神祇 出地何怪爾

此形姓為誰 本從何得斯 願以開吾意
 令心疑結解 從生至於今 未曾覩是變
 太子本棄國 求道度衆生 慕勤無數劫
 於今乃得成 今王莫恐畏 且寬意悅豫
 我以壞衆惡 為王太子使 王聞太子問
 淚下如雨星 十二年已來 乃承悉達聲
 今從吉祥至 思寤如更生 太子捨國位
 成道號何名 出國坐六年 精進現成佛
 號曰天中天 三界尊第一 本時在我尊
 為作衆寶殿 刻鏤諸妙飾 於今室何如
 優陀所答曰 佛之正真微 常坐於樹下
 諸天來歸趣 吾子在宮時 茵褥布綻綻
 皆以錦繡成 柔輦有光澤 龍妻奉寶牀
 天帝貢袈裟 不以好衣喜 其心無增損
 在國好美食 甘膳悉其味 今所服食者
 安身何等類 執鉢行分衛 福衆無羶細
 呪願布施家 世世令安隱 悉達臥寢時
 不敢妄呵覺 鼓琴發歌音 爾乃令寤起
 如來三昧定 夙夜無眠覺 釋梵來勸助
 皆現稽首受 在家雜香浴 若干種衆馨

香香徧室中 今用何所意 八解三脫門
 洗浴除心垢 其心淨如空 普安無惱憂
 悉達在家時 擣若干雜香 香熏其衣服
 清淨無垢障 戒定慧解脫 以為道德香
 熏于八難處 世世度十方 四品好牀座
 以若干寶成 重疊布衆具 以卧起其上
 四禪為牀座 意定無憤亂 清淨如蓮華
 不著于泥水 在宮無數兵 諸臣而宿衛
 左右常擁護 目不見惡穢 諸弟子衆俱
 千二百五十 菩薩無央數 皆來稽首集
 本在家未出 有四品好車 象馬牛羊步
 遊行觀四方 五通以驂駕 徹視洞聽飛
 觀本見衆心 遊觀度生死 子出行往返
 幢旛羽彫飾 前後諸導從 各執諸兵仗
 四等慈悲護 思惠仁愛度 普覆衆危難
 以嚴飾衆生 生時雜奴樂 椎鐘及鳴鼓
 觀者悉填路 前後不相害 樹下波羅奈
 椎鳴不死鼓 拘鄰等得道 八萬四千元
 九十六道伏 其音聞三千 衆生莫不悅
 啓受心皆明 所領何國土 人民為多少

所化有幾人 悉為歸伏不 領三千大界
 化訓諸羣生 十方不可稱 莫不蒙濟度
 在國思正法 助吾治萬民 動順禮節訓
 莫不承教聞 佛解空本無 捨于四顯倒
 靡不歸伏者 神靜天為業 佛與世無離
 博無不備達 汝言何不及 一切皆自歸
 正天下滿人 一人頭若干 一頭若干舌
 舌解無數義 合集恒沙人 嗟歎佛功德
 江沙劫不暢 況我螢燭明
 王聞益悲喜歎曰善哉善哉阿夷言不妄佛
 當來不何日當至乎優陀報曰却七日到王
 大踊躍即勅羣臣國中萬民吾往迎佛導從
 威儀法轉輪王平治道路掃除令淨香汁灑
 地懸繒幡絲豎其幢蓋周徧國內其所修治
 光飾盡宜千乘萬騎出四十里往奉迎佛稽
 首歸命優陀前報王曰本受佛教奉命見王
 宜其意故今還宣命說王意旨飢虛無量欲
 見至尊稽首受法并化萬民咸蒙福慶王曰
 宜知是時勿復稽留爾時優陀耶還來詣佛
 稽首足下以啓國王世尊及諸弟子自期七

日當還本國王及臣民莫不欣悅別來積年
夙夜想念飲食不甘寢不能寐飢虛日久計
日度時須世尊到已憶七日於時大聖告諸
弟子明日當發至迦維羅衛見於父王皆嚴
整衣服護持應鉢梵釋四王聞佛還國皆來
送侍天雨香汁散華燒香豎諸幢蓋四王諸
天皆在前導梵天侍右帝釋侍左諸比丘衆
皆隨佛後諸天龍神華香妓樂追於上侍佛
適進路先現瑞應三千國土六反震動百歲
枯樹皆生華實諸枯竭溪澗自然泉水王見
此瑞知佛已來勅諸釋種大臣百官皆行詣
佛散華燒香豎諸幢蓋鼓衆妓樂悉出迎佛
王遙見佛在於大衆如星中月初出娑
於朝陽如樹華茂芬芳熾盛巨身丈六相好
嚴身晃如金山王觀悲喜前稽首足惟別彌
時今乃相見大臣百官皆稽首禮即還入城
足蹈門間地爲大動天雨衆華樂器皆鳴盲
者得視聾者得聽拘攣得行病者得愈瘡者
能言狂者得正僂者得伸若被毒者毒爲不
行百鳥禽獸相和悲鳴婦女珠環相擲作聲

當爾之時見此變化莫不歡喜室寶藏者自
然發出中滿珍琦懷異心者皆共和同等心
又手自歸命佛諸畜生類蒙其光潤皆得生
天懷妊母人蒙斯光明苦痛微薄皆得在產
端正妹好消姪怒癡無復塵勞展轉相親如
父如母如兄如弟如子如身地獄休息餓鬼
飽滿尋光來至歸命世尊皆發道意王見佛
巨身丈六相好光明體紫金色諸根寂定如
星中月晃如金山天帝梵王四王所奉觀諸
梵志久在山中薄露身形日炙風飄身體黑
臭在佛邊侍猶如黑鳥在紫金山不能發起
顯佛大德令一切悅便勅國中諸豪族釋端
正妹好顏貌殊異選五百人出爲沙門侍佛
在左右猶如鳳凰在須彌山亦如摩尼著水
精器時佛弟難陀亦作沙門未下鬚髮難有
典作剃頭師前白佛言人身難得佛世難值
明時巨遇今我大天及諸尊者識道至高不
可限量不慕世榮捨世尊位行作沙門今我
小卸下劣靡遠何所貪樂不出爲道乎唯佛
哀愍濟救汙泥沒溺塵埃拔爲沙門佛言善

哉佛時便呼比丘來頭髮則墮袈裟在身即
成沙門禮諸沙門因隨次坐難在後作次第
作禮到此沙門即住不禮心自念言是我家
僕不能爲禮佛知告難佛法大通舉學前後
不在等卑猶如大海悉受萬川四流不避汙
塗執心如地四大俱等地水火風內外無異
其神空淨所著爲名宜棄自大以法自將乃
應先聖無極道訓時難見佛教誨切至事不
得止解了本無棄捐自大下意爲禮天地大
動衆會同歎善哉善哉爲道等心除自高意
而下卑心感於天地爲之大動從是制法先
學爲長後學爲小法之常儀各無所恨無所
諍訟佛時入宮坐於殿上王及臣民日日供
養百種甘饌佛說經法所度無量瞿夷墮羅
云來稽首佛足瞻對問訊久違侍觀曠廢供
養時王僚屬皆懷沉疑太子捐國十有二年
何從懷妊生子羅云佛語父王告諸羣僚瞿
夷守節貞潔清淨無瑕疵也設王不信今當
現證於時世尊化諸衆僧皆使如佛相好光
明等無差異於時羅云厥年七歲瞿夷即以

指印信環與羅云言是汝父者以此與焉羅云應時直前詣佛以印信環而授世尊王及羣臣咸皆欣踊稱言善哉所現無量真佛子也佛語父王及諸臣曰從今已後無復懷疑此吾之子緣吾化生勿欲瞿夷也王得道證瞿夷受戒淨修梵行宮人大小咸受戒法月六歲三奉齋弗懈國內清寧風雨以節時不越序五穀登賤民安其所萬邦黎庶咸來慶賀道德滋茂如月之初

若尋法身無形羣有已滅覺智不起萬動永寂而甫現託生降神胎化者何也乘大緣以應俗本誓力以弘慈也故能運般若之權任首楞之勢迴靈兜率耀化赤澤陶鈞非我利見由物豈言像思議而能語其極哉是以攝受羣萌故地居輪皇摧制剛夸故才窮藝術斷拔愛網故去國入山顯明法尊故降魔道樹凡斯如跡固非振俗應體圓通隨方變現法身凝湛未嘗起滅然世識習滯據跡為真欲觀如來失道逾遠故涅槃經云若言菩薩在白淨王宮依因父母生育是身是魔所說

蓋謂證跡而迷本也若本跡雙照權實俱明則披經無礙法身可觀

釋迦譜卷第五

晉釋

蔚映蔚於物切羽葆葆補道切羽葆側華簪簪能行也替替他計切蛸蛸小飛也鏤鏤彫刻也統統統於生切膳膳時戰切饒饒食也僂僂力主幢幢傳江切炤炤與炤同僂僂力主也也櫟櫟也姝姝美色也巨巨不可也瑕瑕胡切痼痼疾移切夸夸若也切

釋迦譜卷第六

蕭齊釋僧祐

書六

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五出阿含經佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛名毗婆尸如來至真出現于世復次過去三十一劫有佛名尸棄如來至真出現於世復於彼三十一劫中有佛名毗舍婆如來至真出現於世復次此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘那含又名迦葉我今亦於賢劫中成最正覺毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時人壽七萬歲毗舍婆佛時人壽六萬歲拘樓孫佛時人壽四萬歲拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減毗婆尸佛出利利種姓拘利若尸棄佛毗舍婆佛種姓亦爾拘樓孫佛出婆羅門種姓迦葉增一阿含云姓頗羅墮拘那含佛迦葉佛種姓亦爾我今如來至真出刹利種姓曰瞿曇毗婆尸佛坐波羅樹下成最正覺尸棄佛坐分陀利樹下成最正覺毗舍婆佛坐娑羅樹下成最正覺拘樓孫佛坐尸利沙樹

下成最正覺拘那含佛坐烏暫樹下成最正覺迦葉佛坐尼拘律樹下成最正覺我今如來至真坐鉢多樹下成最正覺

毗婆尸如來三會說法初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有八

萬人尸棄如來亦三會說法初會弟子有十萬人二會弟子有八萬人三會弟子有七萬人毗舍婆如來二會說法初會弟子有七萬人次會弟子有六萬人拘樓孫如來一會說法弟子四萬人拘那含如來一會說法弟子

三萬人迦葉如來一會說法弟子二萬人我今一會說法弟子千二百五十人毗婆尸佛有二弟子一名鶩荼二名提舍諸弟子中最為第一尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟子中最為第一毗舍婆佛有二

弟子一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中最為第一拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓諸弟子中最為第一拘那含佛有二弟子一名舒榮那二名鬱多樓諸弟子中最為第一迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆

諸弟子中最為第一今我二弟子一名舍利弗二名目犍連諸弟子中最為第一

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛有執事弟子名曰寂滅拘樓孫佛有執事弟子名曰善覺拘

那含佛有執事弟子名曰安和迦葉佛有執事弟子名曰善友我執事弟子名曰阿難毗婆尸佛有子名曰方友尸棄佛有子名曰無量毗舍婆佛有子名曰妙覺拘樓孫佛有子名曰上勝拘那含佛有子名曰導師迦葉佛

有子名曰進軍今我有子名曰羅睺羅毗婆尸佛父名樂頭刹利王種母名樂頭婆提王所治城名樂頭波提尸棄佛父名明相刹利王種母名光曜王所治城名曰光相毗舍婆佛父名善澄刹利王種母名稱戒王所治城

名曰無喻拘樓孫佛父名禮得婆羅門種母名善枝王名安和隨王名故城名安和拘那含佛父名內德婆羅門種母名善勝是時王名清淨隨王名故城名清淨迦葉佛父名曰梵德婆羅門種母名財主是時王名婆毗王

所治城名波羅奈釋迦文佛父名淨飯刹利王種母名大清淨妙王所治城名迦毗羅衛觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十二由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛

身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓光四十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色

枯尋七佛相次化跡各殊夫法身平等非有優劣衆生業異故現應不同耳是以釋迦出世身相紫金而一千比丘咸見諸容十六信士偏觀灰色自彼見異佛恒壹也類此而言可無惑矣

釋迦同三千佛緣譜第六上藥工藥釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人

聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口
同音稱諸佛名一心敬禮以是因緣功德力
故即得超越無數億劫生死之罪其千人者
華光佛為首下至毗舍於莊嚴劫得成佛道
過去千佛是也此中千佛者拘樓孫佛為首
下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛
者日光如來為首下至須彌相於星宿劫中
當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得
聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛
過去五十三佛名在藥王藥上觀經三千佛
名在諸佛集功德華經千佛名號國土種姓
父母弟子眷屬聚會年歲在賢劫經釋迦在
賢劫中千佛第四成佛
祐仰惟大覺之緣感也至矣極矣夫聞名致
敬則勝業肇於須臾憑心相化則妙果成於
曠劫故五十三聖聲煥微塵之前三千至真
光鑠恒沙之後雖合掌之固似餘而樹王之
報漸及禮拜稱讚豈虛棄哉
釋迦內外族姓名譜第七出長阿含經
釋種尸休羅王有四子此出彌沙塞律素長阿含經曇無德律大

智論云師子
一名淨飯大智論同十二遊經
二名白飯大智論同十二遊經
三名斛飯大智論同十二遊經
四名甘露飯大智論同十二遊經
淨飯有二子一名菩薩大智論同十二遊經
二名難陀大智論同十二遊經
白飯有二子一名阿難二名調達大智論云
有二十長子名調達小字名阿難
斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律大智論云
甘露飯有二子一名婆娑二名拔提大智論云
有同異正其然否寄之來哲其淨飯白淨其
淨悅頤燈輪頭禮衆經名各不同蓋是譯出
阿那律推創而求煩多如此
調達四月七日食時生身長大五十四寸出十二遊經
菩薩四月八日夜半明星出時生身長大六

出十二遊經
佛弟難陀以四月九日生身長大五十四寸
阿難以四月十日生身長大五十三寸出十二遊經
菩薩外家去迹惟羅閱城晉書八百里姓瞿
曇氏作小王主百萬戶名一億王出十二遊經
生王宮諸無一億王次釋少王下又云菩薩
母名摩耶難陀母名僞曇彌即大愛道也
菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦
名月女有一城居近其邊生女之時日將欲
沒餘明照其家室內皆明因守之為瞿夷
明女瞿夷是太子第一夫人出十二遊經
太子第二夫人羅云者名耶惟檀其父名
移施長者論云瑞應本起善權衆經及大智
從多斷則宜以瑞應為正
第三夫人名鹿野其父名釋長者以有三婦
故父王為立三時殿殿有二萬婢女以太子
當作遮迦王晉書行皇帝故三殿置六萬婢女
祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻
姬重明並緣發曠劫故能異讚靈化耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八出增一阿含經

佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉出云

何爲四所謂恒伽新頭婆又私陀波恒伽水

東流牛頭口出新頭南流師子口出私陀西

流象口中出婆又吐流從馬口出是時四大

河水繞阿耨達泉已恒伽入東海新頭入南

海婆又入西海私陀入北海爾時四大河入

海已無復本名字同名爲海此亦如是有四

姓云何爲四刹利婆羅門長者居士種於如

來所判除鬚髮著三法衣出家學道無復本

姓但言沙門釋迦子所以然者如來衆者其

猶大海四諦其如四大河除其結使人於無

畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮

以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱

釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋

種中出家學道比丘當知欲論生子之義者

當名沙門釋種子所以然者生皆由我生

從法起從法成是故比丘當求方便得作釋

種子如是諸比丘當作是學彌沙塞律云汝等比丘難類出家皆捨本姓稱釋子沙門長阿含經云彌勒

出世諸比丘弟子皆稱慈子如我今弟子稱

爲釋子

祐尋四河入溟俱名爲海四族歸道並號曰

釋可謂總彼殊源同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九比丘一百人出增一阿含經

佛言我聲聞弟子中第一初受法味思惟四

諦寬仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀

即阿若拘隣比丘善能勸導福度人民即優

陀夷比丘速成神通中不有悔即摩訶男比

丘恒飛虛空足不蹈地即善肘比丘桑虛教

化意無榮冀即婆破比丘居樂天上不處人

中即牛跡比丘恒觀惡露不淨之想即善勝

比丘將護聖衆四事供養即優留毗迦葉比

丘心意寂然降伏諸結即迦葉比丘觀了

諸法都無所著即象迦葉比丘威容端正行

步詳序即馬師比丘智慧無窮決了諸疑即

舍利弗比丘神足輕舉飛到十方即大目捷

連比丘勇猛精勤堪任苦行即二十億耳比

丘十二頭陀難得之行即大迦葉比丘天眼

第一見十方域即阿那律比丘坐禪入定心

不錯亂即離越比丘能廣勸率施立齋講即

陀羅婆摩羅比丘安造房室與招提僧即小

陀羅婆摩羅比丘是貴豪種族出家學道即

羅吒婆羅比丘善分別義數演道教即大迦

梅延比丘堪任受籌不違禁法即軍頭婆歎

比丘降伏外道履行正法即賓頭盧比丘四

事供養衣被飯食又瞻視疾病供給醫藥即

識比丘言論辯了而無疑滯又能造偈誦歎

如來德即謂鵬耆舍比丘得四辯才觸難答

對即摩訶拘締羅比丘清淨閑居不樂人中

即堅牢比丘乞食耐辱不避寒暑即難提比

丘獨處靜坐專意念道即金毗羅比丘一坐

一食不移手處即施羅比丘守持三衣不離

食息即浮彌比丘樹下坐禪意不移轉即孤

疑離越比丘苦身露坐不避風雨即婆蹉比

丘獨樂空閑專善思惟即陀素比丘著五納

衣不著榮飾即尼婆比丘常樂塚間不處人

中即優多羅比丘恒坐草蓐越福度人即盧

醯寧比丘不與人語視地而行即優鉢摩居

江比丘坐起行步常入三昧即那提比丘好

遊遠國教授人民即曇摩留支比丘喜集聖

衆論說法味即伽架比丘壽命極長終不中
 天常樂閑居不處衆中即婆拘羅比丘能廣
 說法分別義理即滿願子比丘奉持戒律無
 所觸犯即優波離比丘得信解脫意無猶豫
 即婆迦利比丘天體端正與世殊異諸根寂
 靜心不變易即難陀比丘辯才卒起解人疑
 滯即婆陀比丘能廣說義理不有違即斯尼
 比丘喜著好衣行本清淨即天須菩提比丘
 常好教授諸在後學即難陀比丘善誨禁
 戒比丘尼僧即須摩那比丘功德盛滿所適
 無短即尸婆羅比丘具足衆行道品之法即
 優波先迦蘭陀子比丘所說和悅不傷人意
 即婆陀先比丘修行安般思惟惡露即摩訶
 迦延那比丘計我無常心無有想即優頭盤
 比丘能辯種論暢悅心識即拘摩羅迦葉比
 丘著弊惡衣無所羞耻即面王比丘不毀禁
 戒誦讀不懈即羅云比丘以神足力能自隱
 瞢即般菟比丘能化形體作若干變即周利
 般菟比丘豪族富貴天性柔和即釋三比丘
 乞食無厭教化無窮氣力強盛無所畏難即

婆提婆羅比丘音響清徹聲至梵天即羅婆
 那婆提比丘身體香潔熏于四方即喬迦閣
 比丘知時明物所至無疑所憶不忘多聞廣
 遠堪任奉上即阿難比丘莊嚴服飾行步顧
 影即迦持利比丘諸王敬待羣臣所宗即月
 光比丘天人所奉恒朝侍省以捨人形像天
 之貌即輸提比丘諸天師導指授正法即天
 比丘自憶宿命無數劫事即果衣比丘體性
 利根智慧深遠即喬掘魔比丘能降伏魔外
 道邪業即僧迦魔比丘入水三昧不以爲難
 廣有所識人所敬念即質多舍利弗比丘入
 火三昧普照十方即善來比丘能降伏龍使
 奉三尊即那羅陀比丘降伏鬼神改惡修善
 即鬼地比丘降乾沓和勤行善行即毗盧遮
 比丘恒樂空定分別空義志在空寂微妙德
 業即須菩提比丘行無想定除去諸念即耆
 利摩難比丘入無願定意不起亂即炎威比
 丘入慈三昧心無恚怒即梵摩達比丘入悲
 三昧成就本業即須彌比丘得喜行德無若
 干相即婆彌陀比丘常守護心意不捨離即

躍波迦比丘行炎威三昧終不解脫即曇彌
 比丘言語麤獷不避尊貴入金光三昧即比
 陀婆遮比丘入金剛三昧不可沮壞即無
 畏比丘所說決了不懷怯弱即須泥多比丘
 恒樂寂靜意不處亂即陀摩比丘義不可勝
 終不可伏即須羅他比丘曉了星宿豫知吉
 凶即那伽波羅比丘恒喜三昧憚悅爲食即
 婆私吒比丘常以法喜爲食即謂須夜奢比
 丘恒行忍辱對至不起即滿願盛明比丘修
 習日光三昧即彌奚比丘明算術法無有差
 錯即尼拘留比丘分別等智恒不忘失即鹿
 頭比丘得雷電三昧不懷恐悚即地比丘觀
 了身本即頭那比丘最後取證獲得漏盡即
 須拔比丘
 名聞比丘尼五十人
 久出家學國王所敬即大愛道瞿曇彌尼智
 慧聰明即識摩尼神足第一感致諸神即優
 鉢華色尼行頭陀法無一限礙即機利舍瞿
 曇彌尼天眼第一所照無礙即奢拘利尼生
 禪入定意不散即奢摩尼分別義趣廣演

道教即波頭蘭闍那尼奉持律教無所加犯
即波羅遮那尼得信解脫不復退還即迦栴
延尼得四辯才不懷怯弱即最勝尼自識宿
命無數劫事即拔陀迦毗離尼顏色端正人
所愛敬即醯摩闍尼降伏外道立以正教即
輸那尼分別義趣廣說分部即曇摩提那尼
著麤弊衣不以爲愧即優多羅尼諸根寂靜
恒若一心即光明尼衣服齊整常如法教即
禪頭尼能雜種論亦無疑滯即檀多尼堪任
造偈讚如來德即天與尼多聞廣博思惠接
下即瞿卑尼恒處閑靜不居人間即無畏尼
苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉尼一處一坐
終不移易即拔陀婆羅尼徧行乞求廣度人
民即摩訶訶利尼速成道果中間不滯即陀
摩尼執持三衣終不捨離即須陀摩尼恒坐
樹下意不改易即瑠須那尼恒居露地不令
覆蓋即奢陀尼樂空閑處不在人間即優迦
羅尼長坐草蓐不著裝飾即離那尼著五納
衣以次分衛即阿奴波摩尼樂空塚間即優
伽摩尼多遊於慈愍念生類即清明尼悲泣

衆生不及道者即素摩尼喜得道者願及一
切即摩陀利尼護守諸行意不遠離即迦羅
伽尼守虛執空了定無有即提婆修尼心樂
無想除去諸著即日光尼修習無願心恒濟
物即末那婆尼諸法無疑度人無限即毗摩
達尼能廣說義分別深法即普照尼心懷忍
辱如地容受即曇摩提尼能教化人使立檀
會辦具牀座即須夜摩尼心已永息不興亂
想即因提闍尼觀了諸法而無厭足即龍尼
意強勇猛無所染著即拘羅那尼入水三昧
普潤一切即婆須尼入火光三昧悉照明類
即降提尼觀惡露不淨分別緣起即遮波羅
尼育養衆人施與所乏即守迦尼最後取證
即拔陀軍陀羅拘夷國尼
名聞優婆塞四十人
初聞法藥成聖賢證即三果商客第一智慧
即質多長者神德第一即軋提阿藍降伏外
道即掘多長者能說深法即優波掘長者恒
坐禪思即訶侈阿羅婆降伏魔宮即勇健長
者福德盛滿即闍利長者大檀越主即須達

長者門族成就即泯逸長者好問義趣即生
漏婆羅門利根通明即梵摩喻諸佛信使即
御馬摩納計身無我即喜聞琴婆羅門論不
可勝即毗婁婆羅門言語速疾能造偈頌即
優波離長者喜施好寶不有吝心即殊提長
者建立善本即優迦毗舍離能說妙法即最
上無畏優婆塞所說無畏善察人根即頭摩
大將領毗舍離好喜惠施即餅沙王所施狹
少即光明王建立善本即波斯匿王得無根
善信起歡喜心即阿闍世王至心向佛意不
變易即優填王承事正法即月光王于供奉
聖衆意常平等即造祇洹王子常喜濟彼不
自爲已即師子王子顏貌端正與人殊勝即
雞頭王子善恭奉人無有高下即無畏王子
恒行慈心即不尼長者心恒悲念一切之類
即摩訶訶釋種常行喜心即拔陀釋種恒行
護心不失善行即毗闍先優婆塞堪任行忍
即師子大將能雜種論即毗舍御優婆塞賢
聖默然即難提波羅優婆塞勤修善行無有
休息即優多羅優婆塞諸根寂靜即天優婆

塞最後受證即拘夷那竭摩羅

名聞優婆夷三十人

初受道證即難陀難陀婆羅優婆夷智慧第一

一即久壽多羅優婆夷恒喜坐禪即須毗耶女優婆夷慧根了了即毗浮優婆夷堪能說

法即鶻竭闍優婆夷善演經義即跋陀婆羅

須焰摩優婆夷降伏外道即婆修陀優婆夷

音響清徹即無憂優婆夷能種種論即婆羅

陀優婆夷勇猛精勤即須頭優婆夷第一供

養如來即摩利夫人承事正法即須賴婆夫

人供養聖衆即捨彌夫人瞻視當來過去賢

士即月光夫人檀越第一即雷電夫人恒行

慈三昧即摩訶先優婆夷行悲哀愍即毗提

優婆夷喜心不絕即拔陀優婆夷行守護業

即難陀母優婆夷得信解脫即照曜優婆夷

恒行忍辱即無憂優婆夷行空三昧即毗離

先優婆夷行無想三昧即優那陀優婆夷行

無願三昧即無垢優婆夷好教授彼即尸利

夫人優婆夷善能持戒即鶻竭摩優婆夷形

貌端正即雷炎優婆夷諸根寂靜即最勝優

婆夷多聞博智即泥羅優婆夷能造頌偈修

摩迦那無所怯弱即須達女優婆夷最後取

證優婆夷者即藍優婆夷

祐歷觀學者業盛則聲流其在悠悠未足著

也故十大弟子以第一為標四部之衆以名

聞自顯所謂衆所知識出于其類者也嗟夫

後進思自勗焉比丘比丘尼從婆夷三衆數中各長一人

釋迦從弟調達出家緣記第十起中本

是時父王往詣佛所見迦葉千人形體至陋

每心不平此等比丘雖復心精無表容貌當

勸宗室樂無為者今作沙門擇取端正即令

宗族明日會殿受命即到王告宗室曰阿夷

相言佛不出家當作聖王君四方天下左右

侍從率當端正今諸弟子類無姿觀欲聘有

道儀容足者充備僧數光輝世尊咸言大善

聽令歡喜乞延嚴辦七日乃行調達便告行

者吾等王者子弟今棄世榮出家居道整頓

服飾極世之妙象馬車乘價直萬金其日嚴

出觀者填路調達冠憤自然墮地衢和離所

可乘象四脚布地而作鳥鳴相工占曰餘皆

得道一人不吉俱詣佛所求作沙門剛強降

伏莫不樂受調達亦名提婆達多齊言天熱

以其生時人天心皆忽驚熱故因為名增一

阿舍經云提婆達兜白佛言願聽在道次佛

言汝宜在家分檀惠施夫為沙門實為不易

復再三白復告不宜出家提婆達兜便生惡

念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵

行何用是沙門為提婆達兜後犯五逆罪惡

心欲至如來所適下足在地地中有大火風

起生繞提婆達兜身為火所燒便發悔心稱

南無佛然不究竟適得稱南無便入地獄中

阿難悲泣言提婆達在地獄中為經幾時佛

言經一大劫命終生四天王上展轉至他化

自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成

辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時

大目犍連言我欲至阿鼻獄中見提婆達慰

勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連

白言我解六十四音當以此音往語彼人目

連如屈伸臂頃至阿鼻獄上虛空中曰提婆

達兜獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時

提婆達兜今命何者目連曰吾命釋迦文佛
叔父兄提婆達兜獄卒燒炙彼身使令覺悟
曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連
曰尊者何由屈此目連曰如來記汝欲害世
尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆

書六

十六

達聞已歡喜言我今日以右脅卧阿鼻獄中
經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損
乎提婆達報以熱鐵輪轉我身壞復以鐵杵
咀我形有黑暴象踏蹋我體復有火山來
鎮我面昔日袈裟化為銅鏤極為熾然今寄

頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神
足還世尊所大智論稱提婆達弟子俱迦離
謗舍利弗及目連連命終墮蓮華地獄中即
衢和離也祐拾檢調達之歷緣也亟為感屬
恒結仇讎豈以標明善惡影響秘教乎是故

經言若言提婆達多造逆罪墮阿鼻者無有
是處斯乃諸佛境界非二乘所測也

釋迦從弟阿那律跋提出家緣記第十一出
律
無德

釋種兄弟二人一名摩訶男一名阿那律阿

那律者其母愛念常不離目前與作三時殿
姝女娛樂摩訶男言諸釋多出家而我一門
獨無兄營家業弟當出家若不能者弟營家
業兄當出家那律以家事煩碎遂欲出家往
白其母乞求出家乃至三反母不聽許種種

書六

十七

方便斷之以釋種有跋提其母愛重必不聽
出家便言若跋提出家者當聽汝耳那律便
求跋提跋提不許復種種方便云我今出家
一由汝耳跋提遂許還求其母其母亦不許
復作方便言若阿那律母許兒者當聽汝耳

遂兩彼許跋提言且當七年受五欲樂然後
出家那律言人命無常難可得保不宜淹留
更求一年乃至七日那律許之過七日已釋
子等八人及優波離第九各好莊嚴乘寶象
馬出毗羅衛齊至其界脫其寶衣以象馬
付優波離令還語言汝常依我等以自存活
今者出家以此寶衣大象相遺與自資生遂
便前去優波離思惟亦欲隨出家便即以寶
衣等懸著樹上念言其有來取之者與之於
是便共至佛所求索出家言我父母已許願

聽出家乞先度優波離何以故以除我等憍
慢心故爾時世尊先度優波離次度那律次
度跋提次更度難提次度金毗羅次度難陀
等六人優波離受大戒最為上座時有大上
座名毗羅茶別度阿難陀餘次上座度跋難

陀及調達時跋提獨在樹下塚間思惟夜分
過已高聲稱言甚樂其邊比丘白佛佛呼跋
提問何故自言甚樂耶跋提言我本在家時
內外常以刀杖而自衛護猶有恐懼念念憂
畏今獨塚間無有恐懼身毛不豎我念出離

之樂故稱甚樂佛言善哉

祐以為俗滯難啓而法緣易感二釋新道尅
意實深故始也互塞終然兩開矣夫苦逼不
生是謂至樂林下之唱豈外適哉

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十二出
書六
十八

佛在迦維羅竭國尼拘類園將侍者阿難入
城乞食童子難陀在高樓上遙見即下來至
佛所作禮白言如來之姓轉輪聖王何為自
辱持鉢乞食自取佛鉢入家內感甘美味食

佛即還尼拘類園即語侍者難陀若出勿自取鉢勅語難陀躬自送來難陀受教從後送鉢婦出語言速還勿久須還乃食前進未久重更遣信時還勿停所以鄭重恐出家故難陀至佛所手自奉鉢唯願時受今欲還家佛告難陀卿已至此今宜剝除鬚髮服三法衣何為欲還是時如來以威神力逼迫難陀度令出家閉在靜室久久之後次第當直難陀歡喜我今當直事因此閑暇逃走還家是時難陀隨所應作事事不關天神侍衛難陀汲水至滿自然灑棄淨地之中草土更滋闢開門戶自然開難陀自念我家王種多饒財寶設有漏失即可償之今當竊隨小徑還家行大塗者儻值如來即脫三法衣更彼餘衣而去行未經時正值如來奔趣大樹欲自隱身佛神力故樹神拔樹懸在虛空難陀入樹根處隱蔽自身如來尋往問言何為至此點然慚愧佛再三告汝欲何趣難陀言暫欲還家與婦相見佛告難陀夫人學道貪著欲心不顧後世燒身之禍我今將汝天上遊觀宜

自專心勿懷恐怖佛以神力接至天上見一宮殿衆寶莊嚴玉女營從不可稱計唯無夫主難陀問佛此何天宮種種娛樂快樂昔所未見而無夫主唯願說之佛告難陀汝可自問難陀奉教自往問之天女答曰汝不知乎迦維羅竭國釋迦文佛並父弟難陀後當生此為我夫主難陀聞之密自歡喜還至佛所具以白佛佛告難陀快修梵行如是不久當來至此受福自然是時世尊復以神力接引難陀將至地獄路經鐵圍山表見瞻獼猴佛問難陀汝婦孫陀利何如瞻獼猴難陀自佛止止勿復說此孫陀利者女中英妙百千萬倍豈得類乎佛言以孫陀利比諸天女亦億千萬倍不可為比於是世尊後接難陀徧至地獄見種種苦痛有一大鑊獄卒圍繞湯沸火熾不見罪人難陀白佛是何人獄不見罪人佛言汝自問之難陀往問獄卒報言閻浮利地真淨王家兒得成佛道並父弟甘露王兒名曰難陀為人放逸姪欲情多自恃豪族輕忽萬民彼命終後當來此中難陀聞已衣

毛皆豎顏色變異往趣世尊白言唯然大師三界大護今觀此變倍懷恐懼求離地獄願說泥洹爾時世尊漸與難陀說微妙法安處無為今至道場雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到難陀舍會值難陀與婦作粧香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上粧未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不為取過與阿難阿難亦不為取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣佛至尼拘樓精舍佛即勅剃師與難陀剃髮難陀不肯怒拳而語剃髮人言迦毗羅衛一切人民汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢為剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次守房舍而自歡喜今真得便可還家去侍佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當為汲水令滿潏然後還歸尋時汲水一罇適滿一罇復翻如是經時不能

滿餅便作是言俱不可滿使諸比丘來還自
汲我今但著餅屋中而棄之去即閉房門適
一扇開一扇復開適開一戶一戶復開更作
是念俱不可閉就置而去縱使失諸比丘衣
物我饒財寶足有可償即出僧房而自思惟

廿六

廿一

佛必從此來我則從彼異道而去佛知其意
亦異道來遙見佛來大樹後藏樹神舉樹在
虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問
之言汝念婦也答言實爾即將難陀向阿那
波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山

中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面
首端正何如此獼猴也難陀懊惱便作念言
我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比
瞎獼猴佛復將至忉利天上徧諸天宮而共
觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮
中有五百天女無有天子尋求問佛佛言汝
自往問難陀往問言諸宮殿中盡有天子此
中何以獨無天子諸女答言閻浮提內佛弟
難陀佛逼使出家以出家因緣命終常生於
此天宮為我天子難陀答言即我身是使欲

即住天女語言我等是天汝今是人還捨人
壽更生此間便可得住便還佛所以如上事
具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難
陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將
難陀還閻浮提難陀為欲生天故勤加持戒
阿難爾時為說偈言

譬如羯羊聞 將前而更却 汝為欲持戒

其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆炙人唯
見一鑊炊沸空停怪其所以而來問佛佛告

之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡
皆煮治罪人此鑊何故空無所煮答言閻浮
提內有如來弟名為難陀以出家功德當得
生天以欲罷道因緣之故夭壽命終墮此地
獄是故我今炊鑊而待難陀難陀恐怖畏獄
卒留即作是言南無佛陀南無佛陀唯願將
我擁護還至閻浮提內佛語難陀汝勤持戒
修汝天福難陀答言不用生天今唯願我不
墮此獄佛為說法一七日中成阿羅漢諸比
丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日

廿六

廿二

乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其
事云何請為我說佛言昔迦尸國王名曰滿
面比提希國有一姪女端正殊妙爾時二國
常相怨嫉傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有
姪女端正世所希少王聞是語心生惑著遣

使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五
日間還當發遣時彼國王約勅姪女汝之姿
態所有伎能好悉具備使迦尸王惑著於汝
須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋
復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當

更遣時迦尸王即遣歸還大祀已訖遣使還
索答言明日當遣既至明日亦復不遣如是
妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼
國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴
王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼
猴諸獼猴眾皆共瞋訶責此姪獼猴眾所共
有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走迦尸國
投於王所諸獼猴眾皆共追逐既到城內發
屋壞墻不可料理迦尸國王語獼猴王言汝
今何不以此雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦

廿六

廿三

死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言今汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐姪女我今無婦唯取此一汝言不好一切萬姓視汝而活為一姪女云何捐棄大王當知姪欲之事樂少苦多猶如逆風而執熾炬愚者不放必見燒害欲為不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲為可惡如廁生華欲如疥瘡而向於火把之轉刺欲如狗嚙枯骨涎唾共合謂為有味唇齒破盡不知狀足欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚獸食味至死其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時姪女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦

釋迦譜卷第六

音釋

驚切丘皮赭止野也識楚禁鵬蒲營尊如欲
也瑒切計聘匹正切轢郎擊切車又咀奉
在呂切咀銅鏐步銅徒紅切鏐弋斬渠步切倭
乃定也劇尤甚也齒齧也巧切
巧詣也劇尤甚也齒齧也巧切

釋迦譜卷第七

蕭齊釋僧祐撰書七

釋迦子羅云出家緣記第十三出未嘗有經
爾時世尊告目犍連汝今往彼迦毗羅城問訊我父閼頭檀王并我姨母波闍波提及三叔父斛飯王等因復慰喻羅睺羅母耶輸陀羅令割恩愛放羅睺羅令作沙彌修習聖道所以者何母子恩愛歡樂須臾死墮地獄母之與子各不相知窈窕冥冥永相離別受苦萬端後悔無及羅睺羅得道當還度母永絕生老病死根本得至羅漢如我今也目連受命屈伸臂頃到迦毗羅淨飯王所而白王言世尊慈愍致問無量起居輕利氣力安不及太夫人波闍波提并三叔父斛飯王等問訊起居一復如是時耶輸陀羅聞佛遣使來至王所未知意趣即遣青衣令參消息青衣還白世尊遣使取羅睺羅度為沙彌耶輸陀羅聞是消息將羅睺羅登上高樓約勅監官關閉門閤悉令堅牢時大目連既到宮門不能得入又無人通即以神力飛上高樓至耶輸陀

羅座前而立耶輸陀羅見目連來憂喜交集迫不得已即起禮拜勑為敷座請目連坐問目連曰世尊無恙教化眾生不勞神也遣上人來欲何所為目連白曰太子羅睺年已九歲應令出家修學聖道所以者何母子恩愛少時如意一旦命終墮三惡道恩愛離別窮窶冥冥母不知子子不知母羅睺得道當還度母永度生老病死憂患得至涅槃如佛今也耶輸陀羅答目連曰釋迦如來為太子時娶我為妻奉事太子如事天神曾無一失共為夫婦未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田王身往迎遠戾不從返遣車匿白馬令還自要道成誓願當歸被鹿皮衣譬如狂人隱居山澤勤苦六年得佛還國都不見親忽忘恩舊劇於路人使我母子守孤抱窮今復遣使欲求我子為其眷屬何酷如之太子成道自言慈悲慈悲之道應安樂眾生今反離別人之母子苦中之甚莫若恩愛離別之苦以是推之今別人母子何慈之有白目連曰還向世尊宣我所陳時大目連更以方便種

種諫喻曉耶輸陀羅而耶輸陀羅絕無聽意辭退還到淨飯王所具宣上事王聞是已即告夫人波闍波提我子悉達遣目連來迎取羅云欲令入道修學聖法耶輸陀羅女人愚癡未解法要心堅意固纏著恩愛情無縱捨卿可往彼重陳諫之令其心悟時太夫人即便將從五百青衣至其宮中隨宜諫喻反覆再三耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八國諸王競來見求父母不許所以者何釋迦太子才藝過人是故父母以我配之太子爾時知不住世出家學道何故慙慙苦求我耶夫人取婦正為恩好聚集歡樂萬世相承子孫相續紹繼宗嗣世之正禮太子既去復求羅睺欲令出家永絕國嗣有何義哉爾時夫人聞是語已默然無言不知所云爾時世尊即起化人空中告言耶輸陀羅汝頗憶念往古世時普願事不我當爾時為菩薩道以五百金錢從汝買得五莖蓮華上定先佛時汝求我世世所生共為夫妻我不欲受即語汝言我為菩薩累劫行願一切布施不逆

人意汝能爾者聽為我妻汝立誓言世所生國城妻子及與我身隨君施與善無悔心而今何故愛惜羅睺不令出家學聖道也耶輸陀羅聞是語已霍然還識宿業因緣事明了如昨所見愛子之情自然消歇遣喚目連懺悔辭謝捉羅睺手付囑目連與子離別涕淚交流爾時羅睺見母愁苦長跪合掌前白母言願母莫愁羅睺今往定省世尊尋爾當還與母相見時淨飯王為欲安慰耶輸陀羅令其喜故即集國中豪族而告之言金輪王子今當往彼舍婆提國從佛出家學道願卿人人各遣一子隨從我孫咸皆奉命即時合集有五十人隨從羅睺往到佛所頭面作禮佛使阿難刺羅睺頭及其五十諸公王子悉令出家命舍利弗為其和尚大目犍連作阿闍黎授十戒法便為沙彌爾時佛子羅云等五十沙彌聞佛說彼扇提羅等罪報因緣為提羅等皆為此立甚大愛懼即各頭面禮佛白言世尊今聞說此扇提羅等甚懷怖懼所以者何和尚舍利弗大智福德國中供養

最上甘珍小兒愚癡無有福德食人如是妙好飲食後世當受苦果如扇提羅是故我等實懷憂慮願佛垂哀賜聽我屬捨道還家冀免罪咎爾時世尊告羅睺羅汝今畏罪還家求離苦者是事不然何以故譬如二人乏食

書七

飢餓忽遇主人為設種種肥濃美味其人飢餓食過飽然此二人一者有智一者愚癡有智之人自知食過身體沉重頻伸欠去即詣明醫請除苦患良醫即賜摩檀提藥令其服之吐宿食已令近暖火禁節消息得免禍

患終保年壽其無智者不知食過謂是鬼魅殺生祠祭欲求濟命腹中宿食遂成生風絞切心痛因是死亡生地獄中佛告羅睺羅汝畏罪還家如彼無智愚癡人也汝先有善根因緣遭值我時如彼明醫能濟苦患而得不死汝今何為捨明入闇羅睺羅白言世尊諸佛智慧猶如大海羅睺羅等心猶如毫末豈能受持如來智慧佛告羅睺羅如天雨滴後不及前雖不相及能滿大器修學智慧亦復如是從小微起終成大器如是展轉滿無量器是則

自利利人名為大士如我今也羅睺羅等聞佛說已心開意解普耀經云佛還入宮坐於殿上俱夾勢羅雲來稽首佛足瞻對問訊時王僚屬皆懷懷疑太子指國十有二年何從生子佛語父王告諸羣僚俱夷守節貞潔清

書七

無瑕疵設王不信今當現證於時世尊化諸眾僧皆使如佛羅云年始七歲俱夷即以指印信環與羅睺羅言是汝父者以此與焉羅云應時直前詣佛以印信環而授世尊王及羣臣咸皆欣踊稱言善哉真佛子也佛語父王

及諸臣曰從今已後無復懷疑此吾之子緣吾化生勿欲俱夷王得道證俱夷持戒淨修梵行彌沙塞律云佛往到淨飯王宮時羅睺羅母將羅睺羅在高樓上遙見佛來語言汝見彼沙門不答言見又語言彼是汝父可往索父餘財佛既入宮於中庭露地坐羅睺羅馳下趣佛頭面禮足住佛影中白言是影甚樂願佛與我父餘財佛言汝審欲得不答言欲得佛便將還告舍利弗汝可度之舍利弗即度出家為受沙彌戒時淨飯王聞已度羅

睺羅便大懊惱出詣佛所自言佛昔出家尚有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今當出家家國大計永為斷絕子孫之愛徹過骨髓如何比丘輒度他子願佛從今勅諸比丘父母不聽不得為

道佛即為王說諸法竟集諸比丘立制父母不聽不得出家受戒祐尋此律所說羅睺羅出家緣與未曾有經事緣大異者由於爾時對情不同故復兩存焉祐尋釋族為盛雲布赤澤雖法俗或殊而獲道斯同難陀棄榮欲

以從道羅云捨輪王位而襲法梅檀圍繞龍象成羣靡親靡疎隨應而度調御之美於茲可見

釋迦姨母大愛道出家緣記第十四

出中本起經

佛還迦維羅衛國大愛道瞿曇彌稽首作禮

書七

白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信欲出家為道佛言且止無樂以女人入我法律服法衣者當不盡壽清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀如是至三佛不聽許作禮而退佛於後時更遊迦

維羅衛瞿曇彌如前求出家佛亦不許佛又與諸比丘留止是國遊雨三月竟出國而去大愛道與諸老母等俱行追佛頌止河上大愛道便前作禮復求出家佛言止止如前不許便前作禮繞佛而退住於門外被弊敗衣徒跣而立顏面垢穢衣服塵汙欷歔而啼阿難見之即問何以如是答言今我以女人故不得出家自悲傷耳阿難言止止且自寬意待我白佛阿難即入稽首白言我從佛聞女人精進可得四道今大愛道以至心欲受法

律願佛聽之佛言止止無樂欲使女人入我法律為沙門也所以者何譬如人家生子多女少男當知是家以為衰弱若聽女人出家乃令佛法清淨梵行不得久住譬如稻田芳雜禾稼則令善穀復敗若使女人入我法律必令清淨大道不久興盛阿難復言大愛道多有善意佛初生時乃自育養至于長大佛言如是大愛道信多善意於我有恩今我成佛於大愛道亦多有恩大愛道但由我故得歸依三寶不疑四諦立信五根受持五戒如

是阿難正使有人終身相給衣被飲食卧具病困醫藥不及我此恩德也佛告阿難假使女人欲作沙門者八敬之法不得踰越當盡壽學行之譬如防水善治堤塘勿令漏失其能如是可入律法阿難諦受作禮而出報大

愛道言瞿曇彌何忽憂愁即為再說佛之言教若能如是可得出家大愛道即歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香好衣莊嚴而人復以好華香珍寶為步搖持與其女豈不愛樂頭首受之今佛所教勅

八敬法者我亦歡心願以首頂受之爾時大愛道便得出家尋受大戒為比丘尼奉行法律遂得應真後於異時大愛道與諸長老尼俱詣阿難所白言諸長老尼皆久修梵行且已見諦云何當使禮幼少比丘阿難言且停

我今當問佛阿難即往白佛佛言止止當慎此言勿得說也且汝所知不如我知若使女人不出家者外道異學一切賢者當以四事種種供養解髮布地請令蹈之如事日月如事天神我之正法當千歲興盛以度女人故

至五百歲而漸衰微所以者何女人有五處不能得作何謂為五一不得作如來二不得作轉輪聖王三不得作第二利天王四不得作第六天魔王五不得作第七梵天王大愛道等聞已歡喜奉行

彌沙塞律云大愛道出家受行八敬事事悉同大愛道因阿難問佛大愛道受八敬即得具足戒不知諸釋女五百人云何佛言將往大僧中十眾大愛道作和尚羯磨與受具足三人一受不得四人大方便經云天魔波旬

及諸長夜惡邪見人毀佛法僧是故如來不聽女人樂入佛法佛姨母憍曇彌三請不聽憂悲苦惱阿難為請過去諸佛具四部眾而如來獨不具耶佛告阿難若憍曇彌發大精進修八敬法聽入佛法憍曇彌心大歡喜佛言未來世中若有比丘尼及諸善女人常當志心念阿難恩稱名供養阿難以大威神應聲護助祐仰惟三世諸佛四部咸備而憍曇彌祈法亟於拒塞者豈非女人障厚方為道盡故切磋撻擊以勵將來也

釋迦父淨飯王泥洹記第十五 出淨飯王泥洹經

舍夷國王名曰淨飯治以正法化德仁義常行慈心時被重病身中四大同時俱作殘害其體肢節欲解喘息不定如駛水流輔相宣令國中明醫皆悉來會種種療治無能愈者

書七

時王煩惱轉側不停如少水魚夫人姝女見王如是益更愁惱時白飯王斛飯王大稱王等及諸羣臣同發聲言今王設崩永失覆護國將虛弱王身戰動唇口乾燥語聲斷絕眩冒淚下時諸王等長跪叉手同共白言大王

素性不好作惡經彈指頃種德無厭護養人民莫不得安名聞十方大王今日何故愁惱時淨飯王語聲趣出告諸王曰我命雖斷不以爲苦但恨不見我子悉達又恨不見次子難陀以除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王子阿難陀者持佛法藏一言不失又恨不見孫子羅云年雖幼稚神足統備戒行無缺吾設得見是諸子等我病雖篤未離生死不以爲苦諸王在王邊聞如是語悉苦啼泣淚下如雨時白飯王言我聞世尊在王舍城耆闍崛

山中去此懸遠五十由旬王今轉羸設遣使者道路懸邈遲晚無益唯願大王莫大愁悵懸念諸子時淨飯王聞是語已垂淚而言答白飯王我子等輩雖復遠遼意望不斷所以者何我子成佛以大慈悲恒以神通天服徹

視天耳徹聽救接衆生應可度者如有百千萬億衆生爲水所溺以慈愍心爲作船筏而度脫之終不疲勞若我今日望見世尊亦復如是所以然者世尊晝夜常以三昧恒以天眼觀於衆生應受化者以慈愍心如母念子

爾時世尊在靈鷲山天耳遙聞迦維羅衛大城之中父王悵遲及諸王言即以天眼遙見父王病卧著牀羸困憔悴命欲向終知父渴仰欲見諸子爾時世尊告難陀曰父王淨飯勝世間王是我曹父今得重病我曹應往及命存在得與相見令王願滿難陀受教長跪作禮唯然世尊淨飯王者是我曹父能生聖子利益世間今宜往詣報有養恩阿難合掌前白佛言淨飯王者是我伯父聽我出家爲佛弟子是故欲往羅云復前而白佛言世尊

雖是我父棄國求道我家祖王育養成就而得出家是故欲往觀省祖王佛言善哉宜知是時令王願滿於時世尊即以神足猶如鴈王踊身虛空忽然而現在維羅衛放大光明國中人民遙見佛來皆共舉聲涕淚而言設

大王崩舍夷國名必斷滅矣城中人民向佛啼哭白世尊言大王如是命斷不久唯願如來宜可時往及共相見國中人民宛轉自撲哽咽啼哭中有自絕環珞者中有取塵土而自塗者佛見是已諫國人曰無常離別古今

有是沒等諸人當思念之生死爲苦唯道是真於是世尊即以十力四無所畏十八不共諸佛之法放大光明更復重以三十二相八十種好放大光明以從無量阿僧祇劫所作功德放大光明其光照曜內外通達周徧國界光照王身患得安息王遂怪言是何光耶爲是日月之光明耶諸天光乎來觸我身如天栴檀令我身中愚苦得息脫是我子悉達來也先現光明是其常瑞時大稱王從外入宮白大王言世尊已來將諸弟子阿難羅云

等乘空來至王宜歡喜捨愁毒心王聞佛來敬意踊躍不覺起坐須臾之頃佛便入宮王見佛到遙舉兩手接足而言唯願如來手觸我身令我得安為病所困如壓麻油痛不可忍我命將斷寧可還返我今最後得見世尊痛恨即除佛知父王病重羸瘦色變難識告難陀言觀王本時形體巍巍顏色端正各聲遠聞今得重病乃不可識端正形容勇健之名今何所在時淨飯王一心合掌讚歎世尊德佛言唯願父王莫復愁悵所以然者道德

純備無有缺減佛出金色臂掌如蓮華光尋即以手著父王額上王是清淨戒行之人心垢已離今應歡喜不宜憂惱當諦思念諸經法義物不牢固得堅固志以種善根是故大王宜當歡喜命雖欲終自可寬意時大稱王以恭敬心白淨飯王言佛是王子神力具足無與等者次子難陀亦是王子已度生死諸欲之海四道無礙斛飯王子阿難陀者已服法味佛所說法猶若洲海一句不忘悉總持之王孫羅云道德純備逮諸禪定成四道果

是四子等已壞魔網時淨飯王聞是語已歡喜踊躍不能自勝即以自手捉於佛手著其心上王於卧處合掌心禮世尊足下時佛手掌故在王心上無常對至命盡氣絕忽就後世於是諸釋號咷啼哭舉身自撲兩手拍地

解髮亂髮同發聲言永失覆蓋王中尊王今以崩背國失威神時諸釋子以眾香汁洗浴王身纏以劫貝白氎及諸繒帛而以棺斂於師子座七寶莊校真珠羅網垂繞其傍舉棺置於師子座上散華燒香佛共難陀在喪頭

前肅恭而立時阿難羅云住在喪足難陀長跪白佛父王養我願聽難陀擔父王棺阿難陀長跪白佛言唯願聽我擔伯父棺羅云復前而白佛言唯願聽我擔祖王棺爾時世尊念當來世人皆兇暴不報父母有養之恩為是當來不孝眾生設化法故如來躬欲擔於父王之棺即時三千大千世界六種震動一切眾山崩摧涌沒如水上船爾時欲界一切諸天與無數百千眷屬俱來赴喪北方天王毗沙門王將諸夜叉鬼神之等億百千眾俱

來赴喪東方天王提頭賴吒將諸妓樂鬼神之等億百千眾俱來赴喪南方天王毗樓勒又將鳩槃荼鬼神之等億百千眾俱來赴喪西方天王毗留博叉將諸龍神億百千眾俱來赴喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊共

思議瞻望佛為當來世諸不孝父母者故以大慈悲親欲自身擔父王棺時四天王俱共長跪同時發聲俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法成須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛聽四天王擔父王棺四天王各自變

身如人形像以手擎棺擔著肩上舉國人民一切大小莫不啼泣爾時世尊威光益顯猶萬日並現如來躬自手執香爐在前行出詣於墓所靈鷲山上有千阿羅漢以神足力乘虛而至稽首佛足復白佛言唯願佛勅使作何事時佛便告諸羅漢等汝等疾往大海渚上取牛頭栴檀種種香木即受教勅如彈指頃各到大海共取香薪屈伸臂頃便已來到佛與大眾共積香薪舉棺置上以火焚之一切大眾見火熾然皆向佛前宛轉自撲益更

悲哭有得道者皆自慶幸未獲道者心戰惶怖毛衣為豎佛告四眾曰世間無常苦空非身無有堅固如幻如化如熱時燄如水中月命不久居汝等諸人但見此火便以為熱諸欲之火恒復過此是故汝等當自勸勉求離

生死乃得大安時火燄熾燒王身已爾時諸王各各皆持五百餅乳以用滅火火滅之後競共收骨盛置金函即於其上便共起塔懸繒幡蓋供養塔廟時諸大眾同時發聲俱白佛言大淨飯王今已命終神生何所唯願世

尊分別解說於時佛告眾會曰父王淨飯是清淨人生淨居天祐觀無常之變甚矣固有形之類而莫免也夫以天尊侍疾而不能延齡金掌在心而無救理報盡數終無常對至是以聖人修長壽之果而不養蕉漆之身也

釋迦摩訶摩耶夫人記第十六 出佛升切利天為母

佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居爾時如來四眾圍繞身毛孔中放千光明普照三千大千世界一一光中有千葉

蓮華一一華中皆有化佛威光照耀不可譬類諸天子等不知何緣而有此事佛告文殊汝詣母所道我在此願母暫屈禮敬三寶文殊即往宣白摩耶摩耶聞已乳自流出而作此言若審我所生悉達多者當令乳汁直至

於口作此語已兩乳湮出猶白蓮華而便入於如來口中時摩耶見已踊躍怡悅如華開榮大千世界普皆震動諸妙華果非時數熟即語文殊我從與佛為母子來歡喜安樂未曾如今日也即與文殊俱趣佛所世尊遙見

母來如須彌山鼓動之相便以梵音而白母言身所經處與苦樂俱當修涅槃永離苦樂摩耶一心五體投地專精正念結使消伏佛為說法摩耶聞已即識宿命善根純熟破八十億熾然之結得須陀洹果即白佛言生死

牢獄已證解脫時會大眾聞此語已異口同音而作是言願一切眾生皆得解脫爾時世尊於忉利天為眾廣說大利益至三月盡將欲還下命鳩摩羅汝今可下至閻浮提語言如來不久當入涅槃于時眾生聞是語已

極大愁惱作如是言我等頃來不知大師所在今者乃在忉利天上又復不久欲入涅槃何其苦哉世眼將滅我等罪身天人殊絕無由昇天恭敬勸請唯願仁者為宣啓請唯願愍念閻浮提人時速還下時鳩摩羅還至佛

所具以白佛爾時世尊聞此語已放五色光明照耀顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶階中央閻浮檀金左用瑠璃右用碼瑙欄楯雕鏤極為嚴麗佛語摩耶生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當

入於涅槃摩耶垂淚說偈爾時世尊與母辭別下躡寶階梵天執蓋及四天王侍立左右四部大眾歌頌讚歎天作妓樂瓦塞虛空散華燒香導從來下閻浮提王波斯匿等一切大眾集在寶階稽首奉迎佛還祇洹處師子

座四眾圍繞歡喜踊躍

祐敬惟佛生七日母昇忉利三世如來莫不同然摩耶積因託化誕聖是以既為天師而方味其乳已入泥洹而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道泥洹記第十七 出佛母泥洹經

王園精舍大愛道比丘尼即佛姨母也將欲滅度曰吾不忍見世無如來無所著正真道最上正覺及諸應真滅度吾當先息靈神還于本無矣佛一切智具照其心即告阿難大

愛道念曰吾不忍見世尊并諸應真等泥洹

欲先滅度阿難聞教即稽首言今聞尊命四體萎墮心塞智索不識四方之名佛告阿難汝謂大愛道滅度將戒定慧解脫度知見種四意止乃至八品道行去耶對曰不也但惟

佛生七日太后薨沒慈母至有彌恩在佛所耳世尊歎曰如汝所言慈母於吾實有哺乳重恩此恩難報吾已報之我亦有難報之恩在母所也由我開示歸命三寶苦集盡道眼明盡諸有結獲無所著若人能悟愚者之感

令入真正苦集盡道者恩過須彌是故阿難吾有重恩於大愛道為無量也於時大愛道與除饑女五百人 除饑女即比丘尼也亦會摩竭大愛道不知歌足聖人雖俱到佛所除六情體微似七家為除饑俱到佛所皆頭面著佛足禮退又手立白佛言不忍視

佛及諸應真滅度欲先泥洹佛默可之大愛道以手摩佛足曰此晚觀如來最上正覺自今已後不復觀矣五百除饑陳辭如上佛可之為說身患滅度之安諸除饑女莫不歡喜繞佛三匝稽首而去還于精舍布五百座皆

各就座大愛道現神足德於自座沒從東方來在虛空中作十八變八方上下亦復如是放大光明以照諸冥上耀諸天五百除饑變化俱然同時泥洹佛告阿難汝明旦入城到耶遊理家所 理家即優婆塞受戒在家故曰理家告之曰佛母

及五百著年除饑皆已滅度佛勸理家作五百舉麻油香華樟栴梓材事各五百真妓正音當以供養所以者何斯諸除饑皆六通四達獲空不願無想淨定今得泥洹為佛所歎一時供養其福無量阿難稽首敬諾平旦

入城至理家門聞阿難來心怖毛豎今來甚早斯事非恒將以何故阿難如教具為宣說理家聞之即躡身于地抗哀而云自今惟耶梨精舍都為空寂王道四街不復觀神通除饑國道為空其痛何甚乎阿難答曰佛說乾

坤雖久始必有終三界無常如幻如夢生求不死會冀不離者終不可得也理家心解歡喜阿難復至諸梵志理家值集在講堂有異論議即告之曰佛勸諸賢者作五百祭具所以然者佛母五百除饑皆以滅度梵志理家

聞阿難言靡不辭地宛轉哀號阿難又說三界如幻都為非常身為苦器惱痛所聚唯泥洹安故聖歸之理家心解稽首奉辦阿難還至佛所如事以聞梵志理家即備祭具馳詣精舍時王國門閉理家使人緣入開門欲入

講堂有女沙彌三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾師坐禪今得寂定慎勿擾動答曰師已滅度非為定耶沙彌聞之躡身絕息有頃乃蘇哀而言曰誰當教誨吾等聖訓絕矣理家觀之莫不哀泣告沙彌

曰佛本說經恩愛雖會終必有離但當建志力取應真理家聞維畢捧舍利詣佛所佛告阿難汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道靈已足者來趣斯所以然者佛母及諸除饑女五百人今皆善逝宜當法會四

方俱然於是四方各二百五十應真神足飛來稽首佛足佛起至大愛道舍利所千比丘從皆就座佛告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿難如命以鉢盛舍利長跪授佛佛以兩手受之告諸比丘斯聚舍利本是穢身克愚怒暴嫉妬陰謀取道壞德令母能拔女人兇惡之穢身與丈夫行獲應真道還靈本無何其健哉告比丘眾及諸理家宜共興廟應修供養僉曰唯然於是四眾天人鬼龍造廟立刹種種供養摩訶波闍提齊言大愛道也亦名瞿曇彌雜阿舍經云是難陀親母又增一阿舍經云佛告阿難難陀羅云汝等舉大愛道身我當親自供養爾時釋提桓因毗沙門王等前白佛言唯願勿自勞神我等自當供養佛言止所以然者父母生子多有所益長養恩重乳哺懷抱要當報恩書七不得不報過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供養耶維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神往梅檀林取梅檀薪至曠野之間佛躬自舉林一脚羅云舉一脚阿難舉一脚難陀舉一脚飛在虛空往至塚間

其中四部眾舉五百比丘尼舍利俱至塚間爾時佛自取梅檀木著大愛道身上佛言有四入應起塔供養一者佛二者辟支佛三者漏盡羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故爾時人民即取舍利各起塔供養祐尋姨母為德恩均所生是以持舉之重爰酬鞠育所以勸報復勵無恩人也釋迦種滅宿業緣記第十八此長阿舍經爾時波斯匿王新紹王位便作是念我今新紹王位先應取釋種家女即告一臣曰往迦毗羅衛至釋種家持我名字告彼釋種云波斯匿王問訊與居輕利致問無量又語彼釋吾欲取釋種女設與我者抱德無已若見違者當以力相逼大臣受教往告迦毗羅衛國爾時釋種五百人集在一處是時大臣至釋種所具宣王言釋種聞已極生瞋恚吾等大姓何緣當與婢子結親其眾中或言當與或言不可與爾時摩訶男語眾人言諸賢勿共瞋恚所以然者波斯匿王為人暴惡或壞我國界我今躬自當往與共相見說此事情時

摩訶男家中婢生一女面貌端正世之希有沐浴此女與著好衣載羽葆車送與波斯匿王又白王言此是我女可共成親時波斯匿王得此女已極懷歡喜即立此女為第一夫人未經數日而身懷妊後生一男兒端正無雙世之殊特時波斯匿王集諸相師與子立字時相師言大王當知求夫人時諸釋共諍或言不與使彼此流離今當立字名曰流離時彼斯匿王愛此流離太子未曾去前年向八歲王告之曰汝今已大可詣迦毗羅衛學諸射術是時波斯匿王給使諸人乘大白象往詣釋種至摩訶男家而白言曰波斯匿王使我至此學諸射術唯願祖父母事事教授時摩訶男報言欲學術者善可習之是時摩訶男釋種集五百童子使共學術時流離太子共學射術爾時迦毗羅衛城中新起一講堂自相謂言今此講堂成來未久畫彩已竟猶如天宮我等先應往請如來於中供養及比丘僧當令我等受福無窮然後我等當入此堂時諸釋種即於堂上敷種種坐具懸繒

齋蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水然諸明燈是時流離太子往至講堂即昇師子之座時諸釋種見之極懷瞋恚即前捉臂逐出門外各共罵之此婢生物敢入中坐撲之著地是時流離太子即從地起長歎息而視於後

廿七

廿一

是時有梵志子名曰好苦流離太子語好苦梵志子曰此諸釋種捉我毀辱乃至於斯我後紹王位時汝當告我此事是時好苦梵志子報曰如教是時波斯匿王命終便立流離太子爲王時好苦梵志往至王所而作是說

王當憶本諸釋所毀辱不時流離王報曰我憶本事時流離王興起瞋恚勅諸羣臣汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣即受王教令即雲集四種之兵往至迦毗羅越爾時衆多比丘聞流離王往征釋種具白世尊是時世尊聞此語已即往逆流離王便在一枯樹下無有枝葉於中結加趺坐時流離王遙見世尊即下車禮足在一面立爾時流離王白世尊言更有好樹枝葉繁茂何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是

時流離王便作是念今日世尊故爲親族吾不應往征宜可齊此還歸本土是時好苦梵志復白王曰王當憶本釋種所辱王聞此語已復更集兵復詣迦毗羅越大目犍連聞流離王往征釋種白世尊言今日流離王往攻

釋種我今堪任使流離王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣著他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因緣著他方世界爾時世尊語目連曰汝還就坐目連復白佛言我今堪任移此迦毗羅越

著虛空中世尊告曰汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報言世尊我不堪任佛告目連汝今還就本位目連復白佛言唯願聽許能以鐵籠覆迦毗羅越城上世尊告曰云何目連能以鐵籠覆釋種宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目連釋種今日宿緣已熟今當受報是時流離王往詣迦毗羅越時諸釋種集四部之衆一由旬中往逆流離王是時諸釋一由旬內遙射流離王或射耳孔不傷其耳或射頭髻不傷其頭或射弓絃不害其

人或射鎧器不傷其人或射牀座不害其人或射車壞輪不害其人或壞幢麾不害其人

是時流離王見此事已便懷恐怖告羣臣曰汝等觀此箭爲從何來羣臣報曰此諸釋種去此一由旬中射箭使來流離王報言彼設發心欲害我者並當死盡宜可於中還歸舍衛是時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸釋種皆共持戒蟲尚不害況害人乎今宜前進必壞釋種是時流離王漸漸前進回彼釋種是時諸釋退入城中時流離王在城外住

而告之曰汝等速開城門若不爾者盡當殺汝時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰奢摩聞流離王今在城外即著鎧持仗往至城上獨與流離王共鬪是時奢摩童子多殺害人衆各各馳散並作是說此是何人爲是天耶爲是鬼神耶遙見如似小兒是時流離王便懷恐怖即入地孔避之時釋種等聞環流離王衆是時諸釋即呼奢摩童子而告之曰汝年幼小何故辱我等門戶豈不知諸釋修行善法乎我等尚不能害一蟲蟻命況復

入耶我等亦能壞此軍衆一人敵萬人然我等復作是念殺害人命死入地獄若生人中壽命極短汝速出去不須住此是時奢摩童子即出國去是時流離王復至門中速開城門不須稽留是時諸釋自相謂言可與開門爲不可乎爾時弊魔波旬作一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困是時諸釋即開城門時流離王告羣臣曰今此釋衆人民極多非刀劍所能害盡悉取埋脚地中然後使暴象踏殺爾時羣臣受王教勅即以象踏殺之時流離王勅羣臣曰汝等速選面手釋女取五百人時諸臣等受王教令即選五百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至流離王所而作是說當從我願流離王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾便諸釋種並得逃走若我出水隨意殺之流離王曰此事大佳是時摩訶男釋即入水底以頭髮繫樹根而取命終是時城中諸釋從東門出復從南門入或從南門出還址門入是時流離王告羣臣曰摩訶男父何故隱在水中如

今不出爾時諸臣聞王教令即入水中出之摩訶男已取命終爾時流離王以見摩訶男命終王方生悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故設當知者終不來攻伐此釋種是時流離王殺九千九百九十萬人流血成河繞迦毗羅衛城往詣尼拘留園中是時流離王語五百釋女言汝等慎莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接時流離王捉一釋女而欲弄之時女曰大王欲何所爲時王報言欲與汝情通女曰我今何故與婢生種情通是時流離王甚懷瞋恚勅羣臣曰速取此女則其手足著深坑中諸臣受教刖其手足擲著坑中及五百女人皆罵王言誰持此身與婢生種共交通耶時王瞋恚盡取五百釋女刖其手足著深坑中是流離王壞迦毗羅越已還詣舍衛城爾時祇陀太子在深宮中與諸妓女共相娛樂王聞作妓聲即勅御者汝迴此象詣太子所是時守門人遙見王來而白王言王小徐行祇陀太子今在宮中自娛勿相觸曉是時流離王即時拔劍取守門人殺

之祇陀王子聞流離王在門外便出與王相見善來大王可入小停駕時流離王報言豈不知吾與諸釋共闢乎祇陀對曰聞之流離王報言汝今何故與妓女遊戲而不佐我耶祇陀報言我不堪任殺害衆生是時流離王極懷瞋恚即復拔劍斫殺祇陀爾時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十三天是時五百釋女自歸稱喚如來名號如來於此生亦從此間出家學道而後成佛今受此毒痛極苦世尊何故而不見憶爾時世尊以天耳清徹聞諸釋女稱怨向佛將詣比丘往至迦毗羅越時五百釋女遙見世尊將詣比丘來到其邊皆懷慚愧爾時世尊語釋提桓因言此諸釋女皆懷慚愧釋提桓因即以天衣覆諸女上爾時世尊而語毗沙門王言此諸女人飢渴日久毗沙門王即辦自然天食與諸釋女皆自充足世尊漸與諸女說微妙法若集盡道盡與說之爾時諸女塵垢即盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上爾時世尊詣城東門見城中烟火洞然爾時世尊

往詣尼拘留園中坐告諸比丘我昔在中與諸比丘說法如今空虛無有人民自今已後如來皆更不復至此從座起去往舍衛祇樹給孤獨園告諸比丘今流離王及此兵衆却後七日盡當磨滅是時流離王聞世尊記聞

已恐怖告羣臣曰如來今記却後七日我及兵衆盡當滅沒汝等可觀外境無有盜賊水火災變來侵國者何以故知佛如來語言無有二爾時好苦梵志尋白王言大王勿生恐懼今外境無難亦無災變今日大王快自娛

樂流離王言梵志當知佛言無異時流離王使人數日至七日頭王大歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸姝女往阿脂羅河側而自娛樂即於彼處卒大雷震非時雲起暴風疾雨時流離王及諸兵衆爲水所漂皆悉消滅

身壞命終入阿鼻地獄復有^{廿六}天火燒城內宮殿爾時世尊以天眼觀見流離王及四兵衆悉皆命終入地獄中爾時比丘白世尊言流離王及四部兵今已命終爲生何處世尊告曰流離王者今入阿鼻獄中諸比丘白言今

此諸釋昔日作何因緣今爲流離王所害爾時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚村時世飢餓人食草根一升金買一升米彼村中有大池水又復饒魚時羅閱城中人民之類往至池中捕魚食之當於爾時水

中有二種魚一名拘瓊三名多舌是時二魚各相謂言我等於此衆中先無過失我是水性之蟲不處乾地此人民之類皆來食噉我等設前世時少有福德者其當報怨爾時村中有一小兒年向八歲亦不捕魚復非害命

然復收魚在於岸上小兒見已極懷歡喜比丘當知爾時羅閱城中人民之類豈異人乎今釋種是也時拘瓊魚者今流離王是兩舌魚者今好苦梵志是小兒見魚笑者今我身是爾時釋種坐取魚食無數劫中受地獄苦

今受此對我爾時坐見而笑之今患頭痛如似石壓猶如以頭戴須彌山所以然者如來更不受形已捨棄行度諸厄難是諸比丘由此因緣今受此報釋迦畢罪經與此大同小異云流離王滅諸

釋種旋師罷軍遣使者致敬於佛佛視使者答言王自受矣阿難整法服稽首白言佛不虛視其必有緣衆祐曰釋罪畢矣却後七日太山鬼神以火逼王及其臣民王罪難救如釋禍難穰也王行湖邊軍衆入水浴神化爲

毒蟲螫其王衆毒行身腫或於水中死者或百步一里死者垂半入國兇鬼雲集宮中夜魅鳴聚居宮相待日月薄蝕星宿失度怪異首尾王聞佛戒災變之異內如湯灼會臣議論或言投山者或言投川者王遂乘船入海

強富者得從貧羸者留國王內宮人解衣脫陽燄珠著船服上其日雲興竿絕舟漂臣民僉曰弊王行兇乃致斯禍向中之時日出炎陽燄出火始燒王舟投水即沒雷震霹靂即入太山地獄留在岸上者微怖而全法句譬

經云佛弟子名曰目連見流離王伐舍夷國以報宿怨當殺四輩弟子念甚可憐便到佛所白言流離王征舍夷國我欲以四方便救舍夷國人一者舉舍夷國人者虛空中二者舉舍夷國中者著海中三者舉舍夷國人者

兩鐵圍山間四者舉舍夷國人著他方大國
中央令疏離王不知其處佛告目連雖知汝
有是智德能安處舍夷國人衆生有七不可
避何謂爲七一者生二者老三老病四者死
五者罪六者福七者因緣此七事意雖欲避

不得自在如汝威神可得作此四宿對罪負

不可得離於是目連禮佛便去猶意不已即取舍夷國人知識檀越四五百人盛著鉢中舉著虛空星宿之際流離王伐舍夷國殺三億人已引軍還國於是目連往到佛所為佛

作禮自貢高曰流離王伐舍夷國弟子承佛

威神救舍夷國四五千人今在虛空皆盡得脫佛告目連汝爲往看鉢中人不答曰未往視之佛言卿先往視鉢中人還目連以道力下鉢見鉢中人皆死於是目連悵然悲泣還

白佛言鉢中人者今皆死盡佛告目連有業
定也座上無央數人聞佛說無常法欣然得
道逮須陀洹果

祐竊惟大聖垂經抑揚懲勸夫以正覺之尊
萬累久絕經累塵劫而甫示餘報明知釋種

之滅非力能免斯實止殺之深戒慎業之明規也

釋迦譜卷第七

音釋

-403-47

并九

[illegible]

切陽燧燧徐取火珠也陽燧持陵切
 才詣切麾旗屬切螫行毒也薄蝕薄伯各切蝕要
 梓材梓之楊切拈音南梓膝處七切脛齊
 也津渾乳汁也躡踐也輦切薨呼肱切瘠死曰瘠樟櫟
 巖義傾切握執也焦沫焦誨消切芭蕉切
 切力陽燧燧徐取火珠也陽燧持陵切

釋迦譜卷第八

蕭齊釋僧祐撰

釋迦竹園精舍緣記第十九

摩竭王餅沙作如是念世尊若初來所入處
便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹

園最爲第一時佛知王心之所念即往竹園

王遙見世尊來即自下象取象上褥繫爲四重敷已白佛言願坐此座世尊即就座而坐時餅沙王捉金澡餅授水與佛白言此王舍城迦蘭陀竹園最爲第一今以奉施願慈納

受佛告王言汝以此園施佛及四方僧何以故若佛所有若園若房若衣鉢等物一切天人魔梵沙門婆羅門無能用者悉應恭敬如塔寺法即如佛言我今以此竹園施佛及四方僧願慈愍故爲我納受時世尊說偈勸諭

餅沙王即勅巧匠即日營立堂房樓閣雕文
刻鏤寶物莊嚴通水造橋泉井給施願常受
用使福無盡迦蘭陀竹園冬夏常茂亦名爲
寒林也中本起經云羅閱祇國長者迦蘭陀
心中念言可惜我國施與尼犍佛若先至奉

佛及僧悔恨前施永爲棄捐長者至心卧不安席先福追遠福德應令大鬼將軍名曰半帥承佛神旨知其心念即召閱又推逐尼捷裸形無恥不應止此鬼帥奉勅搥打尼捷拖拽器物尼捷驚怖馳走而言此何惡人暴害

乃爾鬼帥答曰長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍半帥見勅逐汝輩耳明日尼捷共詣長者深責所以何故改施令吾等類被打委頓不謂長者見困如此時迦蘭陀心中喜悅吾願遂矣佛聖廣覆照我至心答尼

捷曰此諸鬼帥強暴含瞋懼必作害不如委去更求其安尼捷對曰心恨深矣即悉捨去長者歡喜修立精舍僧房牀座嚴備都畢行詣樹下請佛及僧衆祐受施止頓一時大化晉濟靡不喜樂又菩薩藏經云阿難我今於

此竹園中轉此菩薩藏經不退轉輪斷一切衆生疑阿難過去諸佛亦皆於此虛空地分說是菩薩藏經阿難所有貪欲瞋恚愚癡衆生入此竹園不發貪欲瞋恚愚癡阿難如來雖住諸餘精舍而皆無有如是功德何以故

阿難今此迦蘭陀竹林畜生入者不發姪欲衆鳥入者非時不鳴摩竭餅沙灌頂大王者初登於位與諸婢女入此園中共相娛樂入以自覺心無戲事諸婢女衆亦皆自覺心無有欲不樂戲樂時王欣歡每作是念願世有

佛出於我國當以是園奉上於佛佛於中住我當聞法何以故可供養者應住此園非五欲人所應得住是園無有虺蛇蜈蚣蚊虻毒螫若住其中無復毒心亦是竹園不共功德釋迦祇洹精舍緣記第二十出賢經

舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須達居家巨富財寶無限好喜布施賑濟貧乏及諸孤老時人因行爲其立號名給孤獨爾時長者生七男兒年各長大爲其納娶次第至六其第七兒端正殊異偏心愛念當爲妻娶欲得極妙容姿端正有相之女爲兒求之即語諸婆羅門言誰有好女相貌備足當爲我兒往求索之諸婆羅門便爲推覓展轉行乞到王舍城王舍城中有一大臣名曰護彌財富無量信敬三寶時婆羅門到家從乞國法施人

要令童女持物布施護彌長者時有一女威容端正顏色殊妙即持食出施婆羅門婆羅門見已心大歡欣我所覓者今日見之即問女言巨有人來求索汝未答言未也問言女子汝父在不其女言在婆羅門言語令出外

我欲見之與共談語時女入內白其父言外有客人欲得相見父便出外時婆羅門問訊起居安和善吉舍衛國有一大臣字曰須達輔相識不答言未見但聞其名報言知不是人於彼舍衛國中第一富貴如汝於此富貴

第一須達有兒端正殊妙卓略多奇欲求君女爲婦可爾以不答言可爾值有估客欲至舍衛時婆羅門作書因之送與須達具陳其事須達歡喜詣王求假爲兒娶婦王即聽之大藏珍寶趣王舍城於其遣次賑濟貧乏到王舍城至護彌家爲兒求妻護彌長者歡喜迎逆安置敷具暮宿其舍家內騷騷辦具飲食須達念言今此長者大設供具欲作何等將請國王太子大臣長者居士婚姻親戚設大會耶思惟所以不能了知而問之言長者

今暮躬自執勞經理事務施設供具為欲請王太子大臣答曰不也欲設婚姻親戚會耶答言不也將何所作答言請佛及比丘僧於時須達聞佛僧名歎然毛豎如有所得心情悅豫重問之言云何名佛願解其義長者答言汝不聞乎淨飯王子厥名悉達其生之日天降瑞應三十有二萬神侍衛即行七步舉手而言天上天下唯我為尊身黃金色三十二相八十種好應王金輪典四天下見老病死苦不樂在家出家修道六年苦行得一切智盡結成佛降諸魔眾十八億萬號曰能仁十力無畏十八不共光明照曜三達遐鑒故號曰佛須達問言云何名僧護彌答言佛成道已梵天勸請轉妙法輪至波羅奈鹿野苑中為拘隣五人轉四真諦漏盡結解便成沙門六通具足四意七覺八道悉鍊上虛空中八萬諸天得須陀洹無量天人發無上正真道意次度鬱單羅迦葉兄弟千人漏盡意解如是五人次第得度舍利弗目連徒眾五百人亦得應真如是之等神足自在能為眾生

作良祐福田故名僧也須達聞說如此妙事歡喜踴躍感念信敬企望至晚當往見佛誠款神應見曉尋明即往羅閱城門夜三時闌初夜中夜後夜是謂三時中夜出門見有天神祠即為禮拜忽忘念佛心目還聞便自念言今夜故闌若我往者儻為惡鬼猛獸見害且還入城待曉當往時有親友終生四天見其欲悔便下語之居士莫後悔也我是汝昔日善知識密肩婆羅門因聞法得生天今為大勢神故相勸耳汝往見佛得利無量正使今得百車珍寶不如轉足一步至趣世尊所得利深過踰於彼居士汝去莫悔正使今得百象珍寶不如舉足一步往趣世尊利過於彼居士汝去莫悔正使今得一閻浮提滿中珍寶不如轉足一步趣世尊所得利甚多居士汝去莫悔正使今得一四天下滿中珍寶不如舉足一步至世尊所得利益贏踰於彼百千萬倍須達聞天說如此語益增歡喜敬念世尊聞即得曉尋路往至到世尊所爾時世尊知須達來出外經行是時須達遙見世

尊猶如金山相好威容儼然眇著過踰護彌所說萬倍觀之心悅不知禮法直問世尊不審瞿曇起居何如世尊即時命令就坐時首陀會天遙見須達雖親世尊不知禮拜供養之法化為四人行列而來到世尊所接足作禮胡跪問訊起居輕利右繞三匝却住一面是時須達見其如是乃為愕然而自念言恭敬之法事應如是即起離座如彼禮敬問訊起居右繞三匝却住一面爾時世尊即為說法四諦微妙苦空無常聞法歡喜便染聖法成須陀洹譬如淨潔白氈易染為色長跪合掌問世尊言舍衛城中如我等輩聞法易染更有如我比不佛告須達更無有二如卿之者舍衛城中人多信邪難染聖教須達白佛唯願如來垂神降屈臨覆舍衛使中眾生除邪就正世尊告曰出家之法與俗有別止住處所應當有異彼無精舍云何得去須達白佛言弟子能起願見聽許世尊默然須達辭往為兒娶婦竟辭佛還家因白佛言還到本國當立精舍不知模法唯願世尊使一弟子

共往勅示世尊思惟舍衛城內婆羅門衆信邪倒見餘人往者必不能辦唯舍利弗是婆羅門種少小聰明神足兼備去必有益即便命之共須達往須達問言世尊足行日能幾里舍利弗言日半由旬如轉輪王足行之法世尊亦爾是時須達即於道次二十里作一亭舍計校功作出錢雇人安止使人飲食敷具悉皆令足從王舍城至舍衛國還來到舍共舍利弗案行諸地何處平博中起精舍案行周徧無可意處唯王太子祇陀有園其地平正其樹鬱茂不遠不近正得處所時舍利弗告須達言今此園中宜起精舍若遠住之乞食則難近處憤閑妨廢行道須達歡喜到太子所白太子言我今欲爲如來起立精舍太子園好今欲買之太子笑言我無所乏此園茂盛當用遊戲逍遙散志須達慙慙乃至再三太子貪惜增倍求價謂呼價貴當不能買語須達言汝若能以黃金布地令間無空者便當相與須達曰諾聽隨其價太子祇陀言我戲語耳須達白言爲太子法不應妄語

妄語欺詐云何紹繼撫恤人民即共太子欲往訟了時首陀會天以當爲佛起精舍故恐諸大臣偏爲太子即化作一人下爲評詳語太子言夫太子法不應妄語已許價決不宜中悔遂斷與之須達歡喜便勅使人象負金出八十頃中須吏欲滿殘有少地須達思惟何藏金足不多不少當取滿之祇陀問言嫌貴置之答言不也自念金藏何者可足當補滿之祇陀念言佛必大德能使斯人輕寶乃爾教齊是止勿更出金園地屬卿樹木屬我自起門屋上佛共立精舍須達歡欣即然可之即便歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲爲瞿曇沙門興立精舍聽我徒衆與共摘術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿曇徒衆住王舍城我等徒衆當住於此王召須達而問之言今此六師云卿買祇陀園欲爲瞿曇沙門起立精舍求共沙門弟子摘其技術若得勝者得立精舍苟其不如便不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到著衣持鉢

至須達家見其不樂即問之曰何故不樂須達答言所立精舍但恐不成是故愁耳舍利弗言有何事故畏不成就答言今諸六師詣王求摘奪人得勝聽立精舍若其不如遮不聽起此六師輩出家來久精誠有素所學技術無能及者我今不知專人技藝能與摘不舍利弗言正使此輩六師之衆滿閭浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲摘何等自恣聽之須達歡欣更著新衣沐浴香湯即往白王我已問之六師欲摘恣隨其意國王是時告諸六師今聽汝等共沙門摘時諸六師宣語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門摘舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓十二億人集若打銀鼓十四億人集若震金鼓一切皆集七日期滿至平博處椎擊金鼓一切都集六師徒衆有三億萬人是時人民悉爲國王及其六師敷施高座爾時須達爲舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而作是念此會大衆習邪來久憍慢自

高草芥羣生當以何德而降伏之思惟是已當以二德即立誓言若我無數却中惡業父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大眾當為我禮爾時六師見眾已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術偽求猶能眾會既集怖畏不來王告須達汝師弟子揃時已至宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大眾已集願來詣會時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師壇著左肩上徐詳而步如師子王往詣大眾是時眾人見其形容法服有異及諸六師忽然起立如風靡草不覺為禮時舍利弗便昇須達所敷之座六師眾中有一弟子名勞度差善知幻術於大眾前呪作一樹自然長大陰覆眾最葉鬱茂華果各異眾人咸言此變乃是勞度差作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎為微塵眾人皆言舍利弗勝今勞度差便為不如又復呪作一池其池四面皆以七寶池水之中生種種華眾人咸言是勞度差之所作也時舍利弗化作一大六

牙白象其一牙上有七蓮華一一華上有七王女其象徐詳往詣池邊并吸其水池即時滅眾人悲言舍利弗勝勞度差不如復作一山七寶莊嚴泉池樹木華果茂盛眾人咸言此是勞度差作時舍利弗即便化作金剛力士以金剛杵遙用指之山即破壞無有遺餘眾會皆言舍利弗勝勞度差不如復作一龍身有十頭於虛空中兩種種寶雷震地驚動大眾眾人咸言此亦勞度差作時舍利弗便化作一金翅鳥王擘裂喙之眾人皆言舍利弗勝勞度差不如復作一牛身體高大肥壯多力羸脚利角跑地大吼奔隊來前時舍利弗化作一師子分裂食之眾人皆言舍利弗勝勞度差不如復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火然目赤如血四牙長利口目出火驚躍奔走時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火起無有去處唯舍利弗邊涼冷無火即時屈伏五體投地求哀脫命尋心已生火即還滅眾咸唱言舍利弗勝勞度差不如時舍利弗身昇虛空現四

威儀行住坐卧身上出水身下出大東沒西涌西沒東涌北沒南涌南沒北涌或現大身滿虛空中而復現小或分一身作百千萬億身還合為一於虛空中忽然在地履地如水履水如地現是變已還攝神足坐其本座時會大眾見其神力咸懷歡喜時舍利弗即為說法隨其本行宿福因緣各得道迹或得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者六師徒眾三億弟子於舍利弗所出家學道揃技已訖四眾便罷各還所止長者須達共舍利弗往園精舍須達手自捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問曰尋人何笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼須達悉見六欲天中嚴淨宮殿問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言下三天中色欲深厚上二天中憍逸自恣第四天中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更徙繩時舍利弗慘然憂色即問尊者

何故憂色答言汝今見此地中蟻子不耶對曰已見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦於此地為彼世尊起立精舍而此蟻子在此中生尸棄佛時汝為彼佛亦於是中造立精舍而此蟻子亦在中生毗舍浮佛時汝為世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生拘留秦佛時汝為世尊在此地中起立精舍而此蟻子亦於此生迦那含牟尼佛時汝為世尊於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生迦葉佛時汝亦為佛於此地中起立精舍而此蟻子亦在中生乃至今日九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福為要不可不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精舍為佛作窟以妙栴檀用為香泥別房住止千二百處凡百二十處別打毼椎施設已竟欲往請佛復自思惟上有國王應當令知若不啓白儻有瞋恨即往白王我為世尊已起精舍唯願大王遣使請佛時王聞已即遣使者詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨覆舍衛爾時世尊與諸四眾前後圍繞放大

光明震動天地至舍衛國所經亭舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大集持諸供具迎待世尊世尊到國至廣博處放大光明徧照三千大千世界足指案地地皆震動城中妓樂不鼓自鳴盲視聾聽瘡語僂伸癱殘拘攣皆得具足一切人民男女大小親斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉集聚爾時世尊隨病投藥為說妙法宿緣所應各得道迹有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者有種辟支佛因緣者有發無上正真道意者各各歡喜奉行佛告阿難今此園地須達所買林樹華果祇陀所有二人同心共立精舍應當與號太子祇樹給孤獨園名字流布傳示後世須達言善哉雜阿含經云給孤獨長者疾病佛往看疾記其得阿那含果乃至命終生兜率天為兜率天子作天子已念我不應久住於此當往見世尊作是念已如力士屈伸臂頃於兜率天沒現於佛前稽首佛足退坐一面時給孤獨天子身放光明徧照祇樹給孤獨園而說偈

言即沒不現增一阿含經云阿那邠邠天子白世尊言我是須達又名阿那邠邠祐按息心所棲是日精舍竹林祇樹爰始基構遺風餘製扇被于今至於須達妙果可謂顯徵者焉

釋迦髮爪塔緣記第二十一出十三誦律

佛遊行諸國經久不還須達思戀渴仰奉見白佛言願與我少物得常供養佛即與髮爪甲白佛言願聽起塔佛言聽又白言聽我作窰及出窰頭作藥拱安欄植雜彩色畫種種

莊嚴佛悉聽之

釋迦天上四塔緣記第二十二出集經抄

初利天城東照明園中有佛髮塔初利城南麤澀園中有佛衣塔初利城西歡喜園中有佛鉢塔初利城北駕御園中有佛牙塔大智度論云天帝釋取菩薩髮於天上城東門外立髮塔又持菩薩寶衣於城東門外立衣塔祐按經律人中有四大塔生處塔在迦維羅衛國處三千日月萬二千天地之中成道塔在摩竭提國善勝道場元吉樹下轉法輪塔

在波羅奈國故仙人住處鹿野苑中涅槃塔在拘夷那竭國力士生地秀林雙樹間祐仰惟至人處世利益弘大髮爪衣鉢咸為法事故能寶剎霞起廣被人天造塔之源非唯散身而已也

優填王造釋迦梅檀像記第二十三出增一阿含經釋提桓因請佛至三十三天為母說法世尊念四部之衆多有懈怠皆不聽法我今使四衆渴仰於法不告四衆不將侍者如屈伸臂頃至三十三天是時人間不見如來久優填

王等至阿難所曰如來今者為何所在阿難報曰大王我亦不知如來所在優填王波斯匿王思觀如來遂得苦患是時王勅國界之內諸奇巧師匠而告之曰我今欲作如來形像是時優填王即以牛頭梅檀作如來形像高五尺觀佛三昧經云佛昇忉利天時優填王懇慕世尊鑄金為像聞佛當下象載金像來迎世尊爾時鑄金像合掌叉手為佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌時虛空中百千化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言

汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像種種供養是人來世必得念佛清淨三昧

波斯匿王造釋迦金像記第二十四出增一阿含經爾時波斯匿王聞優填王作如來像而供養之復召國中巧匠波斯匿王而生此念當用何寶作如來像耶如來形體煌如天金是時波斯匿王純以紫磨金作如來像高五尺爾時閻浮里內始有此二如來形像

阿育王弟出家造釋迦石像記第二十五出離牢獄經阿育王弟名善客亦名連入山遊獵見諸梵志裸形暴露以求神仙或食樹葉或吸風服氣或卧交阜或卧荆棘種種苦行以求梵福勞形苦體而無所得王弟見而問曰在此行道有何患累而無成辦梵志報曰坐有羣鹿數共合會我見心動不能自制王子聞已尋生惡念此等梵志服風食氣氣力羸瘦猶有淫欲過患不除釋子沙門飲食甘美在好牀

座衣服隨時香華自熏豈得無欲阿育聞弟有此議論即懷憂惑吾唯有一弟忽坐邪見恐求迷沒我當方宜除其惡念即還宮內勅諸妓女各自嚴莊至善客所共相娛樂預勅大臣吾有所圖若我勅卿殺善客者卿等便諫須待七日隨王殺之時諸妓女即往娛樂未經時頃王躬自往語弟王子何為將吾妓女妻妾恣意自娛奮其威怒以輪擲空召諸大臣即告之曰卿等知不吾未衰老亦無外寇強敵來侵境者吾亦曾聞古昔諸賢有此謬言夫人有禍四海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自察未有斯變然我弟善客誘吾妓女妻妾縱情自恣事露如是豈有義乎汝等將去詣市殺之諸臣諫曰唯願大王聽臣微言王今唯有此一弟又少息胤無繼嗣者願聽七日為王依奉天命時王默然聽臣所諫王復寬恩勅語諸臣命聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之復勅一臣自今日始著鎧持仗拔好利劍往語善客王子曰知期七日終正爾當到

努力開割五樂自娛今不自適死後有恨用
悔無益一日過已巨復往語餘有六日如是
次第乃至一日臣往白言王子當知六日已
過唯明日在當就於死努力恣情五欲自娛
至七日到王遣使問云何王子七日之中意
志自由快樂不乎弟報王曰大王當知不見
不聞有何快樂王問弟曰著吾服飾入吾宮
殿衆妓自娛食以甘美何以面欺不見不聞
不快樂耶弟曰王言應死之人雖未命絕與
死何異當有何情著於五欲王告弟曰咄愚

所啟汝今一身憂慮百端一身斷滅在欲不
樂豈況沙門釋子憂念三世一身死壞復受
一身億百千世身身受苦無量患惱雖出爲
人與他走使或生貧家衣食窮乏念此辛酸
故出家爲道求於無爲度世之要設不精勤
當復更歷劫數之苦是時王子心開意解前
白王言今聞王教力得惺悟生老病死實可
厭患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽爲
道謹慎修行王告弟曰宜知是時弟即辭王
出爲沙門奉持禁戒晝夜精勤遂得阿羅漢

果六通清徹無所罣礙

阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽
首禮敬請長供養既厭世苦不樂人間普依
林野以養餘命阿育王即使鬼神於自城內
爲造山水山高數十丈斷絕人物不得往來
乃應王命宰捨衣資造石像一軀身高三丈六
即於山龕石室供養此山及像今並存焉祐
按畫像源始出自覺製於是金石香彩鑄刻
遂滋皆所以摹慕形影相好髣髴尊儀及優
填所造其神力所化乎

釋迦留影在石室記第二十六

出藏佛三昧經

爾時國王請佛入城龍王怒曰汝奪我利吾
滅汝國佛告大王王先歸國佛自知時於是
佛即爲龍王及羅刹女說三歸五戒心大歡
喜龍王眷屬百千諸龍更從池出佛令目連
與受戒法爾時龍王白佛言唯願如來常住
此間佛若不在我發惡心無由成道唯願留
神慰懃三請常住於此時梵天至及百千諸
梵復來勸請願爲一切諸衆生故莫獨偏爲
一龍住此佛即微笑口出光明無量化佛及

菩薩以爲侍從龍王於其池中出七寶臺奉

上如來唯願天尊受我此臺佛言不須此臺
汝但以羅刹石窟施我諸天聞已各脫寶衣
以掃佛窟佛攝神足獨入石窟自敷坐具令
此石窟暫爲七寶時羅刹女及以龍王爲四
大弟子及阿難等造五石窟爾時世尊坐龍
王窟不移坐處亦受王請入那乾訶城及以
諸國處處皆見有佛虛空華座滿中化佛龍
王歡喜發大誓願我於來世得佛如此佛受
王請經七日已王遣一人乘八千里象持諸

供具徧一切國供養衆僧處處見佛便返白
王釋迦如來不但此國餘國亦有皆說苦空
無常六波羅蜜王聞廓然意解得無生法忘
爾時世尊還攝神足從石窟出與諸比丘徧
遊諸處龍皆隨從是時龍王聞佛還國啼哭
兩淚自言願佛常住云何捨我我不見佛當
作惡事墮墮惡道爾時世尊安慰龍王我受
汝諸當坐汝窟中經千五百歲時諸龍王合
掌勸請還入窟中佛即坐已窟中作十八變
踊身入石猶如明鏡在於石內映現於外遠

來不久是後三月當般泥洹諸比丘聞已皆
悉愕然殞絕迷荒自投於地舉聲大呼一何
駛哉佛取滅度宛轉號咷不能自勝佛告諸
比丘汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不
終欲使有為不變易者無有是處天魔波旬
向來請我我言是後三月當般泥洹爾時賢
者阿難右膝著地叉手白佛言惟願世尊留
住一劫勿取滅度爾時世尊默然不對如是
三請佛告阿難汝親從佛聞佛四神足已多
習行不忘可止不死一劫有餘多所饒益天
人獲安汝爾時何不勸請如來使不滅度今
汝方言豈不過耶吾已捨性命已棄已吐欲
使如來自違言者無有是處爾時世尊於晨
朝時從其西門放種種光徧照三千大千佛
之世界乃至十方六趣衆生過斯光者罪垢
煩惱一切消除是諸衆生見聞是已心大憂
惱同時舉聲悲號啼哭爾時大地諸山大海
皆悉震動時諸衆生共相謂言當共疾往詣
拘尸城勸請如來莫般泥洹住世一劫若滅
一劫諸大弟子尊者摩訶迦拏延等過佛光

者其身戰掉不能自持發聲大呼生種種苦
惱復有八十百千諸比丘皆阿羅漢如大龍
王復有六十億比丘尼亦是大阿羅漢各於
晨朝日初出時舉身毛豎徧體血現如波羅
奢華涕泣盈目生大苦惱疾至佛所稽首佛
足繞百千匝却坐一面復有一恒河沙菩薩
摩訶薩位階十地日初出時遇佛光明徧體
血現涕泣盈目疾至佛所稽首佛足繞百千
匝却坐一面復有二恒河沙諸優婆塞三恒
河沙諸優婆夷四恒河沙毗舍離城諸離車
等五恒河沙大臣長者復有閻浮提內所有
諸王復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世
王夫人所設供養七倍於前復有八恒河沙
諸天女等九恒河沙諸龍王等十恒河沙諸
鬼神王所設供具倍於諸龍復有二十恒河
沙金翅鳥王三十恒河沙乾闥婆王四十恒
河沙緊那羅王五十恒河沙摩睺羅伽王六
十恒河沙阿脩羅王七十恒河沙陀那婆王
八十恒河沙羅刹王更不食人其形醜陋以
佛神力皆悉端正復有九十恒河沙樹林神

王千恒河沙持呪王一億恒河沙貪色鬼魅
百億恒河沙天諸婬女千億恒河沙地諸鬼
王十萬億恒河沙諸天王及四天王等復有
十萬億恒河沙四方風神吹諸樹上時非時
華散櫻樹間十萬億恒河沙主雲雨神皆作
是念如來涅槃焚身之時我當注雨令火時
滅復有二十恒河沙大香象王拔取諸妙蓮
華來至佛所二十恒河沙師子獸王持諸華
果來至佛所二十恒河沙諸飛鳥王鳬鴈鴛
鴦孔雀迦陵頻伽鳥耆婆鳥持諸華果稽首
佛足二十恒河沙水牛王往到佛所出妙
香乳其乳流滿拘尸那城所有溝坑色香美
味悉皆具足二十恒河沙四天下中諸神仙
人持諸香華甘果稽首佛足閻浮提中一切
蜂王持種種華來詣佛所復有無量世界中
間及閻浮提所有諸山神四大海神及諸河
神有大威德所設供養倍勝於前以蘆華
散尼連河稽首佛足却住一面爾時拘尸那
城娑羅雙樹林其林變白猶如白鶴於虛空
中自然而有七寶堂閣雕文刻鏤流泉浴池

上妙蓮華亦如忉利歡喜之園是諸天人阿脩羅等咸觀如來涅槃之相皆悉悲感時四天王及三十三天乃至第六天所設供養展轉勝前大梵天王及餘梵眾放身光明徧四天下欲界人天日月光明悉不復現持諸寶

書九

五

幢幡極短者懸於梵宮至娑羅樹間稽首佛足白言唯願如來哀受我等最後供養如來知時默然不受爾時毗摩質多阿脩羅王與無量大眷屬俱身諸光明勝於梵天持諸寶幢其蓋小者覆十世界上妙甘饌來詣佛所

欲界魔王波旬與其眷屬諸天姝女阿僧祇衆開地獄門施清淨水因而告曰汝等今者無所能為唯當專念如來功德當令汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中悉除刀劍無量苦毒熾然餓火注雨滅之以佛神力令諸眷屬皆捨刀劍弓弩矛稍長鉤闔輪索所持供養倍勝一切人天所設其蓋小者覆中千界來至佛所稽首佛足唯願如來哀受我等最後供養如是三請皆亦不受時魔波旬不果所願心懷愁惱却住一面爾時大自在天

王與其眷屬無量無邊及諸天衆所設供具悉覆梵釋人天八部所有供具梵釋所設猶如聚墨在珂貝邊悉不復現實蓋小者能覆三千大千世界來詣佛所稽首佛足繞無數匝爾時東方去此無數阿僧祇恒河沙微塵

世界彼有佛土名意樂美音佛號虛空等如來十號具足爾時彼佛告第一大弟子言汝今宜往西方娑婆世界釋迦牟尼如來彼佛不久當般涅槃汝可持此世界香飯奉獻彼佛世尊食已入般涅槃爾時無邊身菩薩即

受佛教稽首佛足發彼國來應時此間三千大千世界大地六種震動梵釋四王魔王波旬摩醯首羅見是地動舉身毛豎喉舌枯燥驚怖戰慄各欲四散自見其身無復光明是時文殊師利即從座起告諸大衆汝等勿懼東方去此無量阿僧祇恒河沙微塵等世界有佛號虛空等如來十號具足彼有菩薩名無邊身與無量菩薩欲來至此供養如來以彼菩薩威德力故令汝身光悉不復現爾時大衆悉皆遙見彼佛如明鏡中自觀己身見

無邊身菩薩一一毛孔各各出生一大蓮華各有七萬八千城邑七寶雜廁是中衆生不聞餘名純聞無上大乘之聲書持讀誦大乘經典一切大衆悉皆得見無邊身菩薩身大無邊量同虛空唯除諸佛更無能見是菩薩

身身量邊際時無邊身菩薩稽首佛足合掌白言世尊唯願哀愍受我等食如來知時默然不受南西北方諸佛世界亦有無量無邊身菩薩所持供養倍勝於前時娑羅雙樹吉祥福地縱廣三十二由旬大衆充滿間無空

缺爾時四方無邊身菩薩及其眷屬所坐之處或如錐頭鍼鋒十方如微塵世界諸大菩薩悉來集會唯除尊者摩訶迦葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃至毒蛇視能殺人蝮蛇蠅蝎及十六種行惡業者一切來集陀那婆神阿脩羅等悉捨惡念皆生慈心除一闍提爾時三千大千世界以佛神力地皆柔軟衆寶莊嚴猶如西方無量壽佛極樂世界是時大衆悉見十方微塵等諸佛世界如於明鏡自觀己身爾時如來面門所出五色光明

其光明耀覆諸大會令彼身先悉不復現所應作已還從口入時諸天人阿脩羅等見佛光明還從口入皆大恐怖身毛為豎復作是言如來光明出已還入必於十方所作已辦將是最後涅槃之相嗚呼痛哉世間大苦悲

號啼哭不能自持爾時會中有優婆塞是拘尸城工巧之子名曰純陀與其同類十五人俱從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛悲感流淚頂禮佛足白佛言唯願世尊及比丘僧哀受我等最後供養我等從今無主無

親無救無護貧窮飢困欲從如來求將來食唯願哀受我等微供然後涅槃爾時世尊一切種智告純陀曰善哉善哉我今為汝除斷貧窮無上法雨兩汝身田令生法芽乃令汝具足檀波羅蜜爾時大眾歡喜踊躍同聲讚言善哉善哉希有純陀佛已受汝最後供養汝今純陀真是佛子佛告純陀汝所奉施佛及大眾今正是時如來正爾當般涅槃第二第三亦復如是爾時純陀聞佛語已舉聲號哭復白大眾我等今者一切當共五體投地

同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大啼哭自亂其心我以哀愍汝及一切是故今日欲入涅槃何以故諸佛法爾有為亦然速辦所施不宜久停爾時世尊從其面門放種種色青黃赤白紅紫光明照純陀身純陀遇已與諸

眷屬持諸餽饌疾往佛所憂悲悵快重白佛言唯願如來猶見哀愍住壽一劫佛告純陀汝欲令我久住世者宜當速奉最後具足檀波羅蜜爾時一切菩薩天人雜類異口同音唱言奇哉純陀成大福德我等無福所設供

具則為唐捐爾時世尊欲令一切眾望滿足於自身上一毛孔有無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者爾時純陀所持粳稬成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會長阿含經云世尊與諸大眾至波婆城閼頭園中時有工師子名曰周那即自嚴服至世尊所頭面禮足即請世尊明日舍食時佛默然受請明日時到爾時世尊法服持鉢大眾圍繞往詣其舍周那尋

設飯食供佛及僧別煮梅檀樹耳世所奇珍獨奉世尊佛漸為說法示教利喜已大眾圍繞侍從而還中路止一樹下告阿難言吾患背痛汝可敷座阿難白佛言周那設供無有福利所以者何如來最後於其舍食便取涅槃佛告阿難勿作是言周那為獲大利得壽命得色得力所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等無異雙

卷大般泥洹經云佛語賢者阿難俱之波旬國弟子皆行到止城外禪頭園中波旬豪姓有諸華氏聞佛來到皆出作禮稽首畢一面坐有華氏子淳獨留長跪白佛欲設微食願與聖眾俱屈威神佛默然如可之淳喜為禮而歸而調作膳美晨施牀座佛與眾弟子俱到其舍就高座淳手自斟酌奉鉢致漿供養

行澡水畢佛說法已淳歡喜佛語阿難俱之拘夷邑行半道所佛疾生身背痛止樹下坐於是佛語賢者阿難至熙連河自澡浴已告阿難朝從華子淳飯夜當滅度天下有二難一為若施飯食成無上真道為至聖佛二為

若施飯食棄所受餘無為之情而減度今淳飯佛當得長壽得受無欲得大福德極貴得官屬終生天上獲此五福語淳勿憂宜用歡喜祐尋此二經與大般涅槃所說純陀最後供養多有不同此大小乘經現化之各見殊也爾時樹林其地隱小以佛神力如針鋒處皆有無量諸佛世尊所食之物亦無差別是時天人阿脩羅等啼泣悲歎如來今日已受我等最後供養當般涅槃我等當復更供養誰爾時世尊為欲安慰一切大眾而說偈言

若有不能如是觀了三寶常者是旃陀羅若有能知三法常住實法因緣離苦安樂時諸人天大眾阿脩羅等聞是法已心生歡喜踊躍無量知佛常住散種種華鼓天妓樂爾時世尊與文殊師利迦葉菩薩及與純陀受記書九新已作如是言諸善男子自修其心慎莫放逸我今背疾舉體皆痛我今欲卧如彼小兒及常患者文殊汝等當為四部廣說大法今以此法付囑於汝乃至迦葉阿難等來當復付囑爾時如來說是語已為欲調伏諸眾生

故現身有疾右脇而卧如彼病人長阿含經云爾時世尊入拘尸城向本生處末羅雙樹間告阿難曰汝為如來於雙樹間敷置牀座使頭北首面向西方所以然者吾法流布當久住北方爾時世尊自四繫僧伽絮偃右脇如師子王累足而卧時雙樹間鬼神以非時華布散于地阿難長跪叉手而白佛言莫於此鄙陋小城荒毀之土取減度也更有大國迦維羅衛國波羅奈國人民眾多必能恭敬供養舍利佛言止止無謂此土以為鄙陋昔

者此國土有王名大善見七寶具足王有四德主四天下善見命終生第七梵天其王死七日後輪寶珠寶自然不現象寶馬寶居士寶主兵寶同日命終城池法殿金多羅園變為土水有法無常要歸摩滅唯得聖道爾乃知之我自憶念曾於此處六反作轉輪聖王終屠骨於此今我成無上正覺復捨性命屠身於此自今已後生死永終無有方土屠吾身處此最後邊更不受有爾時迦葉菩薩白佛言世尊如來已免一切

諸痛苦患悉除無復怖畏世尊一切眾生有四素箭則為病因何等為四貪欲嗔恚愚癡憍慢若有病因則有病生所謂愛熱肺病上氣吐逆膚體瘡癤其心悶亂下痢噉噎小便淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛狂乾癆鬼魅所著如是種種身心諸病諸佛世尊悉無復有今日如來何緣顧命文殊師利而作是言我今背痛汝等當為大眾說法有二因緣則無病苦何等為二一者憐愍一切眾生二者給施病者醫藥如來往昔已於無量萬億劫中

修菩薩道常行愛語利益眾生不令苦惱施疾病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊世有病人或坐或起不安其所或索飲食戒勸家屬修治產業何故如來默然而卧不教弟子聲聞人等尸波羅蜜諸禪解脫三摩跋提脩諸正勤何緣不說如是甚深大乘經典如來何故不以無量方便教大迦葉人中象王諸天人等令不退於阿耨多羅三藐三菩提何故不治諸惡比丘受畜一切不淨物者世尊實無有病云何默然右脇而卧一切愚

人生滅盡想當為外道九十五種之所輕慢沙門瞿曇無常所遷如來世尊無上仙人已拔毒箭得無所畏今者何故右脇而卧令諸人天悲愁苦惱爾時世尊大悲熏心知諸衆生各各所念將欲隨順畢竟利益即從卧起

卷九

十二

結加趺坐顏貌熙怡如融金聚放大光明充徧虛空其光太盛過百日照于東方南西北方四維上下諸佛世界於其身上一一毛孔出一蓮華各具千葉純真金色各出種種雜色光明皆悉徧至阿鼻地獄想地獄黑繩

地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄是八地獄其中衆生常爲諸苦之所逼切所謂燒炙火炙斫刺剝乃至八種寒冰地獄所謂擘裂身體辟壞過斯光已如是等苦悉滅無餘是光明中言諸衆生皆有佛性衆生聞已即便命終生入天中此閻浮提及餘世界所有地獄皆悉虛空無受罪者除一閻提餓鬼衆生飢渴所逼以髮纏身於百千歲未曾得聞漿水之名遇斯光已飢渴即除是光明中亦說衆生皆有佛性

聞已命終生天人中令諸餓鬼亦悉空虛除謗大乘畜生衆生共相殘食過斯光已悉心悉滅是光明中亦說衆生皆有佛性聞已命終生天中當爾之時畜生亦盡除謗正法是一一華各有一佛圓光一尋端嚴最上是

卷九

十三

諸世尊或震雷音或注洪雨或扇大風或出烟燄或有示現初生出家轉妙法輪入于涅槃此閻浮提中所有衆生過斯光已盲者見色聾者聽聲瘖者變行貧者得財慳者能施惠者慈心不信者信無一衆生修行惡法除

一閻提爾時一切天龍鬼神乾闥婆阿脩羅及人非人等悉共同聲唱如是言善哉善哉無上天等所利益踊躍歡喜或歌或舞或身動轉以種種華散佛及僧諸天妓樂供養於佛爾時佛告迦葉菩薩是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來真實有疾如來今於娑羅樹間示現倚卧師子之牀欲入涅槃令諸未得阿羅漢衆弟子等及諸力士生大憂苦令諸天人阿脩羅等大設供養欲使諸人以千端翫纏裹其身七寶爲棺盛滿香油

積諸香木以火焚之唯除二端不可得燒一者觀身二最在外爲諸衆生分散舍利以爲八分一切聲聞弟子咸言如來入於涅槃當知如來亦不畢竟入於涅槃何以故如來常住不變易故長阿含經云爾時世尊即記別

千二百弟子所得道果世尊披鬱多羅僧出金色臂告諸比丘汝等當觀如來時時出現於世如優曇華時一現耳

雙卷大般泥洹經云佛語阿難甚已願樂如來正化當棄食欲憍慢之心遵承佛教以精

進受思惟道行是爲最後佛之遺令必共慎之汝諸比丘觀佛之儀容難可得觀却後一億四千餘歲乃當復有彌勒佛耳難常遇也天下有優曇鉢華不華而實若其生華則世有佛爲世間日恒除衆冥自我爲聖師至七十九所應作者亦已究暢汝其勉之夜已半矣是故比丘無爲放逸我以不放逸故自致正覺無量衆善亦由不放逸得一切萬物無常存者此是如來末後所說於是世尊即入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第

三禪從第三禪起入第四禪從四禪起入空處定從空處起入識處定從識處起入不用定從不用定起入有想無想定從有想無想定起入滅想定是時阿難問阿那律世尊已般涅槃耶那律言未也阿難世尊今者在滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃般涅槃於時世尊從滅想定起入有想無想定從有想無想定起入不用定從不用定起入識處定從識處起入空處定從空處起入第四禪從第四禪起入第三禪從第三禪起入第二禪從第二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第四禪起佛般涅槃當於爾時地大震動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此其光普徧過諸天光明時忉利天於虛空中以文陀羅華優鉢羅波頭摩華等散如來上及散眾會又以天末栴檀雨散佛上及散大眾佛滅度已時梵天王釋提桓因金毗羅神密迹力士佛母摩耶雙

樹神娑羅園林神四天王忉利天王餒摩天王兜率陀天王化自在天王他化自在天王各作偈頌諸比丘悲慟殞絕自投於地譬如斬蛇宛轉迴遑莫知所湊歎歎而言如來滅度何其駛哉大法淪駢何其速哉羣生長衰世間眼滅爾時阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在上儻有恠責時諸比丘問阿那律上有幾天阿那律言充滿虛空豈可計量皆於空中徘徊搔擾悲號蹣跚垂淚而言如來滅度何其駛哉羣生長衰世間眼滅變卷大般泥洹經說與長阿含說略同時諸比丘竟夜達曉講法語已阿那律告阿難言汝可入城語諸末羅佛已滅度所欲施作宜及時為是時阿難起禮佛足已將一比丘涕泣入城遙見五百末羅集在一處諸末羅奉迎禮足白言今來何早阿難答言汝等當知如來昨夜已取滅度汝欲施作宜及時為諸末羅聞是語已莫不悲慟捫淚而言一何駛哉佛般涅槃一何疾哉世間眼滅時諸末羅各自還家辦諸香華及眾妓樂詣雙樹

間供養舍利竟一日已以佛舍利置於牀上諸末羅童子等來舉舉牀皆不能勝時阿那律語末羅汝等且止勿空疲勞今者諸天欲來舉牀汝等欲使末羅童子舉牀四角入東城門徧諸里巷使國人民皆得供養然後出西城門詣高顯處而闡維之而諸天意欲留舍利七日之中使國人民皆得供養然後出滅北門渡熙連禪河於天冠寺中而闡維之是上天意使牀不動末羅曰諾快哉斯言隨諸天意時諸末羅即共入城平治道路掃灑燒香已出雙樹間以香華妓樂供養舍利訖七日已時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅童子捧舉四角擎持幡蓋燒香散華作眾妓樂前後導從安詳而行時忉利諸天雨文陀羅華優鉢羅華等天末栴檀散舍利上充滿街路諸天作樂鬼神歌詠供養舍利於是末羅捧牀漸進入東城門止諸街巷設供養已出城址門渡熙連禪河到天冠寺告阿難曰我等復應以何供養阿難報曰我親從佛聞欲養舍利當如轉輪聖王葬法生獲福利死

得上天時諸末羅即共入城供辦葬具已還到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以新劫貝周帀纏身五百張氎次如纏之內身金棺灌以香油置於第二大鐵櫛中栴檀木柳重衣其外以衆名香而積其上末羅大臣名曰路幾親執炬火欲然佛積而火不然又諸末羅次前然積火又不然時阿那律語末羅言止止諸賢非汝所能火滅不然是諸天意以大迦葉將五百弟子從波波國來欲見佛身天知其意使火不然爾時大迦葉從波波國遇一

尼乾子手執文陀羅華問言汝知我師在乎答曰滅度已來已經七日迦葉聞之悵然不悅五百比丘宛轉號咷不能自勝迦葉詣拘尸城渡尼連禪河到天冠寺至阿難所語阿難言我等欲一面觀舍利及未闍維寧可見不阿難答言雖未闍維以劫貝五百張氎次如纏之藏於金棺置鐵櫛中以爲佛身難復可觀迦葉三請阿難答之如初時大迦葉適向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有異色迦葉見已怪問阿難佛身金色是何故

異阿難報曰向有一老母悲哀而前淚隨其上故色異耳迦葉即向香積禮佛舍利時四部衆及上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大迦葉繞積三帀而作偈頌時彼佛藉不燒自然諸末羅等各相謂言今火獨熾燄

盛難止闍維舍利或能燒盡當於何所求水滅之時有娑羅樹神尋以神力滅佛積火時諸末羅詣拘尸城側取諸香華以用供養大般泥洹經說與長阿含說略同又云大迦葉至於是佛積不燒自然至終其

夜佛積燒盡自然生四樹蘇尼禪樹迦維屠樹阿世鞞樹尼拘類樹菩薩處胎經云佛在雙樹欲捨身壽入般涅槃二月八日夜半躬自繫僧伽黎鬱多羅僧安陀羅跋薩各三條敷金棺裏襯身卧上脚脚相累以鉢錫杖手付阿難八大國王皆持五百張白氎栴檀木樓盡內金棺裏大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將忉利諸天在左面立彌勒菩薩十方菩薩當前立爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利從金棺裏出金色臂即問阿難

迦葉比丘今來至不對曰未至即復斂氎入金棺裏寂然不語世尊將欲示現識所趣向道識俗識有爲識無爲識世尊即於胎中現鈎鏤胎骨徧滿三千大千世界佛告彌勒汝觀鈎鏤骸骨令一切衆所知識所趣分別決了彌勒菩薩即從座起手執金剛七寶神杖撓鈎鏤骨聽彼骨聲即白佛言此人命終瞋恚結多識隨龍中此人前身十跡行具得生天上有一全身舍利無有缺減彌勒以杖撓之推尋此識了不知處如是三撓前白佛言

此人神識了不可知將非如來入涅槃耶佛告彌勒諸佛舍利流布非汝等境界所能分別何以故此舍利者即是吾舍利何能尋究如來神識又世尊還攝威神在金棺裏寂然無聲諸天燒香散華供養時大迦葉將五百弟子至世尊以天耳聞即從金棺雙出兩足摩耶經云佛般涅槃摩耶夫人天上五衰相現一者頭上華萎二者腋下汗出三者項中光滅四者兩目數瞬五者不樂本座又於其夜得五大惡夢一須彌山崩四海水竭二羅

刹奔走挑人眼目三天失寶冠身無光明四寶珠幢倒失如意珠五師子嚙身痛如刀割得此夢已即便驚寤此非吉祥我昔在於白淨王宮因蓋寢中待希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙妓樂貫目之精入我右脇心身安樂即便懷妊悉達太子為世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相爾時阿那律摧殞如來身已即昇忉利天偈告摩耶摩耶聞已悶絕躡地良久乃甦自拔頭髮悲泣而言昨夜得夢知有怪異

佛果滅度不久便當即就闍維何其苦哉世間眼滅即與諸眷屬從空來下趣雙樹間遙見佛棺便即悶絕不能自勝以水灑面然後方甦前至棺所頂禮悲泣而作是言共於過去無量劫來長為母子未曾捨離一旦於今相見無期嗚呼苦哉衆生福盡即以種種天華布散棺上摩耶夫人願見如來僧伽梨衣及鉢錫杖右手執之舉身投地如太山崩悲號慟絕而作是言我子執者福度天人今此諸物空無有主嗚呼痛哉四衆悲感淚下如

雨帝釋力故變成河流爾時世尊以神力故令諸棺蓋皆自開發便從棺中合掌而起如師子王初出窟已奮迅之勢身毛孔中放千光明一一光明有千化佛悉皆合掌向於摩耶以梵輦音問訊母言遠屈來下此闍浮提諸行法爾願勿啼泣爾時阿難見佛起已又聞說偈垂淚嗚咽強自抑忍即便白佛後世衆主必當問我佛臨滅度復何所說云何答之佛告阿難汝當答言世尊已入涅槃摩耶夫人來下如來為後不孝諸衆生故從金棺出合掌問訊并說上諸偈故此經名為佛臨涅槃母子相見經如是受持說此語已與母辭別即便闍棺三千世界普皆震動八部大衆悲號慟惱聲動天地摩耶夫人問阿難言我子悉達臨滅度時有何教勅阿難白言世尊中夜為諸比丘略說教誡又以所說十二部經付囑尊者摩訶迦葉末後勅我令助宣布時摩訶摩耶聞此語已又增感絕即問阿難汝於往昔侍佛已來聞世尊說如來正法幾時當滅阿難垂淚而便答言我於往昔曾

聞世尊說於當來法滅之事云佛涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏事悉畢已摩訶迦葉於狼跡山入滅盡定我亦當得果證次第隨後入般涅槃當以正法付優婆塞多善說法要如富樓那廣度人衆又復勸化阿輪迦王令於佛法得固正信以佛舍利廣起八萬四千諸塔二百歲已尸羅難陀比丘善說法要於閻浮提度十二億人三百歲已耆蓮華眼比丘善說法要度半億人四百歲已牛口比丘善說法要度一萬人五百歲已寶天比丘善說法要度二萬人八萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心正法於此便就盡滅六百歲已九十六種諸外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢然正法炬八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千人中或有一兩得道果者九百歲已奴為沙門婢為比丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不欲無量比丘若一若兩思惟正受千

一百歲已諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大眾中毀謗毗尼千二百歲已諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男為比丘女為比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百歲已時諸四眾猶如獵師好樂殺生賣三

寶物千五百歲俱曉彌國有三藏比丘善說法要徒眾五百人有一羅漢比丘善持戒行徒眾五百於十五日布薩之時羅漢比丘昇於高座說清淨法云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子答羅漢云汝今身口自不清

淨云何而反說是麤言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更悲忿即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作此言我師所說會於法理云何汝等害我和尚即以利刀殺彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道眾踊躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭國阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱語阿難言如來遺教既以正法付囑尊者及摩訶迦

葉宜應精勤護持誦讀我今不忍見於如來闍維之時即禮佛捨右繞十匝涕淚號咷還歸天上祐敬惟淫樂義總八味古今講論精理已備忘率愚管略言其跡夫常住至寂畢竟無為但機感所訪隨方應俗既曰現生焉得無滅斯則羣萌觀於始終而法身無出沒

也是以假言背痛而方轉甘露託卧右脇而還放光明此無病之跡也及千疊既纏而示雙足於迦葉金棺將闔而起合掌於摩耶此無滅之徵也無病而示病不滅而現滅故知

灰身顯摧常住真寶月喻妙旨不其明乎釋迦八國分舍利記第二十八出雙卷泥經時波婆國末羅氏眾聞佛於雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分起塔供養時波婆國諸末羅等即下國中嚴四種兵象兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛眾祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於本國起塔供養拘尸王答如是如是誠如君言但世尊垂降此土於茲滅度國內士民當自供養速勞諸君分舍利分恐不可得時遮

羅頗國諸跋離民眾及羅摩伽國拘利民眾毗留提國婆羅門眾迦維衛國釋種民眾毗舍離國離車民眾及摩竭國阿闍世王聞於如來在拘尸那城娑羅雙樹間而取滅度皆自念言今我宜往取舍利分時諸國王阿闍

世等即下國中嚴四種兵進度恒水即勅婆羅門耆姓汝持我名入拘尸城致問諸末羅等起居輕利遊步強耶吾於諸賢每相宗敬降國義和曾無諍訟我聞如來於君國內而取滅度唯無上尊實我所天故從遠來求請

骨分欲還本土起塔供養設與我者舉國重寶與君共之時耆姓婆羅門受王教已即詣彼城語諸末羅時諸末羅報耆姓曰誠如君言但為世尊垂降此土於茲滅度國內士民自當供養速勞諸君分舍利分定不可得時諸國王即集羣臣眾共立議作頌告曰吾等和議速來拜首遜言求分如不見與四兵在此不惜身命義而弗獲當以力取時拘尸國即集臣眾共立議以偈答曰速勞諸君屈辱拜首如來遺形不敢相許彼欲舉兵吾斯亦

有畢命相抵未云有畏時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜受佛教戒口誦法言一切衆生常念欲安寧可諍佛舍利共相殘害如來遺形欲以廣益舍利現在但當分耳衆咸稱善尋復議言誰堪分者皆曰香姓婆羅門仁智平均可使分也時諸國王即命香姓汝爲我等分佛舍利均作八分於時香姓即詣舍利所頭面禮畢徐前取佛上牙別置一面尋遣使者齋佛上牙詣阿闍世所語使者言汝以我聲上白大王起居輕利遊步強耶舍利未至傾遲無量耶今付使者如來上牙並可供養以慰企望明呈出時舍利訖當自奉送爾時香姓以一餅受一石許即分舍利均爲八分已告衆人言願以此餅衆議見與自欲於舍起塔供養皆言智哉是爲知時即共聽與時有畢鉢村人白衆人言乞地焦炭起塔供養皆言與之爾時拘尸國人得舍利分即於其土起塔供養彼彼國遮羅國摩竭國阿闍世王等得舍利分各歸其國起塔供養香

姓婆羅門持餅歸起塔畢鉢村人持地焦炭歸起塔當於爾時如來舍利起於八塔第九塔第十塔第十一生時髮塔何等時佛生沸星出時生沸星出出家沸星出成道沸星出滅度八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃雙卷大般涅槃經云時波旬國諸華氏可樂國諸拘鄰有行國諸滿離神州國諸梵志維耶國諸離昌聞佛止雙樹般泥洹各嚴四兵到拘夷止城外赤澤國諸釋氏亦嚴四兵來到報言釋聖大雄出自我親實我諸父敬慕之心來請骨分摩竭王阿闍世又嚴四兵度河津來使梵志也慶入問消息今佛衆祐止此滅度實我所天敬慕之心來請骨分王答佛自來此我當供養謝汝大王分舍利不可得於是也慶聚衆人作頌告曰今各遠來四兵在此義言不用畢命相抵拘夷國人亦答頌曰如欲舉衆吾斯亦有俱命相抵則未爲恐梵志也慶曉衆人言諸君皆宿夜承佛嚴

教佛大慈故燒形遺骨欲廣祐天下何宜當爲毀本慧意舍利現在但當分耳衆咸稱善皆詣舍利稽首畢乃使也慶分之於是也慶持一咒受一石許密塗其裏分爲八分已白衆言吾既敬佛願得著咒舍利歸起塔廟皆言智哉即共聽與梵志溫達乞地焦炭歸起塔寺皆言與之後有衡國異道士求得地灰於是八國得佛八分舍利各還起塔有八塔第九塔第十塔第十一塔塔既分舍利又爲遠方諸四輩弟子未悉聞故留九十日乃去城四十里於衛致卿四衢道中作塔寺拘夷豪姓共作甌瓦石甌縱廣三尺集用作塔及高縱廣皆丈五尺藏黃金咒舍利於其中置立長表法輪盤蓋懸繒然燈華香妓樂禮事供養祐以爲雙樹八枝義各有明舍利八分緣亦有會故蛻化之體或全或散用能留瑞羣利降福於人天夫不生而假胎無形而委骨其示跡垂教即不思議之事也釋迦天上龍宮舍利寶塔記第二十九

經胎

出菩
薩處

有一大臣名優波吉諫言諸王莫諍佛舍利應當分之普共供養何為興兵共相征伐爾時釋提桓因即現為人語諸王言我等諸天亦當有分若共諍力則有勝負幸可見與勿足為難爾時阿耨達龍王隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見與力足相伏時優波吉言諸君且止舍利宜共分之即分為三分一分與諸天一分與龍王一分與八王一分寬受石餘此臣密以密塗寬裹以寬量分舍利諸天得舍利還於天上即起七寶塔龍得舍利還於龍宮亦起七寶塔八王得舍利各還本國亦起七寶塔臣優波吉得善寬舍利并寬亦起七寶塔及土四十九斛起四十九寶塔當耶維處亦起寶塔高四十九仞

釋迦龍宮佛髻塔記第三十

出阿育王經

八國王競諍取舍利各起兵天帝釋見之即遣天邊自下曉諭諸王言佛在世時諸王皆如兄弟佛適泥洹云何相伐橫殺萬民當共分之各還起塔普皆得福諸王皆言快哉

持卿作評為我分之得無諍也邊自以金甕分之阿闍世王共數各得八萬四千舍利餘有佛口一髻無敢取者以阿闍世王初來求舍利時車中投身著地氣欲不報故共持與阿闍世王阿闍世王得舍利及髻還大歡喜作倡妓樂鼓角動天難頭和龍王聞佛般泥洹亦從諸龍化作人身到泥洹所道達阿闍世王還語言佛留舍利非但唯使人間供養可持一分見與不阿闍世言不可得也龍王言我是難頭和龍能舉卿國土著八萬里外摩碎成屑阿闍世王怖懽故即舉佛髻與之更復欲取舍利龍王便言我得此髻足供養也旋別各去龍王即還須彌山下起水高八萬四千里起水精瑠璃塔阿闍世王命終後阿育王得其國土時有大臣白阿育王言難頭和龍王先輕阿闍世奪佛髻去阿育王聞便大瞋恚即勅諸鬼神王作鐵網鐵藉縱置須彌山下水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事佛當伺其卧取其宮殿移著須彌山下水精塔中自與相見具說本末道意

降伏其瞋必息即便遣龍捧取阿育王宮殿阿育王卧覺不知是何處所見水精塔高八萬四千里喜怖交心難頭和龍自出謝言阿闍世王自與我佛髻我不奪也釋迦文佛在世與我要言般泥洹後劫盡時所有經戒及袈裟應器我皆當取藏著是塔中彌勒來下當復出著阿育王聞此言大謝實不知此難頭和龍王便使諸龍還復阿育王宮殿置於本處祐以為能供三寶本在天人故初利闍浮塔廟森列至於難頭龍王乃大士應化所以法滅之時收藏尊經其能達刹不亦宜乎

釋迦譜卷第九

釋迦譜卷第十

書十

蕭齊釋僧祐撰

阿育王造八萬四千塔記第三十一出雜阿含經

爾時世尊與諸比丘循邑而行時有二童子一名闍耶二名毗闍耶共在沙中嬉戲遙見

世尊三十二相莊嚴其體時闍耶童子心念

言我當以麥麩上佛仍手捧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜時彼童子而發願言以惠施善根功德令得一天下一繖蓋王即於此處生得供養諸佛爾時世尊發容微笑

阿難合掌白言世尊何緣微笑爾時世尊告阿難當知我滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一天下轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八萬四千塔阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處

當行彼處阿難受教即取鉢沙泥著經行處阿難當知於巴連弗邑有王名日月護彼王當生子名曰頻頭婆羅當治彼國彼復有子名曰修師摩時瞻婆國有一婆羅門女極為端正令人樂見為國所珍諸相師輩見彼女

相即記彼女當為王妃必生二子一當領天下一當出家學道得成聖跡時婆羅門聞相師所說歡喜無量即持其女詣巴連弗邑種種莊嚴欲嫁與修師摩王子相師云應嫁與頻頭婆羅王王見此女端正有德即立為第

一夫人恒相娛樂仍便懷體月滿生子生時安隱毋無憂惱過七日後立字名無憂又復生子名曰離憂無憂者身體羸澀父不喜見王欲試諸子呼婆羅門言觀我諸子於我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿

園館中當觀其相時阿育王母語阿育言令王出金殿園館中觀諸王子於我滅後誰當作王汝何不去阿育啓言既不蒙念亦復不樂見我母言但往即便往去願毋賜送食母言如是王先勅大臣若阿育來者當使其乘

老鈍象來又復老人以為眷屬時阿育王即乘老象至園館中地坐時諸王子各下飲食阿育母以瓦器盛酪飯送與阿育王問師言此中誰有王相當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相當得紹位又作是念此

阿育大王所不愛我若語言當作王者王必不樂即語言我今總記此中若有好乘者是人當作王時諸王子聞彼所說各自念言我乘好乘時阿育言我乘老宿象我得作王時王又復語師言願更為觀之師復答言此中

有第一座者彼當作王諸王子等各相謂言我座第一阿育言我今坐地是堅勝座我當作王王復語師更為重觀師又報言此中上器上食此當得王阿育念言我有勝食我必作王坐散還宮時阿育母問阿育婆羅門定

記誰耶阿育啓言兒當作王者象為乘以地為座素器盛食粳米雜酪是最勝也時婆羅門知阿育當王數修敬其母即便問言誰當作王師言汝生太子阿育是其人也時頻頭羅王邊國恒又尸羅反王即語阿育汝將四

兵平伐彼國及至發引與少兵甲時從者白王子言今往伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若應王者兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國民人聞阿育來即平治道路種

種供養奉迎王子諸天宣令阿育王子當王此天下汝等勿與逆意彼國即便降伏如是乃至平此天下至於海際時父王得重疾諸臣即便莊嚴阿育將至王所今且立此子為王我等後徐徐當立修師摩為王時王聞此語憂愁不樂默然不對即便命終時阿育心念口言我應正得王位者諸天自然來以水灌我頂素縵繫首尋聲諸天即以水灌阿育頂素縵繫首受王極位人神欣慶又引傳云阿育拜王自鐵輪飛降王閣浮提虛空地下各四十里鬼神咸皆讚善

阿育王如禮法殯葬父王已即立阿菟樓陀為大臣時修師摩王子聞父崩背立阿育為王心生不忍即集諸兵來伐阿育時阿菟樓陀大臣機關木象又作阿育王像以像騎象安置東門外又作無烟火坑以物覆之阿菟樓陀大臣語修師摩王子言欲作王者阿育在東門可往伐之能得之者自然得作王子即趣東門墮火坑便即死亡阿育王正法治化時諸臣輩云我等共立阿育為王故輕慢

於王不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢時王語諸臣曰汝等可伐華果之樹植於刺棘諸臣答曰未曾見聞却除華果而植刺樹乃至王三勅令伐彼亦不從爾時王即持利劍殺五百大臣王將姪女出外園遊戲見一無

憂樹華極盛王見已此華樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚羸瘦諸姪女輩憎惡王故以手毀折無憂華樹王從眠覺見無憂樹華狼藉在地心生忿怒繫諸姪女以火燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿菟樓

陀大臣白王言王云何以手自殺諸臣姪女王今當立屠殺之人即宣教立屠殺者彼有一山名曰耆黎中有一織師子亦名耆黎兇惡過打繫縛男女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云兇惡耆黎子時王使語之言汝能為王斬諸兇人不彼答曰一切閻浮提有罪者我能淨除況此一方王即為作屋舍極為端嚴唯開一門於其中間作治罪之法狀如地獄時彼兇人啓王言今從王乞願若人來入此中者不復得出答言如汝所

願爾時商主之子狀世間苦出家學道遊行諸國次第乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遙見舍裏有火車鑪炭等治諸眾生恐怖毛豎便欲出門兇惡即往執比丘言入此中者無有得出於此而死比丘心生悲悔泣淚滿目

乞我少時生命可至一月彼兇不聽如是日數漸減止於七日彼即聽許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息心不能得道至於七日時王宮內人有事送付兇主將是女人著臼中以杵擣之令成碎末時比丘見是事極厭惡此身嗚呼苦哉我身不久亦當如是斷一切結成阿羅漢時彼兇惡人語此比丘期限已盡比丘以偈答曰我心得解脫斷除諸有盡今此身骸無復惜爾時彼兇主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然或復不熱兇主見火不然打拍使者而自然火火即猛盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐生希有心即以啓王王便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇虛空猶如鴈王示種種變化向王說偈我

是佛弟子逮諸漏已盡生死大恐怖我今悉得脫時阿育王聞彼比丘所說於佛法所生大敬信傳云王訪諸臣民臣有及見佛者不唯有波斯匿王妹作比丘尼年百三十餘見佛在世王即往問佛何功德耶尼答曰世尊

威神備於經說我時年十歲佛來入宮殿內地皆作金色我即作禮金釵墮地面與光合去後光歇尋之方得又云佛有八種音聲今海邊有鳥名曰鵲隨其音哀亮頗似萬一王求得此鳥旬日不鳴時青衣映鏡嚴莊鳥見

其像驚翕欲鳴青衣轉鏡還便輟響王曰若能使鳥鳴者以爲夫人青衣即取諸鏡懸於四壁鳥見影顧盼迴惶悲鳴震迅清暢和雅王聞之乃悟起正真道即拜青衣爲第二夫人娑女七千人咸皆歡喜

書十

六

又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘答言佛記大王於我滅後過百歲時於巴連弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此閻浮提爲轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八萬四千塔佛如是記然大王

今造此大地獄殺害無量王今宜應慈念一切衆生佛之所記大王者王當如法修行阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作禮我得大罪今向比丘懺悔我之所作甚爲不善唯願佛子受我懺悔捨心勿復責我愚人譬

喻經云時王宮內常以四事供養二萬沙門有外道梵志門徒甚盛忌害沙門欲加凌毀乃選其衆中能幻化者變爲異道所奉神名夷摩亘羅一頭四面八目八臂強猛兇壯多從醜類先巡邑里次到城門國中男女亡走

失魄王下鑾却蓋迎之於城門問所欲得鬼曰吾欲噉人若惜民者諸沙門悉不耕而食費耗滋甚幸可見付以充厨膳王大恐懼遣使報僧時有一沙彌名端正年十三白諸比丘我能降化之即到鬼所而告之曰諸大比

書十

七

丘尋次當來汝欲顯奇可待食竟時從鬼荒志二萬餘人王大設供沙彌斂肴吸饌搖牙而盡尚未充飽因取從鬼以次吞之並隨神足時在祇洹作幻梵志稽首謝過求欲出家悉戍沙門後多得羅漢王因此倍加信伏時

彼比丘度阿育王已乘空而化時王從彼地獄欲出兇主白王言王不復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是王曰誰先入此中答曰我是王曰若然者汝先應取死王即勅人將此兇主著作膠舍裏以火燒之又勅壞此地

獄施衆生無畏

傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必以理今修何善得免斯殃答曰唯有起塔供養衆僧赦諸徒囚賑濟貧乏王曰何處可起塔道人即以神力左手掩日日光作八萬四

千道散照閻浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也

時王欲建舍利塔將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與本無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時中

諸龍王將王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八萬四千金銀瑠璃瓔珞盛佛舍利又作八萬四千四寶餅以盛此餅又作無量百千幡幢繖蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至

於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立塔時有國名著又尸羅三十六億家彼國人語鬼神言三十六億家彼國人語鬼神言三十六億箇舍利與我等起立佛塔王作方便國中入少者令分與彼令滿家數而立爲塔時已連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔偏此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王尅後十五日月蝕時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八萬四千塔世間民

人興慶無量共號曰法阿育王

大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八萬四千又別得佛口二髻還國道中途難頭末龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世王怖異即以佛髻與之龍王還於須彌山下起水高八萬四千里於下起水精塔阿闍世還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河沙水中塔葬埋之後阿育王得其國土王娶夫人身長八尺髮亦同等衆相具足王令

相師觀之師言當爲王生金色之子王即拜爲第二夫人後遂有身足滿十月王有緣事宜出外行王后妬嫉便作方便共欲除之募覓猪母即應產者語第二夫人言卿是年少甫爾始產不可露面視天以被覆面即生金子光照宮中盜持見去殺之即以猪子著其邊便罵言汝云當爲王生金色之子何故生猪便取輪頭拍因內後園中伏萊王還聞之不悅久之後王出後園見之憶念迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怪即殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄即遣消散比丘化王王發信悟問比丘言殺八萬四千夫人罪可得贖不道人言各爲人造一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王即尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五萬人取本舍利王得大喜即分與鬼神各還所部令一日一時同戴八萬四千剎諸鬼神言多隔山障不得相知王言汝曹但還治祭護刹安鈴我當使阿修輪以手摸日月四天

下亦同時震鼓便舉戴之二經不同故復兩存及迦葉語阿難經云塔成造千二百織成檐及雜華未得懸檐王身有疾牀枕慷慨曰若威靈有感願察我至誠諸塔並列于坐隅俯臨王前王手自繫檐以次而去各還其所王體羸弊取檐不瞻有諸比丘行助王取之故今上檐先令比丘持之也由是病愈增算十二故因名爲續命檐

王已建八萬四千塔歡喜踊躍將諸羣臣往詣雞雀精舍白耶舍上座曰更有比丘佛所受記當作佛事不我當往詣彼所供養恭敬上座答曰佛般涅槃時詣摩偷羅國告阿難曰於我般涅槃後百歲之後當有長者子名優婆崛多當出家學道號無相佛王問上座曰優婆崛多今已出世不上座答曰已出世出家學道是阿羅漢住在優留蔓茶山中王聞已歡喜踊躍即勅羣臣速辦嚴駕將無量眷屬往詣彼所尊者思惟若王來者無量將從受諸大苦殺害微蟲答使者曰我當自往詣王所時王聞尊者自來歡喜踊躍從摩偷

羅至巴連弗已於其中間開安舟桁於桁懸諸幡蓋時尊者優婆塞多將一萬八千阿羅漢眾徑至王國王大歡喜踊躍即脫璎珞價直十萬而授與之王將諸大臣眷屬即出往尊者所即為下食五體投地向彼作禮長跪合掌而作是言我今領此閻浮提受於王位不以為喜今觀尊者踊躍無量如來弟子乃能如是如觀於佛時王請尊者優婆塞多入城設種種座請尊者就坐眾僧令往雞雀精舍白尊者曰尊者顏貌端正身體柔輭而我形體醜陋肌膚麤澀尊者而說偈曰

我行布施時 淨心好財物 不如王布施以沙施於佛

時阿育王告諸大臣我以沙布施於佛獲其果報如是云何而不修敬於世尊王復白優婆塞多言尊者示我佛所說法遊行處所當往供養禮拜時王將四兵軍眾及持種種供養香華幡幢及諸妓樂便將尊者發去尊者至隆頻林此是如來生處時王五體投地供養禮拜即立佛塔此處菩薩六年苦行此處

二女奉菩薩乳糜時尊者將王至道場樹下語王曰此樹菩薩以慈悲三昧力破魔兵眾得阿耨多羅三藐三菩提處時王捨無量珍寶種種供養及起大塔廟尊者將王至鳩尸那竭園言此處如來具足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃時王聞是語憂惱迷悶辟地啼泣涕零如是乃至興種種供養立大塔廟時王復白尊者曰我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍利願為示之時尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙心時尊者將王至舍衛國入祇洹精舍以手指塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼有何功德尊者答曰第二法王隨轉法輪時王生大歡喜捨十萬兩珍寶供養其塔次復示大目犍連塔王應供養此塔王復問曰彼有何功德尊者答曰是神足第一以足指踐地地即震動至於天宮降伏難陀跋難陀龍王時王捨十萬兩珍寶供養此塔次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩訶迦葉禪窟應當供養王問曰彼有何功德答曰彼少欲知足

頭陀第一如來施以半座及僧伽梨衣愍念眾生興立正法時王捨十萬兩珍寶供養是塔次復示尊者薄拘羅塔應當供養王問曰彼有何功德尊者答曰彼無病第一乃至不為人說一句法寂默無言王曰以一錢供養諸臣白王言功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說

雖除無明癡 智慧能鑒察 雖有薄拘句於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢

復示阿難塔語王言此是阿難塔應當供養王曰彼有何功德答曰此人是佛侍者多聞第一撰集佛經王即捨百億兩珍寶而供養其塔時臣白王言何故於此布施供養皆悉勝前王白諸臣聽吾所說

如來之體身 法身性清淨 彼悉能奉持是故供養勝 法燈常存世 滅此愚癡冥皆由從彼來 是故供養勝

爾時王供養上種種事恒徧至菩提道場樹
此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提世間
希有珍寶供養之事供養菩提樹時王夫人
名曰低舍羅綿多夫人作是念王極愛念於
我我亦念王王今捨我諸珍寶至菩提樹間
我今當作方便殺菩提樹樹既枯死葉便彫
落王當不復往彼可得與我常相娛樂夫人
即遣人以熱乳澆之樹即枯燥時諸使人輩
白王言菩提樹忽然枯死葉葉墜落時王聞
是語即迷悶躑躅地時彼夫人見王憂愁不樂
而白王言王勿憂惱我當喜悅王心王曰若
無彼樹我命亦無如來於彼樹得阿耨多羅
三藐三菩提彼樹既無我何用活耶夫人聞
王決定語還復令以冷乳灌之彼樹尋更生
王聞歡喜詣菩提樹下觀於菩提樹目不暫
捨時王各辦四寶金銀琉璃玻瓈盛諸香
乳及諸香湯持種種飲食幡幢寶蓋各有千
種及種種華香妓樂受持八支齋布薩著白
淨衣服執持香爐在於殿上向四方作禮心
念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故

受我供養時王如是語時三十萬比丘悉來
集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬是學人
及凡夫比丘上座之座無人坐時王問諸比
丘上座云何而無人坐時彼大衆中有一比
丘名曰耶舍是大阿羅漢具足六通白王言
此座上座之座餘者豈敢於中而坐王復問
曰於尊者所更有上座耶尊者答曰大王佛
之所說名曰寶頭盧是上座應坐此處王大
歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊者
答曰有也大王寶頭盧者猶故存世王復白
曰可得見彼比丘不尊者曰大王不久當見
尋當來至王大歡喜時尊者寶頭盧將無量
阿羅漢次第相隨譬如駕王乘虛而來在於
上座諸比丘僧各修禮敬次第而坐時王見
尊者寶頭盧頭鬚皓白辟支佛體頭面禮足
長跪合掌白尊者言見世尊耶時尊者寶頭
盧以手舉眉毛視王而言昔如來將五百阿
羅漢俱初在王舍城安居我爾時亦復在中
又復世尊住舍衛國時給孤獨長者女請佛
及比丘僧時諸比丘各誠空而性彼我於爾

時以神力合大山往彼受請時世尊責我汝
那得現神足如是我今罰汝常在於世不得
取涅槃護持我正法勿令滅也又復如來將
諸比丘僧入城乞食時王共二童子沙土中
戲遙見佛來捧於塵沙奉上於佛時世尊記
彼童子於我滅度百歲之後此童子於巴連
弗邑當受王位領閭浮提名曰阿育當廣布
我舍利一日之中當造八萬四千塔今王身
是也我爾時亦在於中時王白尊者曰尊者
今佳在何處尊者答王曰在於北山山名健
陀摩羅共諸同梵行僧俱王復問曰有幾眷
屬尊者答曰六萬阿羅漢尊者曰王何須多
問今當施設供養於僧食竟使王歡喜王言
如是尊者然我先當供養佛念所覺菩提
之樹然後香美飲食施設於僧勅諸羣臣唱
令國界王今捨十萬兩金布施衆僧千甞香
湯澆灌菩提樹集諸兵衆時王子名曰拘那
羅在王右邊舉二指而不言說意欲二倍供
養大衆見之皆盡發笑王亦發笑而語言嗚
呼王子乃有增益功德王復言我復以三十

萬兩金供養衆僧復加千甕香湯洗浴菩提樹時王子復舉四指意在四倍時王瞋恚語臣曰誰教王子作是事與我興競臣啓王言誰敢與王興競然王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王右顧視王子白上座曰除我庫藏之物餘一切物及閻浮提夫人姪女諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界時王上座及比丘僧以千甕香湯洗浴菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂盛時王及諸羣臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次復供養衆僧時彼上座耶舍語王言大王今大有比丘僧集當發淨信心供養時王從上至下自手供養彼有二沙彌得食已各以麩團麩歡喜九更互相分王見即笑而言此沙彌作小兒戲供養訖已王還上座前立上座語王言王莫生不信敬心王答上座無有不信敬心王答上座見二沙彌作小兒戲如世間小兒戲如世間小兒以土團更互相擲如是二沙彌以麩團以麩歡喜九更互相擲上座白王言彼二沙彌是俱解脫阿羅

漢更相奉食王聞是已增其信心而作是念此二沙彌能展轉相施我今亦當於一切僧人施餽劫貝時二沙彌知王心所念二沙彌共相謂言令王倍增敬信一沙彌持錢授與王一沙彌授以染草王問彼沙彌用作何等書十二沙彌白王言王因我故施與衆僧餽及劫貝我欲令大王染成其色施與衆僧時王作是念我雖心念口未發言此二達士得他心智而知我心王即稽首敬禮衆僧語沙彌言我因汝等施僧衣施僧衣已復以三衣并四億萬兩珍寶觀五部衆願已復以四十億萬兩珍寶贖取閻浮提官人姪女及太子羣臣阿育王所作功德無量如是雜阿含經云阿育王得大敬信問諸比丘言誰於佛法中能行大布施諸比丘言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾許比丘答曰以億千金王聞已如是思惟彼長者尚能捨億千金我今爲王何緣復以億千金施當以億百千金施時王起八萬四千佛塔於彼二塔中復施百千金復作五歲大會會有三

百千比丘用三百億金供養於彼彼衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是實凡夫除私庫藏此閻浮提夫人姪女太子大臣施與聖僧四十億金還復贖取如是計校用九十六億千金乃至王得重病自知命盡王言我常所願欲以滿億百千金作功德今願不得滿足便就後世時計校前後所施金寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞雀寺中法益之子名三波提爲太子諸臣等啓太子言大王將終不久今復以此珍寶送與寺中國藏財寶已竭諸國法以物爲尊太子今宜斷之勿使用盡時太子即勅典藏者勿復出與時王自知索物不復能得所食金器送與寺中太子令斷金器以銀器與王食食已復送與寺中太子又斷銀器給以銅器王亦送與寺中又斷銅器給以瓦器時王手中有半阿摩勒果悲淚問諸大臣今誰爲地主時諸臣啓王王爲地主時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒果送雞雀寺中作我意禮拜諸僧足白言阿育王問

訊諸大聖衆我領此閻浮提閻浮提是我所有今者頓盡不得自在唯此半阿摩勒果我得自由此是最後檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得福時彼上座告諸大衆誰聞是語而不默世如佛經說見他衰事應生厭離

時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒果一切衆僧得其分食即教令研磨著石榴羹中行之一切皆得周徧時王復問傍臣曰誰是閻浮提主臣啓王言大王是也時王從卧起而坐願望四方合掌作禮念諸佛德心念

口言我今復以此閻浮提施與三寶時王盡書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常爾時太子及諸人民興種種供養慈送如王之法而闡維之

法益經云王有太子名達摩跋檀那齊言法

書十

十八

益是起八萬四千塔日所生也眼可愛如似鳩那羅鳥眼即以爲名焉風姿明雅有文武稱善彈一絃琴王有一別房夫人見而愛之欲與私通太子固辭不從夫人懷恨既深又恐事泄密欲棄之因白王曰當今華裔一化

四海同風太子年德俱美文武備通宜可鎮撫邊要以取百姓之心王從其志即分部兵衆以送太子在鎮甚有治能歲餘王忽徧身患臭天下師衆皆不能治夫人密使人訊訪國內與王病同者破腹看之得一黑蟲長數寸臭不可近即取衆藥灌之其臭彌甚又以

大蒜熏之蟲死而臭歇於是白王曰妾能治王必使得差願聽我七日爲王王喜而許之曰何有哉夫人即以大蒜與王令服之便愈於是宮中嫖女上酒稱慶令王醉卧無所覺

知夫人既嫌恨太子即矯勅挑其兩眼令餘人代之國法以王齒爲印乃以蠟模王齒而印之太子奉勅歡喜無怨先挑一眼置掌中有之良久乃悟及苦空無我得須陀洹道然後以一眼與之於是與其妃相携步行出城

書十

十九

行人爲之流涕悉仰頭呼天太子有何罪乃致此耶辭拜嗚咽並不能復起亦有感激致死者乞食流迸過還本國猶持一絃琴在所而彈之時有大臣識是太子亦知夫人所爲不敢以聞乃因餘人啓王外有一盲人能彈

琴備六十四技變弄殊絕不可不聞王即召之乃見其子子父悶絕墜地良久乃甦即問其故方悟是夫人所爲王先受五戒不復殺生唯失刑之棄於深林太子聞夫人被刑結氣發病而死王年耆憊病卧牀褥無復感

力半年之中諸臣行事王卒後立位法益之子名三波提紹位也

爾時諸臣欲立太子以紹王位中有一大臣名曰阿菟羅陀語諸臣曰不得即立太子所以者何大王阿育在時本誓願滿十萬億金

作諸功德猶減四億不滿十萬億以是故今捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於三寶云何而立太子爲王諸臣聞已議出四億金送與寺中即便立法益之子爲王名三波提

阿育王息法益壞目因緣經云夫人善容及大臣耶奢盜取王印詐爲王勅挑王子兩目王後發誓使得眼根神感之應更生淨眼王見瑞應不可稱記脫已寶冠授與法益紹轉輪王治化六年法益治化已經六年白父王

曰乞聽出家王即聽許令出家學祐按阿舍所說不言法益紹位蓋略之耳然則法益出家之後其子三波提乃為太子阿育還領王位者也

復次太子名毗黎訶西那以紹王位毗黎訶

書十

二十

西那太子名曰沸沙須摩次紹王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜多羅次紹王位時沸沙蜜多羅次紹王位時沸沙蜜多羅問諸臣當作何等令我名德久存於世時賢善諸臣信三寶者啓王言阿育祖王在世造八萬四

十塔復興種種供養此之名德相傳至今王欲求此名者當造立八萬四千塔及諸供養王言大王阿育有重威德能辦此事我不能作更思餘事中有惡臣不信向者啓王言世間有二種法傳世不滅一者作善二者作惡

大王阿育作諸善行今王當作惡行打壞八萬四千塔此名不滅時王用佞臣語欲壞諸塔寺先往雞雀寺中門前有石師子即吼王聞之驚怖即還入城如是再三欲壞彼寺時王問諸比丘使我壞塔寧壞僧坊比丘答曰

二、應行王其欲壞者寧壞僧房殺害比丘如是漸漸至婆伽羅國又復唱令若有人能得沙門頭者賞之百金爾時彼國中有一阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百姓令送與王令王庫藏財寶竭盡時彼王聞羅漢作如是

書十

三十一

事倍復瞋患欲殺羅漢時彼羅漢入滅盡定王作無量方便殺彼聖人終不能得三昧力故不傷其體如是漸進至佛塔門有一鬼神止住其中守護佛塔名曰牙齒作是念我受持禁戒不殺衆生不能害王又復作念有一

神名曰為蟲兇暴勇健求索我女我不與之今為護法當嫁與彼令其守護佛法時彼蟲神排攔大山推竿王上及四兵衆無不死盡彼王終亡孔雀苗裔於此永終

祐尋八萬塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰諸之始本述釋種但塔與阿育故備記孔雀雖於文為繁而塔事備矣
釋迦獲八萬四千塔宿緣記第三十二 出賢經
爾時佛與阿難入舍衛城乞食見羣小兒於道中戲各聚地土用作舍宅倉庫財寶五穀

有一小兒遙見佛來敬心內發歡喜踊躍即取倉中土為穀者便以手探欲用施佛身小不及語一小兒我登汝上以穀布施小兒歡喜報言可爾即躡肩上以土奉佛佛下鉢低頭受土受已授與阿難持此土以塗我房阿

難食後以土塗佛房地齊得一徧其土便盡佛告阿難向小兒緣施此土我般涅槃百歲之後當作國王字阿輸迦 阿育之別名也 其次小兒當作大臣共領閭浮提一切國土興顯三寶廣設供養分布舍利徧閭浮提起八萬四千

塔阿難歡喜重白佛言如來先昔造何功德而乃有此多塔之報佛言過去有國王名波塞奇典閭浮提八萬四千國時世有佛名曰沸沙波塞奇王與諸臣民供養於佛及比丘僧四事供養時王心念邊小諸國皆悉偏僻

人民之類無由修福今當圖畫佛之形像分布諸國咸得供養作是念已即召畫師勅使圖畫時諸畫師來至佛所看佛相好欲得畫之適畫一處忘失餘處重復觀看復次下手畫一忘一不能使成時波塞奇調和衆彩手

自爲畫一像以爲模法於是畫師乃依圖畫八萬四千像布與諸國諸小國王皆得供養時波塞奇我今身是以此緣故常得三十二相殊特之身般涅槃後得此八萬四千諸塔祐觀波塞畫像克果法身塔廟之數有若符契法華所謂刻畫作像皆成佛道斯其驗矣

釋迦法滅盡緣記第三十三 出經阿含經

佛言此摩偷羅國將來世當有商人子名曰掘多掘多有子名優波掘多我滅度百歲後當作佛事於教授師最爲第一百歲之後優

留曼茶山有那吒跋置迦阿蘭若處最爲第一佛作是念我以正法付囑人及天者我之教法則千歲不動即告帝釋及四大大王我涅槃後各於方土護持正法過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民飢

書十

三三

鐘觸物磨滅飲食失味珍寶沉沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睢彌國王名摩因陀羅西那生子

手似血塗身似甲冑有大勇力又五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睢彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答言王今生子當王閻浮提多殺害人即因爲名難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂

怖有天神告言大王且立難當爲王足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以髻明珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮提治在拘睢彌國佛告四大天王已連弗國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陀經論彼婆羅門當納妻其事有娘便欲與人論議即問諸相師答云是胎中兒當了達一切經論故令母如是月滿生子了達一切經論及醫方教授五百弟子有衆多弟子故名弟子於我法中出家學道達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷屬又復世尊告四大天王即此已連弗邑當有大商主名曰須陀那其妻有娘便質直柔和無諸邪想諸根寂靜時彼商主即問相師相

師答曰胎中兒極爲良善故令母如是月滿生童子名曰修羅陀年紀漸長於我法中出家學道勤行精進便得漏盡證羅漢果然其寡聞少欲知足及少知舊居在健陀摩羅山恒來爲難當王說法難當見父王過世兩手

書十

三〇

抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏將多眷屬爲王說法王聞法已憂惱即止於佛法中生大敬信而發聲唱言自今已後我施諸比丘無恐畏適意爲樂而問比丘前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五衆種種豐足供施之日天當降雨香澤之雨徧閻浮提一切實種皆得增長諸方人衆皆持供具來詣拘睢彌國供養衆僧時諸比丘大得供養諸比丘輩不修三業戲論過日貪著利養好自嚴飾身著妙服離出家法形類比丘是法中大賊壞正法幢達惡魔摧滅正法炬然煩惱火消正法海壞正法山破正法船拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡意厭惡遠離不復衛護而同聲唱言却後

七日佛法滅盡號咷悲泣共相謂言至說戒日比丘聞諱如來正法於此而滅諸優婆塞聞諸天言共詣衆中諫諸比丘聞諱至十五日說戒時憍陀摩羅山阿羅漢修羅他觀閻浮提今日何處有衆僧欲往說戒即詣拘睺

廿五

彌時彼僧衆乃有百千人唯有此阿羅漢修羅他來又復有一三藏名曰弟子此是如來最後大衆聚集爾時維那行合羅籌白三藏言衆僧已集今爲說波羅提木叉時彼上座答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千

如是衆中我爲上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當爲誰而說戒律爾時彼阿羅漢修羅他立上座前合掌白上座言上座但說波羅提木叉如佛在世時舍利弗目犍連等大比丘衆所學法我今已悉學如來雖滅度今已出千歲彼所制律威儀我悉已備足上座弟子聞修羅他比丘自言如來所制戒律我悉備持起不忍心有一弟子名曰安伽陀極生忿恨從坐起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而毀辱我師即持利

刀殺彼聖人爾時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此一羅漢而爲惡比丘弟子所害執持金剛杵以打破彼頭即便命終爾時阿羅漢弟子見殺其師忿恨不忍即殺三藏爾時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如

來正法今便都盡即此大地六種震動無量衆生號咷啼泣各各離散爾時拘睺彌王聞諸比丘殺阿羅漢及三藏法師心生惋惱諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅爾時人天聞佛所說莫不揮淚

釋迦法滅盡相記第三十四 出法藏

畫經

佛告阿難吾般泥洹法欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道者俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒炙肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修德一切敬侍人所宗向教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸福德志性溫善不侵害人損身濟物不自惜已忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡損黷驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不

復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販買奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道德姪淫濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒律月

半月盡結名講戒狀倦憊急不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設有讀者不識字句爲強言是不咨明者貢高求名噓天推步以爲榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當墜無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生應不

更歷無邊恒沙劫罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈慢不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法輪殄沒當爾之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟災疫流行死亡者衆人民勤苦縣官

廿七

侵剋不循道理皆思樂亂惡人轉多善者甚少日月轉促人命轉短四十頭白裁壽六十男子壽短女人命長七八九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故謂有常衆生雜類無有豪賤沒溺浮漂魚鼈蝦食菩薩比

丘泉魔驅逐不豫衆會菩薩入山福德之處
悵怕自守以爲忻快壽命延長諸天衛護月
光出世得相遭值共與音道五十二歲首楞
嚴經般舟三昧先滅化去十二部經尋復化
滅盡不復現不見文字沙門袈裟自然變白
聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光
更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此
之後難可縷記如是人後彌勒下世間作佛
天下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹
木長大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得

度不可稱計

祐定以方等圓知三寶常住常住之法理無
興滅興滅之來乃世緣業耳晨離夕隱不害
千光之恒明也

釋迦譜卷第十

音釋

繖蘇早切 翫車怒切 轍陟劣切 摸音莫
繖蘇早切 翫車怒切 轍陟劣切 摸音莫
茶受同切 析合浪切 覲初覲切 緘古咸切
泄先結切 斥此計切 穴音擴 推他朗切 竿側
切擴點 點必双切 點必双切 點必双切

釋迦氏譜卷上

唐 釋 道 宣 撰

壁一

古德流言祖佛爲師羞觀佛之本系紹釋爲
姓恥尋釋氏之根源以今據量頗爲實錄既
云華俗義匪憑虛昔南齊僧祐律師者學通
內外行總維持撰釋迦譜一帙十卷援引事
類繁縟神襟自可前修博觀非爲後進標領
余年迫秋方命臨悲谷屢獲勸勉力復陳之
試舉五科用開三返想同族法種詳斯意焉
一序所依賢劫謂今時運名

二序氏族根源謂得姓又近

三序所託方土謂居止洲中

四序法王化相謂族與法王

五序聖凡後胤謂法俗而裔

初序所依賢劫者夫以天地開闢習俗常談
太素太易陰陽覆載考校終古無的可尋委
以百家不無虛構或云天傾西北地缺東南
鍊五石而上補斷鼇足而下接乃至天地人
皇蛇軀牛首九紀四姓作牧君人斯途紛糅
無足陳叙今依正教備舉劫緣劫是何名此

云時也若依西梵名曰劫波此土譯之名大
時也此一大時其年無數假以喻顯方可委
知經云如一大城方四十里滿中芥子有長
壽天三年取一芥城雖空劫猶未盡方四十
里石一拂三年石雖磨盡劫時未盡如是劫
劫相接展轉無窮有命四生常沉不出今此
劫者名之曰賢以劫初時大水彌滿生青蓮
華其數一千第四禪天曾見往事便相告曰
今此世界有千佛現可目此時以爲賢劫故
經說云即賢劫中千佛是也從拘留孫爲首

最後成佛號曰樓至是知第一拘留孫如來
第二拘那含牟尼第三迦葉波第四釋迦牟
尼我等所師則賢劫中第四佛也如小乘經
賢劫之前劫空無佛九十一劫獨毘婆尸三
十四劫二佛出世接賢劫中四佛成七如常
所說如大乘經三世三劫劫有千佛過去莊
嚴劫現在名賢未來星宿三千王子次第成
佛斯由心解明昧感見殊途垂機數化不可
較定至如鷲山一會尚退五千般若大空證
舍小果淨土不滅在於登佳之夫大火燒盡

誠歸起沒之士用斯比量不足有疑此劫名賢表千佛現須知也

二序氏族根源

夫姓氏之興本欲召其質也故隨物類而命其形名焉至如東夏姓源本唯有九故云或因謚號唐虞文武等是也或因爵封王侯宋衛等是也或因官字司馬司徒伯仲叔季等是也或因居處則城郭園池或因事有則陶丘荊卜或因任職則三鳥五鹿末裔隨務流廣滋彰即目自形不勞繁述

大夏種姓有四不同謂刹帝利婆羅門毘舍首陀羅也刹利王種最為高貴劫初以來相承不絕餘之三姓非此所論但明佛姓自分五別一曰瞿曇二曰甘蔗三曰釋迦四曰舍夷五曰日種言瞿曇者如十二遊經云昔者菩薩阿僧祇劫初為國王父母早喪讓位求道師姓瞿曇因從氏焉唐言瞿曇者星名也如此張氏因星立姓故涅槃經云彌瞿曇姓自古相傳言瞿曇者此云泥土也但是譯人取語輕重今問梵僧言瞿奈者泥土也求曇

者星名也故知因星得姓定非泥土

言甘蔗者即如彼經菩薩往於甘蔗園中遊止修道因園命氏又名甘蔗故佛所行讚云甘蔗之苗裔者是也于時菩薩於園念道以宿業故為賊所得貫在木上流血于地大仙瞿曇天眼清淨菩薩絕嗣後佛無由從山飛來哀斂死屍取土中血以泥團之著兩器中還返所止以神呪力滿足十月左變為男右變為女瞿曇仙氏遂復興焉

國未審此名

言釋迦者長阿含云過去有王名曰懿摩即十輪王去若薩身一百世擯斥四子第四子名北堂今遠出國奉王命已到北雪山住直材中彌沙塞律云居雪山北四方遐曠衆果滋茂頓駕數年歸德如市營為強國父思往召辭過不還父王三歎我子有能因名釋種本起云定光佛曰汝於來世當成為佛號釋迦文佛釋迦為能文為仁也準今唐譯與本起同故此四子因能命氏然釋迦姓經文單復有類此方

方朔馬卿等也彌沙塞云住直樹林又名為釋今據梵音呼直為釋天竺諸事一物多名

此又因林而命氏矣若準別傳彼土有樹名曰釋迦根幹茂盛善相者云必出國主因移四子立國命氏未詳雖非經義即附異聞也言日種者曇無德律云父姓名為日也未詳統明五異同宗一氏隨事流變故有斯分然釋一姓羣籍多明自餘出沒任緣而舉故祐律師云仰惟定光受記表號釋迦玄符冥契故託釋種名出於未形之前跡孚於既生之後炤灼天人

聯綿曠劫共為源也遠矣乎

余尋瞿曇一氏父也釋迦一氏母也故五人隨菩薩者名佛為瞿曇也斯即子承父姓理路顯然四分律云父姓名為日生處名釋迦明知母姓也瞿曇古仙取血藏器後化男女遂有釋門數源一血後分二體姻媾胎變支流遂廣據本而談誠滔禮數約緣徵事大義天乖何者按釋氏婚媾並絕族親冥符此土周孔立教以世紹輪王望高天下分宗納娉不交卑族計其二姓同祖古仙胎血不殊理

例難絕至如東夏姓氏多本五帝三王今則交媾姻婭取別判無從矣

上明姓氏所由今明族源所起長阿含云大劫初成未有日月光音諸天福盡下生皆化為人歡喜為食身光遠照飛行自在無有男女尊卑親眷自然地味狀如酥蜜有試嘗者遂生搏食光滅通亡呼嗟在地食多貌悴食少形澤便與勝負地味便沒又生地皮又生地膚因食多少諸惡湊集又生杭米眾味備美有貪食者具男女根如是展轉便為夫婦

遂始胎生樓炭云自然杭米朝刈暮熟中含云米長四寸人競預取如此相教預取之處後更不生祐律師云流風既動則淳源斯謝精靈通感則震擊為遲竊承兩漢之日東業加粗而海魚潛泳合浦增賦而璣蚌遠移以近方古有逾符契不生杭米未足異疑長阿含云爾時眾生既見杭米不重生故各懷憂惱互封田宅以為疆畔遂有自藏已米盜他田穀由是事起無能決者議立一人號平等主賞善罰惡仍供給之時有一人容質瓌偉

威嚴肅物眾所信伏便共請知彼既受已遂有民主名焉樓炭云眾人自言為我作長號之曰王以取租故名刹利此譯刹利名為四乃立此主時閻浮天下富樂安隱地生青草知孔雀毛八萬郡國聚落相聞無有寒熱病惱之者王以正治奉行十善互相崇敬猶如父子人壽極久不可量計後有餘王不行正法其壽遂減至十萬歲如是漸減至今百世上明釋氏所先本於劫初創始為王展轉相列轉輪累散紹續之相

初民主王號曰大人出四分律餘
第二王名珍寶大人出長阿含
第四王名靜齋好味
第六王名善行
第八王名妙味
第十王名外仙
第十二王名嗜欲
第十四王名斷結
第十六王名寶藏
第十八王名善見
第三王名好味珍寶
第五王名頂生
第七王名宅行
第九王名味帝
第十一王名百智
第十三王名善欲
第十五王名大斷結
第十七王名大寶藏
第十九王名大善見

第二十王名無憂
第二十一王名洲渚
第二十二王名殖生
第二十三王名山嶽
第二十四王名神天
第二十五王名造力
第二十六王名牢車
第二十七王名十車
第二十八王名百車
第二十九王名牢弓
第三十王名十弓牛弓
第三十一王名百弓十弓
第三十二王名養收百弓
第三十三王名善思養收子作
自善思王後有十族轉輪聖王相續律中亦同不

第一輪王樓炭云真闍王子名波延迦有五轉輪聖王
第二輪王樓炭云多羅葉王有五轉輪聖王
第三輪王樓炭云阿波葉王有七轉輪聖王
第四輪王樓炭云捷陀利王有八轉輪聖王
第五輪王樓炭云迦陵伽王有九轉輪聖王

王

第六輪王樓炭云遮波瞻婆王有十四轉

輪聖王

第七輪王樓炭云拘獵羅婆王有三十一

轉輪聖王

第八輪王樓炭云般闍羅王有三十二轉

輪聖王

第九輪王樓炭云彌尸利王有八萬四千

轉輪聖王

第十輪王樓炭云壹摩彌王有百轉輪聖

王律云
師摩云

此十輪王經律互出名數大同但恐凡聖有
濫今以事徵無容八萬純是聖帝止可十輪
是正餘胤是凡如律所明但云次第相承有
王約經並云聖帝定是從本為聖從流並是

凡攝又如第十輪云百轉輪王則佛之父祖
是聖也今但菩薩現感有文是聖自餘父族
皆是凡王可以例知

序佛七世緣

第七世祖名大善生四分律云懿師摩次第

百王後有王名大善生有人云此即摩之子
也今以為摩後第九十四世王也故經云最
後王名大善生斯為良證

第六世祖名懿師摩經云為第五世祖名憂

羅陀經云求第四世高祖名瞿羅經云求第三世

曾祖名尼浮羅第二世祖名師子頰第一世

菩薩父名淨飯經云及律云師

金輪王名菩薩悉達鐵輪王名羅睺羅

已前依檢爰初宇宙造化義成聲建皇極統

維羣品發源民主迄于善思系嫡相承三十

三世公斯已後十代教興並是聖王俱稱帝

種同胤則可從正嫡異緒或是支離莫不受

天明命君臨寔寓長源遠嗣難以測知至若

兩漢諸帝非嫡者多魏晉宋齊瓜葛承襲以

斯例彼理固然乎

今從初舉數凡八萬四千三百五十三王後

至於菩薩初三十三王要散而已次十輪種

十輪數
則同矣

菩薩祖師子頰王有四子

一名淨飯本起云白淨有二名白飯經云十二遊

亦四王三名斛飯四名甘露飯經中

淨飯王有二子長名悉達即善次名難陀

白飯王有二子長名調達次名阿難

斛飯王有二子長名摩訶男次名阿那律

甘露飯王有二子一女長名婆娑次名跋提

女名甘露味

十二遊經云

調達四月七日食時生身長一丈五尺四

寸佛從兄弟

菩薩四月八日明星出時生身長一丈六

尺

佛弟難陀四月九日生身長一丈五尺四

寸

阿難四月十日生身長一丈五尺三寸是

從弟兄
是調達

三序所託方土今以六義

徵名約量辨時從勢藉勝考文

余聞佛稱大聖機教匪凡義豈遠鄙方為臣

化所以閭浮一域面周四海環海之州理居

中正故因果經云菩薩昔在兜率天說補處

行期運將至當下作佛觀諸國土何者處中即知迦毘羅國最是地之中也又本起云佛之威神至尊至重不可生邊地為傾斜此迦毘羅城三千日月天地之中央也往古佛興皆出於此又俱舍論云剌浮洲之中

此洲或名閼浮

剌浮勝即皆有金剛座上與地齊下至金剛

輪際以有此座菩薩坐之入金剛定得成覺道除此座外地則不勝唯此洲有三方則無以佛不往彼成道故所以然者良由人稱至聖道德尊高人天羣有莫不迴向故託茲勝

座表化物良緣至於震旦一洲緣居海右軒轅五嶽曲指嵩山以為中也然則周旦揆日圭程景分未盡漢傲自高諸夏張掖有年局號中原偏稱中國以事考定中義自亡原夫立中之名待邊為稱神州東則拒海三方茂聞此則邊義自彰不俟分析雖云四海貢職萬國歡心乃夸飾於一朝終負實於千代今以剌浮一域中分葱嶺西號大夏五竺統焉東曰赤縣五嶽統焉雖兩方皆五事必偏中此方在東彼土居正何以明耶按閼浮圖云

葱嶺西據香山東南綿亘至於蜀部此山和東西南北而列冬夏積雪故此山東名為赤縣雖云中國局對四嶽而立名焉約例陰陽宅經凡宅中主如化亦是一家之忌至於山西南面號曰天竺山海經云身毒之國軒轅氏居之即天竺也彼土自分以為五國中天竺國天地之中名既非邊四隣斯絕據名以定中義存焉二以里數約量明之剌浮洲者須彌山南一域之都名也按聖論云水時所經東西二十四萬里南北二十八萬里若依人物所居東西十一萬六千里南北畧同今以中天為正四方相拒各五萬八千里此方東拒海隅三方彌遠即事已求安得比乎又剌浮洲者是樹名也須彌山王大海正中四方四洲一洲即一天下也此樹生於南洲之北枝臨大海海底有金金名閼浮光浮水上故此洲名從金受稱若據唐譯閼浮者上勝金也提者洲也此上勝洲大夏天竺居其心矣

凝冰雖有少華終非大舉中天竺國冬夏常調弗苦寒熱卉木恒茂無悴流霜蓋由處非邊鄙風雨無差陰陽交泰庶物停毒故西域圖經云五天竺國北泊雪山南泊大海六萬餘里川澤坦然更無山阜但有河水分注林木森列餘之三方面帶山隴迤相連屬有類東川良由世界初構羣生業力結茲勝壤以待佛興即事求諸非中何謂按高僧傳云昔晉何承天善明緯候元二畧景與智嚴法師共詳偏正嚴云余曾遊天竺備謁聖儀至於畧冠頗懷通覽中天竺國夏至之日方中無影良是地中故也此方雖南測影臺者至夏至日終有餘分故非大夏但名東夏也承天聞此無以抗言

四以水源徵之竊以四海為壑水趣所極也閼浮洲中有大香山即崑崙之別名也此山獨高洲中最極山南有池名阿耨達此名無熱惱也具八功德大龍所居名為水府方出一河以注四海所以水隨高勢以赴下流彼高此下中邊定矣此土黃河源出於彼故爾

雅云河出崑崙墟色白郭璞圖讚云崑崙三層號曰天柱寔維河源水之靈府禹貢道河自積石者據其伏流涌出為言也故知水隨高來高為中矣又河圖云崑崙山東南方五千里號曰神州亦稱赤縣崑崙名為天柱理非偏隅號此東南明知非正又李叟西奔崑崙抑亦朝宗有據黃帝夢遊華胥於事從中又顯如三初解云華胥又顯固者即天竺內

五以榮勝徵之天下大寶君人之尊者輪王是也含靈大聖四生之導者法王是也洲中

央座此二王昇居中制遠理義然也自餘小聖小王隨機任牧任土作化未論偏正何以然者土地山川並是人之依報人之勝劣報必精麤今中天竺國處既高華明知二王福報之所感也此土聖帝亦有所尊五帝三王不及難田之地秦漢已後方聞西域之方遂使甘英博望相從雪嶺霍公定遠前後登踐多歷葱河之北少出香雪之南所以鐵門西屏實唯大宛月支本是獫狁之鄉無文之國也何得濫稱中土有教之方乎是河所居

漢武所開方為今有六以文字徵之此土方言討尋無本文字間俗肇自古皇或鳥跡垂文或科斗程字或史籀制篆或程邈造隸六文紛其昭晰八體煥手斯彰勘諸史冊難得定指詳於顧氏之論亦附實公之篇所以三蒼三雅總會說文字本九千字源極矣字林字統字宛桂宛世增二萬澆流漸繁抑惟人情無可憑據天竺音字一准上天天分二十八部並尊梵王為主所以世界初立人物俱空梵天來下遂有情品故梵天有生之元始音字亦隨彼而族之今則梵音梵文五天同軌若凡若聖今古一同故一音所演唯指梵言羣生各解乃隨方類此方有述胡書胡語者此曲指嶺北三十六蕃實唯戎胡不參大夏故大宛月支書語各別不干天竺佛生之地相去數萬無得混同大雪山南五天之國書語承天萬代恒定所遵既勝明知非邊震旦文言下方蟲鳥或出凡情曾無典據義非中矣

四明法王下降迹
原夫釋譜所興止存法王下降所以大仙分血辟合成形由斯紹嗣方延釋種自法王降迹照臨忍方羣生何幸仰茲陶誘使夫二十五有絕生死之因九十八使斷牽連之業垂超三界俱戴一乘含有蒙大造之恩至人引勤勞之慮故有垂茲聖迹布此靈儀令重昏動其玄機浪識靜其漂怒方為入道弘轍亦乃出有初門而事總冥緣義符神運抑非天授諒寔人謀但禎瑞氤氳嘉祥離沓輝煥天地引耀幽明然則文物光乎萬古聲明高於視聽所以薄列鴻猷用觀弘範至於經傳八相迹示五生自結教門今存蓋闕此但約緣通舉以顯譜源

初處兜率天迹	二降閻浮洲迹
三現生靈誕迹	四集藝歷試迹
五出家尋教迹	六乘時成佛迹
七說法開化迹	八遷神化掩迹

處兜率天迹第一
因果經云釋迦如來未成佛時為大菩薩名曰善慧功行滿已位登補處生兜率大名曰聖善為諸天主說補處行亦於十方現身說

法期運將至當下作佛

降闍浮洲迹第二

初與念相

普曜經云菩薩住兜率天有六十、六億諸天共議言今菩薩將降當生何國父母具正宗族和穆威德雄猛志性弘雅各言諸國皆有便問菩薩何國降神菩薩答言其國種姓有六十種德一生補處爾乃降神文多今此釋種熾盛五穀豐熟人民滋茂相承德本父性仁賢母懷貞良前五百世爲菩薩母應往降

神處彼胞胎因果經云又觀五事一觀衆生受道熟未即知皆是初發心來所成熟者二觀時者即知堪受清淨妙法三觀何國處在地心即知此三千世界閻浮提中迦毘羅國最在地中四觀何族貴盛即知釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後五觀往緣即知白淨王過去有緣王真可爲父母又知其母壽命滿足十月生已七日便即命終菩薩爾時爲欲廣利諸天故現五衰相文如諸天退相又現五瑞一光照大千二地十八相動三魔宮隱蔽四三光

不明五八部震駭于時諸天見是兩相具問

菩薩菩薩答言當捨此天生閻浮提諸天聞

已咸慕久住菩薩答曰生無不死愛合必離

諸行無常寂滅爲樂我生釋種出家成佛當

爲衆生建大法幢竭煩惱海淨八正道設大

法會請諸天人汝等亦當同飡法食諸天聞

已咸喜願生

二現入胎相

普曜經云菩薩問天以何形貌降神母胎梵天強威白言梵典所尊象形第一何以故三

獸渡水兔馬未知深淺用譬二乘不達法本

象步盡底以譬大乘解暢三界便以春末夏

初中國以十二月十六日爲春初樹始華茂

沸宿應下化爲白象諸根寂定現從日光所

行不左降母右脅瑞應修行二經皆云化乘

六牙白象冠日之精發兜率宮諸天翼從滿

虛空中作樂散華大光普照以四月八日明

星出時降神母胎夫人眠夢見人乘象入右

脅內影現於外如在琉璃身安心樂覺已具

說王觀瑞相召明占者皆曰此胎聖子當爲

輪王若出家者必成正覺疑入胎月太早爾時諸天

皆見菩薩已生王宮當成佛道我等當爲眷

屬及受法化于時凡有九十九億諸天下生

人間又有從他化以下生於人中其數無量

又有色界諸天爲受道故下生人間而作仙

人

三明處胎相

本起經云菩薩處胎夫人修行六度天食自

然三千世界常光明朗病者除滅三毒停息

菩薩自身肢節相好皆悉具足行住坐卧無

有妨礙又於晨朝爲色界諸天說法日中欲

界日晡鬼神夜亦三時說正法要利益衆生

普曜云在胎十月開化三十六載天人使立

三乘聖道

現生靈誕迹第三

初往林

嚴飾相

普曜云時王思惟懷娠將滿作此念時夫人

白王欲往因觀即勅莊嚴藍毘尼園華果泉

池欄楯階陛七寶莊飾鸞鳳衆鳥翔集其中

璫蓋妓樂香華備滿十萬寶華四兵外備衆

女姿妙八萬四千給侍夫人又擇童女八萬四千齋持香華先往彼園又勅臣婦皆令侍從夫人爾時即昇寶輿導從往林滿空八部亦同隨往

大華嚴云林中現瑞凡有十種乃至十方諸佛臍中放光普照此林現佛方來

二正誕靈儀相

普曜云王后臨產乘雲母車遊憐鞞樹坐師子牀六反震動三千國土四天挽車梵王前導樹為屈枝經云十月滿足於四月八日日

初出時於無憂樹下華葉茂盛便舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇出佛所行讚云古昔王生或從股生手生頂生腋生我從右脇而生大善權經菩薩欲不由胞胎一頃成佛為防人疑恐是變化不受法故現受胎生經中前後所現皆滅疑生信文多不載

入胎亦以此月八日生則十二月在胎也

三發號顯德相

經云于時樹下生七莖七寶蓮華大如車輪菩薩隨蓮華上無扶侍者自行七步大善權

云為應七覺故行七步涅槃經於十方各行七步經云便舉右手言我於一切天人中最尊最勝無量生死盡矣利益一切天人大權云舉手現相者為除外道自尊必墮惡道故本起云天上天下唯我為尊三界皆苦何可樂者

四諸天奉侍相

經云時四天王以天繒接侍置寶几上帝釋執蓋梵王執白拂左右侍立難陀龍王兄弟於空吐水溫涼沐浴身普曜云釋梵雨香九龍下香水浴身修行云水左溫右冷釋衣裝身

五現大瑞應相

經云太子身黃金色三十二相光照大千天

龍八部空中作樂歌頌佛德燒香散華雨衣瓔珞繽紛亂墜爾時夫人安止樹下忽生四

井具八功德水隨次洗漱諸夜叉王圍繞守護一切天人讚歎種智速成佛道早轉法輪

度脫衆生唯有魔王不安本座爾時瑞應又降三十有四文多不逮于時采女以天繒氍

裹抱太子至夫人所又二十八大神四角奉護青衣還宮白王說奇特相王嚴四兵與億釋姓導從入園見相殊異喜懼交懷諸釋一日生五百男修行云國中長者八萬四千各誕是男廐馬生駒八萬四千其一特異毛白鬚未本起云奴名車匿馬名健陟象馬生白子牛羊生五色羔犢各有五百頭青衣五百各生蒼頭普曜云生五千力士五百伏藏自然發現又八國王同日生男時為嘉祐六入天寺相

經云時白淨王將禮天神前抱太子置象輿上羣臣采女諸天作樂隨從入城往諸天祠梵釋天像皆從座起禮太子足言此太子者天人中尊如何今欲禮於我耶羣臣內外見此事已歎未曾有將太子出還入本宮

七立名建號相

經云王欲立名廣請婆羅門集已抱太子出謂為作名即共通論云太子生時寶藏皆現諸瑞吉祥可立名為薩婆悉達此言空中天神擊大天鼓燒香散華唱言善哉因立此名

八召仙占觀相

經云王召善相者五百人於大寶殿令占太子咸言出家成佛在家輪王又曰香山八仙阿私陀者具五神通能斷王疑彼仙應念騰空到宮將太子出欲令致敬便止之曰此乃三界中尊即起合掌禮太子足便具相已忽然悲泣便言至年十九為轉輪王若出家者成一切智然必成佛說法度人以相明顯皆得其處我今已年百二十矣不久生無想天不覩佛興故自悲耳

九保傳隨侍相

經云王時問仙決定說已慮恐出家選五百青衣為依乳母種種供奉起三時殿七寶莊嚴城門開閉間四十里五百采女宿衛殿宇華果池鳥不可稱計爾時姨母乳養太子年漸長大王作寶璽璫珞玩好之具無不給與舉國仁惠安樂難言

十母氏昇遐相

太子本起云菩薩本知母人之德不堪受禮因其將終而從生焉普曜云太子生七日後

母便命終生忉利天五萬梵天各執寶瓶三萬魔妻手執寶縷而共侍衛三世佛母皆同此相大權經云福盡生天非菩薩於前處兜率觀后餘命十月七日故託神來

集藝歷試迹第四

經云太子七歲王召選友為太子師起學堂以書教之普曜云手執金筆檀隸珠牀問師曰書有六十四文多如何但二種而相教耶即為分別本末師不能達反啓其志凡諸伎藝典藉射御天文算術自然知之至年十歲

從弟調達與五百釋童相謂曰太子聰慧善明書論至於筋力詐勝我等請共摘之聲鼓唱令欲講武藝有象當門調達擣頭躡地難陀足挑路側太子手擲城外還接著地不令苦痛又入園中施列金銀銅鐵等各有七鼓調達先射徹三難陀亦爾太子取先祖輪王弓放箭徹過諸鼓入地泉出過大鐵圓調達難陀相撲力等太子徐執二弟躡之初立為儲后相

經云時王會議應立太子以二月八日具物

風四大海水諸仙諸人各各項戴已授與父王便灌太子頂以寶印付之擊鼓宣令言今立薩婆悉達以為太子空天八部同聲讚言善哉諸八國王所生太子亦同時立

二觀耕生厭相

經云太子出遊前至王田息閭浮樹日光輝赫樹為曲枝蔭太子身看諸耕人淨居天化為死蟲鳥隨啄吞見已起慈速得四禪王尋後至慰引將還慮其出家更增妓女娛樂眾具令其心止

三示納妃孕相

經云太子十七王乃訪婚釋種婆羅門有女禮儀備舉便迎至宮行卧同俱無世俗意靜夜禪觀妓女疑之修行瑞應云諸人咸疑太子不男便指妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠大權經云菩薩無欲為斷非男疑故納瞿夷羅雲於天沒化生不由合會又是本願所致

四出遊四門相

經云太子聞妓歌詠園林便欲遊觀導從出

音釋

糝如也切 嬌姑也切 姻姻也切 環環也切 儔儔也切 擧擧也切
 兩兩也切 湊湊也切 環環也切 儔儔也切 擧擧也切
 刻刻也切 擧擧也切 儔儔也切 擧擧也切 擧擧也切
 籀籀也切 擧擧也切 擧擧也切 擧擧也切 擧擧也切
 擧擧也切 擧擧也切 擧擧也切 擧擧也切 擧擧也切

釋迦氏譜卷下

唐釋

道

宣

撰

壁二

出家尋教迹第五

初啓出家相

經云至年十九思出家時特已至矣到父王
 所頭面作禮王抱令坐白言思欲出家必願
 聽許學於聖道王執其手流淚言曰宜息此
 懷國未有嗣普曜云欲不老等四願故出家
 耳王言古今難免汝何預憂
 二天神接舉相

城東門觀者如雲淨居天化為老人御者答
 曰云云又聞一切皆老便念我身老至如雷
 身安足恃迴車還宮厭心益增迦毘四面各
 有一園林池樓觀莊嚴無異太子出遊南城
 門外淨居諸天化為病人見便愁思即迴車
 還有婆羅門子名優陀夷聰辨絕倫王令為
 太子友解喻憂憤不得輒離又經少時出城
 西門路見死人四人舉之室家共送淨居所
 化唯太子及友見便問答已益懷戰怖一切
 皆死吾豈久存即迴在宮更入餘園思昔禪
 觀久懷厭離又遊北門下馬息樹除侍思禪
 淨居化為比丘法服持鉢執錫視地徐行而
 過太子前問答云我是比丘能破結賊不涂
 六塵便現通力騰虛而去官屬皆觀深會本
 懷太子曰善哉唯此為快決心修道即迴車
 馬大生欣慶

釋迦氏譜卷上

普曜經云相師白王今不出家過七日已轉
 輪王位自然來應王聞益喜即嚴四兵一由
 旬內以防守之內外警嚴因果云我年十九
 今二月七日出家時至又留國嗣滿父王願
 便放身光照四天王乃至淨居不令人見諸
 天即下禮足白言無量劫來修行今熟答曰
 如汝等言然內外防衛欲去無從天以神力
 悉令淳昏而卧普曜云諸天遙白沸星適現
 即令車匿歟健陟來四天王與夜叉龍等皆
 被鎧甲從四方來于時馬鳴奴泣總安撫已

見明相出光照十方太子即師子乳言過去諸佛出家亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋天執蓋從北門出太子又云不斷八苦不轉法輪不成菩提要不還此天讚善哉至晚便止已行三由旬諸天使沒不見

二剃髮捨俗相

經云太子至闍靜林以寶冠明珠瓔珞嚴飾具與車匿已以劍自剃鬚髮作是誓言願共一切除斷煩惱于時天帝接髮而去讚言善哉大權云菩薩之頂無能見者況能除髮故自剃髮又除王恨故又念過去諸佛法衣不以七寶淨居天知已化作獵師身服袈裟菩薩即以寶衣而用貿之智論云所貿得衣麤布僧伽梨也經云車匿見已知志不迴馬嘶同返

四尋仙非奪相

經云太子至跋伽仙林中鳥獸矚目仙人謂是天神與徒眾迎請坐太子見諸仙人草樹皮葉以爲衣者或食華果草木或日止一食三日一食者或事水火日月翹脚卧灰棘水

火土者問其所由答欲生天便告仙曰汝諸所求終不離苦言論反覆乃至日暮明旦辭去諸仙答曰所修道異不敢相留可往此行彼有大仙可就語論不必往彼極視乃還五王師尋迹相

經云時王見車匿還憂念情深自欲隨逐王師大臣諫曰王不當往太子生日百神呈瑞諸天悉奉云何樂世仙人定占不居王位我等自尋迹至仙所並云已過中路遙見樹下思惟臣便具告太子曰豈不知恩但爲四患苦耳終無返步便起尋仙王臣即留五人伺察所在便度恒河路遊王舍舉國王民命駕追之捨位相邀全不降志爲說世患遂至迦蘭仙所交論非奪亦如上說六同邪苦行相

太子調伏二仙人已進伽闍山苦行林憍陳如五人住處尼連河側靜慮六年度苦行者天獻麻米淨心守戒日食一麻米或七日食一麻米者陳如五人亦學苦行遣人白王具述苦相王聞大悲即嚴五百乘車姨母耶輸

各嚴五百資生之車令車匿領送既達不受還令返宮

七浴身受食相

經云菩薩自念我今苦行形如枯木垂滿六年不得解脫憶昔禪定是最真正爲滅外邪自餓非道我當受食然後成佛即從座起入河洗浴身體羸瘦天爲按樹得攀出池有牧牛女淨居天勸令施乳糜即取奉上咒願受食身力充足堪受菩提五人見驚謂爲退轉各還所止菩薩獨詣畢鉢羅樹以德重故地動作聲盲龍得眼見瑞讚頌五百青雀右繞飛空瑞雲香風交相映拂同過去佛以草爲座帝釋化人執淨軟草受已敷坐如過去佛結跏趺坐不成正覺不起此座天龍歡喜諸相難言觀佛三昧云大化作樹乃至高八千里者下劣薄福見坐草蓐乘時成佛迹第六初降魔顯德相處胎經云菩薩坐閻浮樹四十八日觀樹思惟感動天地光蔽魔宮波旬卧夢見三十二

變大多從覺恐怖召會臣兵并召千子五百又告四女先令往壞現三十二婆子隨父教媚相不具多變成老女觀佛三昧云三女莊飾盼目妖冶禮敬菩薩以身奉侍寶器天味以上菩薩爾時身心寂然不動白毫擬之女身九孔根本二藏三自見厭惡八萬戶蟲咬食諸藏兒便嘔吐身左蛇頭右狐頭中首狗頭背負老母抱死小兒諸女驚號匍匐而去魔王大怒遍勅六天并諸八部各與四兵盡其變態又勅閻羅阿鼻苦具一切都舉向菩薩所波旬震吼勅諸兵眾武器交橫滿虛空中互相迫憎不能得近菩薩徐舉眉毫擬獄罪人白毫出水注火滅已自憶作罪心得清涼稱南無佛因生人中魔王前近與佛相難本如菩薩以智慧力伸手按地應時地動魔與兵眾顛倒而墮

二斷惑成覺相

眾苦便滅菩薩自知已除三毒生死根本所作已成智慧明了明星出時霍然大悟得成正覺得十八法十種神力四無所畏于時大地十八相動天清風輕瑞雲雨甘又雨天華天鼓自鳴繞菩薩樹滿三十六由旬八部充溢諸天具樂幢幡無量一切眾生皆相慈愛五淨居天并五通仙及餘苦趣咸大歡喜說法開化迹第七初興念愍物相

二梵王來請相

經云時大梵王見成聖果默然而住心懷憂惱眾生長夜沉沒生死今當往請轉大法輪即來佛所自言世尊往昔為眾生成久住生死廣修德本今成佛道云何默然欲界六天

亦同勸請如是者三至滿七日默然受已各還所止

三懷土念機相

經云佛告樹神此波羅柰仙人住處鹿苑之中人民雖少宿緣有在得法眼淨即以道眼念彼二仙並已壽終又念五人歷侍苦辛可為說法

四受供商者納鉢相

本起經云樹神念佛得道七日未有獻者有五百賈人經山邊過車牛皆蹟有兩大人提

謂波利與眾見相詣神請福彼神現身具告前意即和鉢蜜詣樹上佛爾時如來便念往佛以鉢受食時四天王即往頗那山上自然石中出四大鉢四王各取以上於佛乃總受累左手中右手按之四際分明呪願已受鉢食之澡漱洗鉢即受三歸因與之別律加髮爪與之起塔塔今現在

五道逢非機相

經云如來前行威儀詳序路逢外道名優波伽見相歎伏以偈問答心生希有合掌圍遶

而去迴顧望沒乃止

六遇兩龍供相

本起經云行至文鱗盲龍水邊坐定七日風雨大至佛不喘息光照水中龍目得開即識如來如前三佛具香水出前遠七巾身離佛所圍四十里龍有七頭羅覆佛上而以障蔽七日一心不患飢渴兩止化為年少道人衣服鮮好稽首問訊便受三歸

七乘機授法相

經云即復往波羅柰五人所遙見佛來謂未

成道各相約言不須起敬佛既至止不覺起禮互為執事既違本誓深自生愧以昔徵難佛具為解說五陰輪迴三有諸苦陳如最初悟解四諦得法眼生八萬那由空天亦法眼淨

八聲告化境相

經云地神見陳如得道已高聲唱言如來出世轉妙法輪空天又唱乃至阿迦膩吒天地十八相動天龍八部作樂讚歎世界大明次為四人重說四諦亦離塵垢得法眼淨

九出家表僧相

經云時彼五人既見道跡欲求出家世尊喚言善來比丘鬚髮自墮即成沙門重說五陰解成羅漢世間有六佛是佛寶四諦法寶五入僧寶是世間三寶具足天人第一福田

十次第度人相

經云次度長者子耶舍得初果父來覓子佛為說法得法眼淨為說三歸優婆塞初又度耶舍同友五十人皆得初果

不久皆得羅漢

十二分頭化人相

經云佛告諸比丘汝所作已辦堪為福田宜各遊方以慈度物我獨往摩竭提度諸人民便頭面禮足持衣鉢分道而去經云佛往摩竭提國有優樓迦葉兄弟三人學古仙道王臣歸信利根我慢難可摧伏便往投宿乃止龍窟當夕降龍明以示之雖伏神力猶言我真後四天王下帝釋下梵王下各放光明內心私仰後事火具佛力制之雖強不可師從詣佛受降許已方遂其志又請共住四事供給日辦好食自行請佛往此洲北取閻浮果

等普曜云往忉利天取晝度樹果餘三天下取果早至皆歎訝神奇帝釋指地成池八德具足供佛澡漱迦葉具問欣感天瑞猶不伏從佛見弊帛拾取浣之心念須石帝釋化方石樹間又往香山取大石槽盛水供浣迦葉具問私懷歎仰又以他日佛入池浴樹神按枝佛仍樹坐迦葉設會七日國王臣民大集恐佛來至見相感動願不來會便往北洲七夜不還餘有殘饌念佛當至應念便到即問不來之意佛具以答心驚毛豎雖謂奇特終

謂自真又於他日知彼根熟往趣河側魔王白佛宜可涅槃佛言我四部未具外道未降便還天宮時佛入水冷水兩開行處塵出迦葉遙見謂被沒溺即與弟子乘船來救既見歎仰請佛上船如來貫船底而出加坐於中師徒歎美然口不伏本起云汝非羅漢不知道證胡為強顏不識羞耻自稱道德迦葉心愧稽首自言大仙善知我心唯佛攝受佛言汝年百二十多有弟子眾所恭敬必入我法當告令知遂與同謀俱從正化先度迦葉證

第四果又度門人五百下流二弟各有二百五十弟子見事火具從流而下俱到兄所亦受佛化皆爲說法並成四果

十二赴瓶沙本願相

佛度三仙已念言王舍本願便詣頻婆娑羅王所佛在杖林中普曜云王聞佛至大悅導從八萬四千來至佛所咸疑師弟乃令迦葉現通除疑說偈告衆爲王說法得法眼淨八萬那由他人九十六那由他天同得法眼王以竹園施佛諸王見佛瓶沙爲初僧伽藍者

竹園爲初

十三度舍利弗目連相

經云佛在竹園王城二婆羅門有大智慧舉世所稱各有一百弟子共爲親友有阿耆比丘入城乞食舍利弗見心異遍身具問所學畧說一偈便得初果還爲目連再說得道即將弟子往詣竹園佛遙授記彼來二人爲吾上足便呼善來出家悟聖爾時摩竭提國有一千二百五十比丘皆大阿羅漢經中多述重其初故也

十四度金色大迦葉緣

有偷羅國婆羅門名曰迦葉三十二相通諸書論巨富能施妻亦相具俱無世欲捨家入山念言諸佛出家修道我亦當然便著千兩金壞色納衣自剃鬚髮山中靜念空天告言今有佛出便趣竹園佛往逆之與共承受說法悟阿羅漢有大威德天人所重故名大也乃至佛滅住持法化被於來世六萬歲者此人之力

十五佛還本生緣

普曜經云王聞得道已經六年悲喜欲見有梵志名優陀夷是菩薩侍王令往請別闍已來經十二年思一相見受命往請佛告善來得悟四果即遣還報現通本國却後七日佛當來降王出四十里迎佛廣列侍衛動大千界王見大喜選豪族五百人爲沙門令侍于時難陀亦作沙門前禮使人天地大動佛入宮中羅雲前來佛變多身一而不異羅雲徑來趣真佛所爲表無瑕舉國同慶安樂無事歲三月六奉戒無絕

遷神化掩迹第八

初魔王重請入滅相

長阿含云佛在毘舍離與阿難獨居後夏舉體皆痛告阿難諸有修四神足在意所欲可得不死一劫有餘佛多於是天人獲安如是再三阿難爲魔所蔽不悟佛意魔請佛言願入涅槃乃至三請告言是後三月於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度即天地大動人物驚怖佛言八動八相便集大衆普告令知涅槃云二月十五日晨朝放光照大千界乃至十方六趣衆生遇光罪滅同聲哀戀五十四衆一時雲集各設供具乃至十方無量佛國皆來同赴唯除迦葉阿難二衆所應現已先從口入會中有優婆塞純陀等一十五人俱設供度成熟粳飯滿足八斛以佛神力充足大會

二囑累終事相

經云佛爾時安慰大衆廣爲說法明三寶常住既聞法已不生滅想又云諸善男子自修其心慎莫放逸我今背痛欲卧如常患者汝

等文殊爲眾說法今以大法付囑於汝乃至迦葉阿難等來亦當付囑

三標處現滅相

長阿含云佛入城向雙樹間令阿難敷座使足南首北面向西方以法久流北方故佛自四繫僧伽梨偃右脅如師子王累足而卧鬼神以華散地佛廣說往昔六返作輪王於此也厝骨我今成正覺已於此處復捨身命涅槃有菩薩名迦葉廣問病因并決諸疑佛從卧起放大光明照無量土八熱八寒諸地獄

苦皆悉消滅光中說言一切眾生皆有佛性廣說法要度人無數故現倚卧令未得道者爲得道因又爲八部大設供養以千端氎經身七寶棺盛香油灌香木焚二甃不然一在外一在內爲諸眾生分散舍利政長阿含云佛記千二百弟子所得道果披鬱多羅僧出金色臂說佛出世如優曇華

四正滅度相

雙卷泥洹經云告諸比丘佛之遺令必共慎之却後一億四千餘歲乃復有佛我爲聖師

至七十九所應作者並已究暢汝其勉之夜已半矣無宜放逸善法由生萬物無常此是後說於是世尊即入初禪二三四禪空識不用至非想定入滅盡定從定起已入非想定乃至四三二初禪又從初禪入二三四禪從定起已入般涅槃于時大地震動幽冥大明天雨香華散大會上梵釋神天各作偈頌諸比丘等悲慟殞絕阿那律告止諸天滿空諸比丘等悲號搔擾恐有怪責既聞此喻互相裁抑

五終後殞殮相

經曰諸比丘竟夜講法達于天曉那律告阿難入城告知如來已滅度宜知所作聞已悲慟各齋香華樂具詣樹供養竟一日已以舍利置牀上諸天舉角入城與門遍諸里巷國人皆出詣城西門在高顯處天意留至七日令得供養又出北門度尼連河天冠寺中各嚴眾具以輪王法供辦葬具香水浴已劫貝周纏內金棺中外鐵櫛盛沉檀名香積上將欲加火而天滅之待迦葉故

六母來重起相

摩耶經云佛涅槃時夫人天上五衰相現五大惡夢時阿那律殞如來已昇天告之開心悶絕甦已與眷屬下遙見佛棺不能自勝前至頂禮天華布散顧見大衣鉢杖執之悲感雨下成河佛以神力棺蓋欬開合掌舉慰從內起坐放千光明時佛合掌問訊摩耶屈遠來下諸行法爾願勿啼哭廣說諸偈佛言如來爲後不孝諸人故行上事此名母子相見經便與辭別棺便忽闔三千界動八部悲感

七現雙足相

經云大迦葉在波波國見尼乾執天華知佛滅度詣天冠寺欲見佛身三請不許遠積合掌佛重棺出雙足有異色具問知女人淚汙四部諸天俱禮佛足須臾自隱迦葉遠積三帀說偈不燒自然樹神滅火香華供養長阿含云終夜燒蓋忽生四樹

八天上人中分骨相

雙卷泥洹經云諸王嚴四兵至請以義和不者力爭有婆羅門曰如來遺身廣利一切當

分供養前以上牙送阿闍世以副傾遲以石瓶塗蜜用分八國了已請著瓶者議以賞之又乞地炭四十九斛依起四十九塔諸王得分便起八塔瓶炭及髮爲十一髮生時者初未分前天帝與諸龍王來索舍利若不見與力足相伏即共三分一分諸天一分龍王一分八國當維耶處起寶塔高四十九仞阿育王經云諸王分已各自數得八萬四千粒舍利佛一口髭無敢取者以阿闍世初來之時聞佛滅度車中投地氣將欲絕心重故持與之將還其道難陀龍來道逢力諍以髭與之於須彌山下起水高八萬四千里起水精塔及阿育收舍利勅鬼作鐵網縱海欲縛龍王龍怖伺阿育睡捧入海宮見塔高大故以言謝曰佛與我要乃至劫盡所有經戒袈裟應器皆藏此塔彌勒衆下當復出著故不壞也阿育聞此謝而上出

五序聖凡後胤

夫法王出世開俗爲先俗則祖習曾高族氏之緣紹續故隨俗命氏如前所列法門所制

無擁爲初四姓入者同皆沒滅但依法種而爲後嗣故增一云四河入海無復本名同名大海四姓出家無復本姓但言沙門釋迦子所以然者生由我生成從法成當求方便得作釋子當如是學彌沙塞長阿含云乃至彌勒佛時諸比丘等姓慈皆言慈子從兄調達生滅相一

中本起經云父王見迦葉千人心精形陋外無容貌即選宗族有儀充僧先暉佛相各莊極華觀者盈路欲來佛所調達冠墮和離象

伏占者不祥俱請出家佛言夫爲沙門實爲不易汝宜在家分檀惠施如是者三調達惡念佛妬我耶即自剃髮修行梵行後犯五逆生入地獄口稱南無乃至佛記後出作辟支佛名曰南無目連解六十四音往地獄慰之答言我卧阿鼻苦而無倦大論伽離謗舍利弗故終入蓮華地獄

從弟那律跋提出家相二

四分阿那律母爲作三時戲采女娛樂凡摩訶男以家事累欲自出家釋種八人同時出

家先度優婆塞心除慢故時跋提獨坐樹間夜中高聲言甚樂以事白佛我念在家內外自衛猶有恐怖今獨在塚間無恐懼患我念出離之樂佛言善哉釋子斯道甚快弟孫陀羅難陀出家緣三

普曜經云佛在迦維國將阿難入城乞食難陀樓上遙見下至佛所取鉢盛食令送至園逼令出家閉七靜室後私逃還路值佛來樹下自隱欲見婦故佛將上天便圖天女路經地獄恐迫專到佛以瞎獼猴譏之事見雜藏

阿難以偈譏之

如羝羊相觸 將前而更却 汝爲欲持戒

其事亦如是 云云

羅雲出家緣四

未曾有經云佛令目連往本城問父母三叔并耶輸令割愛放子得聖道已當還度母絕生死本並隨佛語父母又勸豪族五十各捨一子隨羅睺往時年九歲佛令阿難剃髮并五十人一時出家舍利佛爲和尚目連作闍梨授十戒因說扇提羅等無行食施後受罪

報便欲捨道重爲說法心開意解普曜云佛還入宮瞿夷攜羅雲來稽首時王臣懷疑佛出家十二年何從出子佛言此吾之子緣吾化生勿咎瞿夷彌沙塞云佛自將羅睺還令舍利弗度王聞懊惱國嗣永絕請勅比丘勿輒度人祐尋律與經事緣碩反良以對情不同故兩存其說又觀釋族爲盛雲布赤澤雖法俗誠異而獲道斯同難陀棄榮欲以從道羅雲捨輪位爲覲法梅檀圍遶龍象成羣靡親靡疎隨心而度調御之美於茲可見

釋迦姨母出家緣^五

中本起經云佛還本國大愛道白言我聞女人出家得四道果願得出家佛言且止女人入法非充暢梵行如是三返而退後重伸請如前不許便與女人追佛頓止河上如前復求又亦不許退在門外徒跣立帝阿難見問其答即爲上請佛言止止如男少女多家則衰弱女人出家法不久住廣說譬類重請養育長大佛言信有是思然我成佛其恩亦多得歸三寶不疑四諦立信五根受持五戒皆

由我故假使女人作沙門者八敬之法不得踰越盡受行之可入法律阿難出告便頂受佛教又言以度女人減我正法後五百年異學奉敬並漸衰微大方便云天魔惡邪毀佛法僧故不聽度阿難請言如來豈不同過去佛耶具四部衆佛言發大精進修八敬法未來世中諸善女人念阿難思稱名供養阿難以大威神應聲護助僧祐律師云仰惟三世諸佛四部咸備而憐暈彌析法亟於拒塞者豈非女人障厚方爲道蠹故切磋掊擊以勵

將來者乎

釋迦父王泥洹記^六

經云父王重病告諸臣曰命斷無慮恨諸子等在王舍去此五十由旬佛爲大慈神通徹視願垂救接佛聞悵遲垂命即告難陀阿難羅雲各速往及命在即以神力忽然而至放大光明照觸患損以金色臂著王額上爲說經法王大歡喜引佛手心上心禮於佛忽然後世諸釋香汁浴身纏殮棺盛佛難陀喪前肅立阿難羅雲住在喪足佛念世人不孝兇

暴設法化故躬欲擔棺大千世界巖我踊沒欲界諸天龍神請擔棺佛令四王擔棺肩自執香爐在前而行百千羅漢飛來勸往海渚取香木大積焚之佛說離生死法火滅收骨金函起塔佛言父王淨行生淨居天祐律師云余觀無常之變甚矣固有形而莫免也夫以天尊衛疾而不能延齡金掌在心而無救對至是以聖人修長壽之果而不養蕉沫之身也

釋迦母氏登天佛往相^七

佛在忉利天歡喜園質多樹下三月安居光照大千光中千華皆有化佛佛告文殊令來禮敬母問乳流入如來口便與文殊來至佛所如來出梵音曰身所經處與苦樂俱當修涅槃永離苦樂摩耶聞法得須陀洹果三月將盡令鳩摩羅告閻浮提如來將下欲入涅槃帝釋作三道階佛與母別下躡寶階梵天執蓋四天王侍衛四部大衆導從滿空諸王大集奉迎祇洹祐云敬惟佛生七日母昇忉利三世佛法莫不自然摩耶積因記化誕聖

是以既為天師而方味其乳已入涅槃而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道泥洹緣八

摩訶波闍波提此言大愛道也亦名瞿曇彌姨母大愛道告眾曰吾不忍見佛滅度與五

百餘鐘女

即比丘尼摩訶會住法道云
聖斷六情無欲故得道焉俱到

佛所禮已白言欲先滅度佛默然以手摩佛足曰此最後見如來也佛為說身患滅度為安諸尼禮還於精舍布五百座各現神足上動諸天候時泥洹佛告阿難入城通告令與

供養乃闍維之捧舍利詣佛所四方比丘千人飛來就座佛令阿難取舍利鉢盛佛兩手受已告諸比丘斯聚舍利本是穢身敗道壞德陰誅嫉妬今母能拔愚穢與丈夫行還神本無四眾八部興塔供養食曰唯然

雜阿含云難陀親所生母也增一云佛令阿難難陀羅雲舉大愛道佛親供養帝釋四王欲供養之佛言止止父母生子多有恩德要當報恩不得不報三世諸佛母先滅度皆自供養闍維舍利佛自舉鉢一脚阿難又舉飛

至塚間佛取栴檀著其身上便說四人應起塔供養以皆十善化物故祐尋姨母為德恩均所生是以持舉之重爰酬鞠育所以勸報復勵無恩人也

釋迦族流滅相九

長阿含云波斯匿王嫔於釋氏乃以婢女妻之立為太后生子流離釋云以初要時至年八歲往詣外家學詣射術時作新堂欲請佛僧初供養故流離輒上昇師子座諸釋提臂逐出流離恨歎語左右待我紹位當告此事

後嗣王位嚴兵將往佛聞往枯樹下王見禮問答親族之塵故勝外人聞此迴軍佞臣重譏更集兵往目連白佛欲擲兵眾他方世界佛言汝取釋種宿業擲之又欲鐵網覆城又欲舉城中佛皆如上止云業熟受報不可奪也是時諸釋一由旬內遙射王軍皆中兵器不傷身肉流離大怖佞臣諫之諸釋受戒必不害人兵至圍城無敢出者有釋童子獨據城上多射軍眾死者無數因此又散釋種呼下汝年幼小何辱我門殺人罪重可速出

國於是童子四人拜辭出城諸國聞之舉以為王今烏長國王即其後也流離又集令使開門兵入取諸釋埋脚象踏令死取五百女將自執之諸女罵辱便斬手足摩訶男入水請放釋出從語放出業迷還入王怪入水太

久求之已死王悔便止凡殺九千九百九十萬人血流成河迴軍舍衛又殺太子祇陀佛記生天釋女被害在坑念佛佛即至彼天給衣食便為說法皆得生天

佛至迦毘東門見烟火洞然至尼拘律樹下坐告諸比丘此城空虛更無主矣便至舍衛曰王及眾軍七日皆滅聞皆大怖慮有外寇七日既滿平安自慶將兵詣河卒大震雷暴風疾雨一時漂沒死入阿鼻天火燒官佛便為說往古諸釋捕魚本事

釋氏罪畢經云王迴軍已遣使敬佛佛曰王自愛矣釋罪畢矣却後七日太山鬼以火逼王支多不載法句譬云目連聞佛說法意猶不已往舍夷國取知識四五千入鉢舉上空中王殺三

億人已目連貢高白佛弟子承佛救得諸人
今在空存佛令視之皆已死盡因為說法逮
得法眼祐律師云竊惟大聖垂經押揚懲誠
夫以正覺之尊萬累久絕絕累塵劫而甫示
餘報明知釋種之滅非力能免斯實止煞之
深誠愼業之明規也

遺迹遠近緣元缺文

釋迦竹園精舍緣

律云摩竭王念佛初至園即以施住佛知此
念便往竹園王以金瓶授水於佛以園奉佛

佛言當施佛僧若是佛物無能用者以敬如
塔故王便從教便施佛僧種種莊嚴眾具受
用亦曰寒林也中本起云本施外道國王追
悔欲以奉佛大鬼將軍勅問又搗打外道怖
而捨去後請佛受之菩薩藏云過去諸佛皆

遊此園若有入者自然無欲又無毒心

釋迦祇洹精舍緣

賢愚經云舍衛大臣名須達多財寶無限極
濟貧乏故號為給孤獨七男異才欲娉小者
自往王舍初聞佛名心大歡喜後見佛得初

果請佛還國先營精舍共舍利弗買太子祇
陀園以金布地遍八十頃地園樹及門太子
作之時有外道三億萬人共舍利弗較術諍
取金園大衆通集十八億人舍利弗現通說
法各得道跡六師弟子三億人出家從道共
須達引繩起基六天空現為佛作梅檀窟別
房住止千二百處百二十處別打健稚寺成
白王請佛俱來受施二人共作故寺立二名
雜阿含云須達病佛看病因終記得三果生
兜率天以本願故生天後來至佛所說偈不

載余據那舍果人一生欲界本願曲問故爾
祐案息心所栖是曰精舍竹林祇樹爰始基
構遺風餘製扇被于今至於須達妙果所謂
顯徵者矣

釋迦髮爪塔緣

十誦云佛遊經久須達思見佛與髮甲起塔
作欄拱樂栴檀種種莊嚴常令供養

釋迦天上四塔記

忉利城東照明園佛髮塔城南羅漢園佛衣
塔城西歡喜園佛鉢塔城北駕御園佛牙塔

大論云天帝取菩薩髮天上城東立塔取寶
衣立衣塔此未成佛前者案經律人中有四
大塔生處塔在迦維羅衛園林微園中成道
塔在摩竭提國善勝道場元吉樹下
轉法輪塔在波羅奈國仙人住處鹿野苑中
涅槃塔在拘夷那竭園力士生地秀林雙樹
間又按聖迹記有四大塔
祐云案至人處世利益弘大髮爪衣鉢咸為
法事故能寶塔覆起廣被天人造塔之源非
唯散身而已

優填造釋迦梅檀像緣

增一云帝釋請佛在天為母說法佛念四眾
懈怠不將侍者獨在天宮時優填王等咸思
如來即勅巧工以栴檀作佛形高五尺
觀佛三昧云優填鑄金像佛從天下載像來
迎為佛作禮佛言汝於來世大作佛事我諸
弟子咸付囑汝空中化佛言若有造佛形像
供養必得念佛清淨三昧
波斯匿王造金像記
增一云王思佛久遂得病苦聞優填作佛便

召匠工以金作之煌若天金高五尺爾時閻浮始有二像

育王弟出家造石像緣^{十七}

求離獄經云王弟善容入山見梵志苦行求仙以欲心動不能成辦又自念言沙門樂行豈得無欲王聞弟語即增樂具七日當然以念死故都無愛情自說無常深生信樂求欲出家便成四果育王傳云以弟不樂世間即使鬼神於城內爲造山水高十丈斷絕人物自捨衣資造石像高一丈六在窟供養

祐云案畫像原始出自覺製於是金石香紵鑄刻遂滋皆所以摹影相好髣髴尊儀及優填所造殆其神力所化乎

釋迦留影在石室記^{十八}

觀佛三昧云龍王請佛常住池側恐發惡心無由成道神天又請願爲一切佛便索羅刹石窟於中止住分身諸國普爲說法佛受龍請千五百歲石內現外諸人天衆供養佛影影亦說法窟高一丈八尺深二十四步石青白色在那乾訶那國古仙瞻蔔華林毒龍池

側青蓮泉北羅刹窟中阿那斯山巖南祐尋法身無形隨應而現雖虛影霧縈即是如來故捨身龍鬼宣法天衆是以經云是諸化佛皆是真實斯之謂乎

阿育王造八萬四千塔記^{廢典相示十九}

佛與四衆循邑而行有二童子沙中嬉戲見佛相好大者以沙剋上佛鉢中小者隨喜因發願得一天下一繖蓋王仍供諸佛佛令阿難以沙安佛經行處因授記之後果生爲王子名曰無憂身大羸瘠父不喜見仍有大志

專行征伐地出兵甲所向皆伏至于海際王崩嗣位諸天灌頂神人欣慶

傳云初拜王日鐵輪飛降王閭浮提虛空地

下各四十里神鬼臣屬後示威嚴煞五百臣燒然諸女人號惡育王也立冤陀爲大臣即

隨喜王者白王立獄城煞人入無免者商主比丘爲王說法王生信敬懺前獄業受佛遙記譬喻經云宮中四事常供二萬沙門有沙彌名端正年十三現通徹梵志二萬人令受佛化傳云王問道入煞害非理如何得滅答

曰唯有起塔供僧救獄濟乏又以神力手掩日光作八萬四千道所照處起塔即壞七大塔取舍利從龍取寶篋莊嚴具勅鬼神於此洲滿一億家可立一塔即以月十五日月蝕時同時立八萬四千塔人衆咸慶阿育王既立塔已往雞雀寺優婆塞多將眷屬從摩偷羅國飛來王所次遍示佛遊行處皆立表塔大弟子塔亦同供養返上正殿燒香大請即有三十萬比丘來集又感賓頭盧手舉眉毛爲王說法我住健陀摩羅山同行萬羅漢王

普供養滿億百千金乃至衰老太子制約還半菴羅果研破羹內僧中行之便訖後世至第四世王佞臣告王欲令名德久存於世者當壞諸塔先往雞雀寺石師子吼王怖入城遂壞僧坊殺害比丘得沙門頭者賞之百金時得道人化爲多頭募賞藏空牙齒塔神恨之乃有女天神排山竿王及以兵衆無不死者孔雀之裔於此云殂祐尋八萬塔緣乃懸記後事廣長所說其驗已徵撰譜之始本論釋種但塔與阿育備記佛氏雖於文爲繁而

塔事備矣

釋迦遺法終限相二

雜阿含云我滅度後百年有優波崛多大作佛事我以正法付囑人天教法在世千歲不動又告天帝四王護持正法過千歲後非法出現惡風暴雨多諸災患四方諸王殺害比丘破壞塔寺餘十二年諸比丘衆來集中國拘睢彌王生子難當手以血塗身如甲冑有天勇力五百臣子形相並同一日雨血得結王位伐四惡王並戰殺盡王閭浮提三藏比丘爲王說法生大信敬施僧無畏種種供養滿十二年以得利養不修三業自嚴飾身離出家法天龍惡念不復護衛高唱是言却後七日佛法當滅至說戒日僧中閭諍雖百千人唯一羅漢三藏比丘不忍聞戒羅漢欲問弟子交諍遂相殺害於是畧盡諸天世人悲哀號哭大地六動各各離散拘睢彌王聞生懊惱諸邪見人競破塔廟及害比丘佛法索然一時頓滅法既滅盡經具說滅相謂樂俗衣及好服飾飲酒炙肉畜八不淨等

僧祐定以方等深密因知三寶常住常住之法理無興滅興滅之來乃隨世緣業耳晨離西隱不害千光之恒明也余以感通之道殆非人謀神交理會妙有恒准前約終相斯乃一期至於大歸不無出沒如摩耶等經千五百歲不淨觀法無聞於時今雖後世學者未顯或以爲滅自有行用何妨常存又云佛度女人正法滅半修行八散還復千年此亦據行有顯晦耳如來存世尚有不見聞者何況滅後根鈍障厚誠爲滅相故經云我淨土不毀而衆見燒盡斯豈不據信解明昧故有興亡異途耶又依善見論佛法住世一萬年五千年修道得三達智後五千年修道不獲然有剃髮袈裟相續以斯通望經論互說增減不同豈不隨人情所見也又依入大乘論佛以正法付賓頭盧羅睺羅等十六大阿羅漢令住持佛法又有九十九億諸阿羅漢親於佛前受等住壽護法不絕諸大羅漢各有眷屬在閭浮提及餘三方天上爲作福田護法住故不明時又依別傳佛滅度後八百年中

師子國有大阿羅漢名爲慶友將欲滅度廣召四衆佛以正法付囑迦葉乃至十六大阿羅漢在於四洲天上住壽護法乃至人壽滅十歲時刀兵劫起諸聖人等于時暫隱乃至人壽增一百歲時聖人總出如前化導還復興顯至人壽增六萬歲已諸聖並集於閭浮提收聚如來所有舍利起一大塔七寶莊嚴踊在空中諸阿羅漢各禮佛塔作如是言敬禮釋迦牟尼佛所有舍利我等受佛遺囑護持正法今時緣已盡所作已辦我等今日奉辭涅槃於是以願力故空中化火滅無遺骸如來舍利沒金剛際爾時世界三寶名滅至人壽七萬歲時有七萬億數辟支佛出現但現通化爲世福田如是乃至八萬歲時彌勒下生據此佛化時時相接也余以佛譜所修則異於恒准俗中譜列姓起於三五中流從派不一佛則始於無始表開元求道之晨末則終於無終明化道之緣莫竭由斯言故釋尊流化訖於六萬之修齡獨覺接統極千尺之嘉運也然經律明相千年萬年舉別情

之所指亦有符於滯結者則祇洹去舍衛咫尺佛住二十五年城戶九億聞見三分之一以斯例唯豈不大通

又釋氏之姓法俗兩緣俗則猶居王位北天烏場王等是也道則橫滿大千遠通六萬綿綿葛葛連綴與法俱存故道被東川三被誅剪雖云此滅餘國仍存然十六大聖億千無學冥中弘護尋復興之斯則滅不可滅殆非人謀弘實可弘真歸聖力止當憑准成教觀用相循推抑妄倒柱除繁滌為功不已覆舊可期背此悠悠終為虛往故於譜末誠而序焉

釋迦氏譜卷下

音釋

轍切步切健切步切梵語也馬名健巨蹟切義切
憎力相切也威少尺沼切製徒類切殞殞
殞必力切殞子智切害許鎗切殞當故切
殞力殞切殞聚也賄言也殞食木出
培擊括彼口切過擊也共居林切

釋迦方誌序

壁三

唐熱南太一山釋道宣撰

惟夫大唐之有天下也將四十載淳風洽而流俗改文德修而武功暢故使青丘丹穴之候並入提封龍砂鳥塞之區聿遵聲教膜拜稽首願朝宗之羽儀輪駟奉贄表懷柔之盛德然則八荒內外前史具書五竺方維由來罕述豈非時也雖復周穆西狩止屆崑丘舜禹南巡不踰滄海秦皇畫野近表臨洮漢武封疆開闢鐵路厥斯以降遐討未詳所以崆峒問道局在酒泉之地崑崙謁聖實雅王門之側至於弱水洞庭三危九隴燕然龍勒沙障黎河具曆夏書咸圖雍部及博望之尋河也創聞大夏之名軒皇之遊夢也初述華胥之國貳師之伐大宛定遠之開鐵門由余入秦日殫仕漢聲榮覆於葱嶺帝德亘於蒼山赫奕皇華其徒繁矣而方土所記人物所宜風俗之沿革山川之卓詭雖陳之油素畧無可紀豈不以經途遼遠遊詣之者希乎以事討論縱有傳說皆祖行人信非躬親相從奔

競虛為實錄何以知其然耶故積石河源西瞻赤縣崑崙天柱東顧神州鳴砂以外咸稱胡國安用遠籌空傳細簡是知身毒之說重譯臻焉神異等傳斷可知矣自佛教東傳榮光燭漢政流十代年將六百輜軒繼接備盡觀方百有餘國咸歸風化莫不梯山貢職望日來王而前後傳錄差互不同事迹罕迷稱謂多惑覆尋斯致宗歸譯人昔隋代東都上林園翻經館沙門彥琮著西域傳一部十篇廣布風俗畧於佛事得在洽聞失於信本余以為八相顯道三乘陶化四儀所設莫不逗機二嚴攸被皆宗慧解今聖迹靈相雜沓於華胥神光瑞影氤氲於宇內義須昌明形量動發心靈洎貞觀譯經嘗參位席傍出西記具如別詳但以紙墨易繁閱鏡難盡佛之遺緒釋門共歸故撮綱畧畧為二卷貽諸後學序之云爾

釋迦方誌一部八篇

- 封疆篇第一 統攝篇第二
- 中邊篇第三 遺跡篇第四

中下

遊履篇第五 通局篇第六

時住篇第七 教相篇第八

仰尋諸佛之降靈也不可以形相求之隨機顯晦故得以言章述矣然學教者統舉為先傍窮枝葉終非遠致故於篇首標其致焉

釋迦方誌卷上

唐終南太一山釋道宣撰

封疆 統攝 中邊 遺跡

封疆篇第一

佛之所王土也號曰常訶世界即古翻經為

娑婆矣經中所謂忍土者也謂此土人強識力念能忍苦樂堪任道器故佛王之案此封疆周輪鐵山山外是空空不可測山下是地地下是金金下是水水下是風其風堅實逾於金剛眾生心力同業所感能持世界不令傾墜自風以外即是虛空約此周輪從下而上至無色窮名為有頂論其盡界縱廣所經卒非里數之所度也且如智度論從色界天下一大石經一萬八千三百八十二年方始至地約此上下方維名為一佛所王土也

以即

大千鐵圍而為封疆之域

統攝篇第二

按索訶世界鐵輪山內所攝國土則萬億也何以知之如今所住即是一國國別一蘇迷盧山即經所謂須彌山也在大海中據金輪表半出海上八萬由旬日月迴薄於其腰也外有金山七重圍之中各海水具八功德其外鹹海廣於無際海外有山是鐵所成四周繞之海中可居者大畧有四即約蘇迷山用分方面東洲名毘提訶南洲名瞻部西洲名瞿陀尼北洲名拘盧也此之四洲亦名四有人之所居佛之所王准此傍及鐵圍海內唯有四洲蘇迷山已上二十八天并一日月為一國土即此為量數至一千鐵圍都繞名小千世界即此小千數至一千鐵圍都繞名中千世界即此中千數至一千鐵圍都繞名為大千世界按此三千大千世界其中四洲山王日月乃至有頂則有萬億之所皆為佛之統攝俱遵聲教

中邊篇第三

惟夫法王所部則大千之內攝焉若據成都則此洲常為所住故此一洲則在蘇迷山南之海中水陸所經東西二十四萬里南北二十八萬里又依論說三邊等量二千由旬南邊三由旬半是則北闊而南狹人面象之又依凡記人物所居則東西一十一萬六千里南北遠近畧亦同之所都定所則以佛所生國迦毘羅城應是其中謂居四重鐵圍之內故經云三千日月萬二千天地之中央也佛之威神不生邊地地為傾斜故中天竺國如來成道樹下有金剛座用承佛焉據此為論約餘天下以定其中若當此洲義約五事以明中也所謂名里時水人為五矣所言名者咸謂西域以為中國又亦名為中天竺國此土名賢談邦之次復指西宇而為中國若非中者凡聖兩說不應名中昔宋朝東海何承天者博物著名羣英之最問沙門惠嚴曰佛國用何曆術而號中乎嚴云天竺之國夏至之日方中無影所謂天地之中平也此國中原影圭測之故有餘分致曆有三代大小

二餘增損積算時軌差候明非中也承天無以抗言又帝聞之乃勅任豫受焉夫以八難所標邊地非極出凡入聖必先中國故大夏親奉音形東華晚開教迹理數然矣二言里者夫此一洲大分三量二分以北土曠人稀獯狁所居無任道務一分以南盡于三海人多精爽堪受聖化故約道勝大聖都焉故成光子云中天竺國東至震旦國五萬八千里震旦即神州之號也彼人目之南至金地國五萬八千里西至阿拘遮國五萬八千里北至小香山阿耨達池五萬八千里觀此通攝取其遐邇齊致以定厥中其理易顯三言時者謂雪山以南名為中國坦然平正冬夏和調卉木常榮流霜不降自餘邊鄙安足語哉四言水者此洲中心有一大池名阿那陀答多此言無熱惱也即經所謂阿耨達池在香山南大雪山北居山頂上非凡所至池周八百里四岸寶飾正南當於平地地獄所居故金剛座東僻五千里又池正南當洲尖處其北當註羅川即北又當葱嶺北千泉也上空定約當北辰星

今望第五似如西歌且天上一寸地下一千千泉去京八千餘里焉約天無一尺矣其池北去鉢露羅國減千里東南屈露多國西南屬賓國各千餘里然四海為經水趣所極故此一池分出四河各隨地勢而注一海故葱嶺以東水注東海達觀以南水注南海雪山以西水注西海大秦以北水注北海故地高水本注下是其中此居海濱邊名難奪又佛經宏大通舉事周傳見聖賢義非妄委於上所列咸符地圖然此神州所著書史寓言臆度浮濫極多時約佛經更廣其類都皆無稽試為舉之水經云無熱丘者即崑崙山又扶南傳云阿耨達山即崑崙山又山海經云南流沙濱赤水後黑水前有大山名崑崙丘又云鍾山西六百里有崑崙山出五水按穆天子傳云春山音三又云海內崑崙丘在西北帝之下方八百萬萬仞又十洲記云崑崙陵即崑崙山也在北海亥地去岸十三萬里此約指佛經蘇迷山也又東海中山名方丈亦名崑崙又云西王母告周穆云山去咸陽三十六

萬里高平地三萬六千里又周穆傳述西王母云去宗周瀝澗一萬一千一百里神異經崑崙山有銅柱其高入天圍三千里榮氏注云柱洲崑崙山東南萬二千里有無外山史記云崑崙山去嵩高五萬里高萬一千里郭璞云高二千五百餘里淮南云高萬一千一百里十四步二尺六寸道經造立天地記云崑崙山高四千八百里又轉形濟苦經云高萬九千里又云此山飛浮又云崑崙山南三十里次第有千崑崙山名小千世界又道經云崑崙山高九重相去各九千里又云高萬萬五千里已前儒道兩說雖形量差異莫越崑崙尋崑崙近山則西涼酒泉之地穆后見西王母之所具彼圖經若崑崙遠山則香山雪山之中也河源出焉故爾雅云河出崑崙墟郭璞圖讚云崑崙音三三層號曰天柱實惟河源水之靈府按禹貢云導河自積石者但據伏流所出處而名之若討本源誠有由矣故佛經云此無熱池東有銀牛口出殍伽河即古所謂恒河也右繞池而流入東南海南有金

象口出信度河即古辛頭河也右繞池市流入西南海西有瑠璃馬口出縛芻河即古博叉河也如上繞池入西北海北有頗胝師子口出徙多河即古私陀河也如上繞池入東北海按河圖云崑崙山東方五千里名曰神州亦名赤縣又依書云河源東北流出葱嶺岐沙谷分爲兩水東北支流經于闐南山於國西北出又東流大河經竭盤陀城東南又經疎勒國西又東北至城下又迴流國南五百餘里至烏嚙國南又東北至疎勒國北六百一十里至烏孫界赤谷城又東二百七十里經姑墨國南又東六百七十里經龜茲國南又東三百五十里經烏疊國南此即漢時都護所治也西南去疎勒二千一百一十里東南去鄯善國千七百八十五里東北去烏耆國四百里河又東南三百四十里經渠犂國南又東二百四十里經黑山國南此東去玉門關二千六百六十里河又東經連城注賓城南沮洳國北合支水河又東經婁蘭地又東經鄯善國城南過東北數百里入蒲昌

海其海東面少北去玉門一千三百里又東北去陽關三百里此河於蒲昌伏流南而少西數千里入積石山在羌燒羌中書云積石去崑崙山千七百四十里或云伏流萬三千里斯諸臆說難以究詳河出積石西南流九屈東北合流經析支地是爲河西又東北入塞過燉煌張掖南是爲河源矣按此實錄以尋河源窮至無熱惱池所方爲討極然此池神居非人所及又是北天雪山之域南接中土佛生之地以處高勝故非邊矣五謂人者不出凡聖凡人極位名曰輪王聖人極位名曰法王蓋此二王不生則已生必居中又山川國邑人之依報人勝則依勝故此二王居焉又輪王有四王約統四洲金輪王者則通四有銀輪三方除北一洲銅輪二方除西北方鐵輪在南除於三方言瞻部者中梵天音此言譯爲輪王居處言四輪王通局乃殊佳必南方也古翻此洲云好金地謂閻浮檀金在洲北岸海中金光浮出海上海上其傍有閻浮樹林其果極大得神通者方至於彼今言此

洲輪王得名兩設其致耳又此一洲四主所統雪山已南至于南海名象主也地唯暑濕偏宜象住故王以象兵而安其國俗風躁烈篤學異術是爲印度國然印度之名或云賢豆或云天竺或云身毒天竺等皆傳之訛僻耳然以印度爲正唐無以翻雪山之西至于西海名寶主也地接西海偏饒異珍而輕禮重貨是爲胡國雪山以北至于北海地寒宜馬名馬主也其俗兇暴忍殺衣毛是突厥國雪山以東至于東海名人主也地唯和暢俗行仁義安土重遷是至那國即古所謂震旦國也上列四主且據一洲分界而王以洲定中輪王爲正居中王邊古今不改此土諸儒滯於孔教以此爲中餘爲邊攝別指維陽以爲中國乃約軒轅五岳以言未是通方之巨觀也又指西蕃例爲胡國然佛生遊履雪山以南名婆羅門國與胡隔絕書語不同故五天竺諸婆羅門書爲天書語爲天語謂劫初成梵天來下因味地脂便有人焉從本語書天法不斷故彼風俗事天者多以生有所因

故也胡本西戎無聞道術書語國別傳譯方通神州書語所出無本且論書契可以事求伏羲八卦文王重爻蒼頡鳥迹其文不行漢時許慎方出說文字止九千以類而序今漸被世文言三萬此則隨人隨代會意出生不比五天書語一定上以五義以定中邊可以鏡諸餘如隋初魏郡沙門靈裕聖迹記述遺跡篇第四之上

自漢至唐往印度者其道衆多未可言盡如後所紀且依大唐往年使者則有三道依道

所經且觀遺跡即而序之其東道者從河州西北度大河上漫天嶺減四百里至鄯州又西減百里至鄯城鎮古州地也又西南減百里至故承風成是隨互市地也又西減二百里至清海海中有小山海周七百餘里海西南至吐谷渾衙帳又西南至國界名白蘭羌北界至積魚城西北至多彌國又西南至蘇昆國又西南至敵國又南少東至吐蕃國又西南至小羊同國又西南度咄倉法關吐蕃南界也又東少南度末上加三鼻關東南入谷

經十二飛梯十九棧道又東南或西南氣葛攀藤野行四十餘日至北印度尼波羅國去吐蕃約九千里其中道者從鄯州東川行百餘里又北出六百餘里至涼州東去京師二千里從涼州西而少北四百七十里至甘州又西四百里至肅州又西少北七十五里至故至門關關在南北山間又西減四百里至瓜州西南入磧三百餘里至沙州又西南入磧七百餘里至納縛波故國即婁蘭地亦名鄯善又西南千餘里至折摩陀那故國即沮洳地又西六百餘里至都羅故國皆荒城耳又西入大流沙行四百餘里至瞿薩旦那國東境即漢史所謂于闐國也都護所居漢之所守東去長安九千六百七十里其間名尼壤城彼土自謂于遁國也周四千餘里沙磧大半寺有百餘僧出五千大乘學者從闐至婁摩川二百餘里有婁摩城中有栴檀立像高二丈餘極多靈異光明疾者隨痛以金薄帖像上便愈其像本在憍賞彌國是鄔陀衍那王所造陵空至此國北昌勞落迦城有異羅漢每往禮之王初不信以沙土塗羅漢

乃告敬信者曰却後七日沙土滿城於後二日乃雨實滿街至七日夜果雨土填城畧無遺人其先告者預作地穴從孔而出東趣婁摩像亦同至有記云法滅之時像入龍宮也其曷勞城今爲大臯王欲掘寶必遭風變又於婁摩城西行三百三十里方至國城王都南十里有大寺先王所立西南十餘里寺有統紆立像從屈支國來昔此有臣於彼禮敬臣還本國遙念無已像遂夜至乃捨宅爲寺都城西三百餘里勃伽夷城有坐像高七尺相好無比首有寶冠光明時現都城西百六十里路中大磧唯有鼠壤形大如蝟毛金銀色昔匈奴來寇王祈鼠靈乃夜齎人時兵器斷壞自然走退都城西五里許寺有浮圖高百餘尺多現光相王感舍利數百粒羅漢以石手舉浮圖安之函內乃下之無傾動也都城西南十餘里有瞿室伽山此山有寺像現光明佛曾遊此爲天人說法記其建國崇學大乘山巖石室有一羅漢入滅心定待慈氏佛數百年前崖崩塞戶其國南界接東女

國從國城西越山谷行八百餘里至所句迦
即漢南境也南境其國周千餘里佛寺十餘僧徒
出百學大乘者國南有山立多羅塔松泉流
茂石室深淨有三羅漢現入滅定鬚髮恒長
僧常剃之五印度僧有證果者多止此室又
北減三百里方至都城周十餘里山阜連屬
十三臨帶兩河又於國西北上大沙嶺度徙多河
五百餘里至佉沙國即跡也周五千餘里寺數
百僧數萬習小乘有部地多石磧其俗生子
壓頭匾匾從此南行山野石磧五百餘里至
烏鐵國周千餘里都城周十餘里南臨徙多
河信佛法寺十餘所僧減千人習小乘學城
西二百餘里至大山嶺上有塔數百年前山
崖自崩中有比丘冥目而坐形甚偉大頭髮
下垂覆于肩而國王以魚油灌之擊捷槌比
丘高視曰我師迦葉波也今始乃聞已涅槃
耶又問釋迦佛出世耶告云已滅度矣即昇
空化火焚身其土出白瑩青玉等從國城西
度河登葱嶺東崗八百餘里至福舍其地在
四山之中方百餘頃無樹木有細草綠如別

說又西南踰大嶺至竭盤陀國周二千餘里
都城周五十餘里北背徙多河敬佛法寺十
餘僧五百餘人小乘有部其國東南大石室
二口各一羅漢入滅心定經七百餘歲其鬚
髮生年別為剃又西北行三百餘里方至王
都東南臨徙多河山嶺連屬又西少南登山
十三冰雪五百餘里至波誅羅川東西千餘里南
北百餘里或無十里據南北大雪山間地鹹
鹵多石草木希少絕無人住川南越山有鉢
露羅國此川在大葱嶺上瞻部一洲地最高
也中有大龍池東西三百餘里南北五十餘
里大卵出焉其水西流至達摩悉帝國東界
與縛芻河合故此已西水並西流東出一流
東北至佉沙國西界與徙多河合自此諸水
皆東流也龍池正南當無熱池北當千泉川
南當池大嶺名婆羅羅羅南北三四百里山
地極高池北即大葱嶺也水經云高可千餘
里兩邊漸下南北豎嶺行數極多百餘條矣
多有山葱崖峽葱翠因以名焉嶺南接大雪
山北至千泉應有二千五百許里東極烏鐵

西達活國應三千餘里又從川西南入山險
七百餘里至商彌國周二千六百里土出雌
黃國人信佛寺有二所僧亦少耳北越達摩
悉帝大石山至尸棄尼國周二千餘里山磧
連野又南越山河至達摩鐵悉帝國一名說
實國即親貨羅之故地也在兩山間東西千
五百里南北減百里或狹不踰十里東臨縛
芻河寺有十餘僧數蓋少城寺石像上懸金
銅圓蓋眾寶飾之人有旋繞蓋亦隨轉人止
便止四周石壁莫測其然有說聖力使之或
謂機關之祕又西南登山入谷五百餘里至
屈浪拏國亦故地也周二千餘里少有信向
又西北踰嶺三百餘里至淫薄健國亦故地
也周千餘里都城十餘里又西北山谷行二
百餘里至鉢鐸創那國亦故地也周二千餘
里都城山崖上十三周六十里寺有四所僧亦少
耳山谷西行二百餘里至四摩咀羅國亦故
地也周三千餘里山川相半堅城數十西越
山谷三百餘里至紇栗瑟摩國亦故地也東
西千餘里南北三百里都城周十五里北至

鉢利曷國亦是故地廣百餘里南北三百餘里都城二十餘里又從訖栗國越峻入洞經川城三百餘里至骨健國亦是故地周四百餘里都城周十六里北渡河至阿利尼國亦故地也周三百餘里帶縛弩河南岸大城周十五里東渡河至遏羅胡國亦故地也北臨前河周二百餘里大城周十五里又從骨健國西行百餘里出葱嶺西頭尋山而下至活國亦是故地周二千餘里王城周二十餘里其王突厥也鐵門已南諸小國多屬突厥地安平俗多信佛寺十餘僧數百大小兼學西至縛曷國四五百里東南越山谷諸城三百餘里至闊悉多國亦是故地國周減千里都城十餘里山多川峽極甚風寒僧寺三所衆亦少耳東南入谷越嶺度諸小城四百餘里至安坦羅縛國亦是故地周三千餘里王城周十五里屬突厥寺有三所僧有數十有育王一塔山阜連屬極寒厲也從此西南上大雪山婆羅摩羅嶺東頭經三日行又至極頂迦望瞻部一洲諸山並皆四下又尋嶺下行

亦三日極峻曲谷鑿冰而度西經迦畢式國邊城小邑數十又西南數百里方至王都又西少南一千三百里越山川至弗栗恃薩價那國廣二千餘里南北千餘里王城周二十餘里信佛法從此南行五百餘里至漕矩吒國亦曰周七千餘里王城周三十餘里山川相半寺有百數僧徒數萬皆學大乘育王塔十所天祠數十計多外道也土宜鬱金香草出興羅草生羅摩印度川南境拉那四羅山王城東南二千餘里至西印度伐刺拏國方合北道南趣佛國其北道入印度者從京師西北行三千三百餘里至瓜州又西北三百餘里至莫賀延磧口又西北八百餘里出磧至柔遠縣又西南百六十里至伊州又西七百餘里至蒲昌縣又西百餘里至西州即高昌故地漢時宜禾都尉所治處也後沮渠涼王避地於彼今爲塞內又西七百餘里至阿耆尼國即烏東西六百餘里南北四百餘里都城周六七里僧寺十餘二千餘人並學小乘說一切有戒行

精勤食三淨肉從此黑嶺胡類羣分重財輕義無禮無敬婦尊夫卑良賤一籌吉素凶皂以爲服制又西南行二百餘里踰一小山越二大河川行七百餘里至屈支國即北東西千餘里南北六百里城周十七八里寺有百餘僧五十餘並學小乘說一切有如上三淨俗大信佛王城民宅多樹像塔不可勝記東境大城中有天祠池龍時出與北馬合而生龍駒初生龍懷子方馴駕故國多善馬近王名金華者感龍馭乘王欲終時鞭觸其耳因即潛隱與人婦通生子驍勇王據突厥殺此城人故令空荒城北四十餘里東昭怛釐寺佛堂中有玉石方二尺上有佛足迹長尺八寸廣六寸齋日放光王城西門外路左右有立佛各高九十餘尺於此建場五年一會西有阿耨理貳寺此言奇特也昔王外遊觀禮聖迹母弟留守因自割勢爲防讒搆王深異之弟後遇人捷五百牛遂懲贖之慈善根力男形欽生遂不入宮王訝奇特故因置寺又西經小磧六百餘里至跋祿迦國又名姑墨

東西六百餘里南北三百餘里王城周五十里寺數十所僧千餘人並小乘學西北行三百餘里度石磧至凌山即蔥嶺北原也水多東流此路不得赭衣持觚及聲叫有犯者龍能飛風雨沙過必皆沒山行自西四百餘里至大清池又名熱海周千餘里東西長四面有山人析福又西北五百餘里至素葉水城周六七里商胡雜居已西數十孤城亦爾又西四百餘里至千泉泉涌多出方二百餘里南面雪山三垂平陸又西百五十里至旦邁私城又西南二百餘里至恭御城又南五十里至笈亦建國周千餘里又西二百餘里至赭時國此言石國周千餘里西臨素葉河又東南千餘里至怛捍國周四千餘里山周四境又西行千餘里至宰覲利瑟那國周千四百里東臨葉河葉河出蔥嶺北西北流又西北入大磧應五百餘里至

布坦那國也周千四五百里東西長又西三百餘里至屈霜你迦國何國周同曹國而東西狹又西二百餘里至喝捍國東安國也周千餘里又西四百餘里至捕捍國中周千七百餘里東西長又西四百餘里至伐地國安周四百餘里又西南行五百餘里至貨利習彌佉國順縛芻河兩岸東西可三十里南北五百餘里又從颯秣建國西南行三百餘里至羯霜那國史國周可千五百里又西南二百餘里入大山山路絕險又少人物東南山行三百餘里至鐵門關左右石壁其色如鐵鐵門扉懸鈴尚在即漢塞之西門也出鐵門關便至覲貨邏國古云吐火羅也之故地南北千餘東西三千餘東拒蔥嶺西接波斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流其中自分二十七國僧以十二月十六日安居由溫熱多雨故也順河北下至旦密國東西六百餘南北四百餘王城周二十餘里寺十數所僧出千人大有宰覲波即古塔之別名如箭婆等佛像靈異又東至赤鄂衍那國東西四百里南北五

百餘王城周十餘里寺五所僧少又東至忽露摩國東西百餘南北三百餘王城周十六七里寺有二所僧百餘耳東至愉漫國廣四百餘里縱百餘里王城周十餘里寺二所僧亦不多西南臨縛芻河便至鞠和衍那國廣二百餘里縱三百餘里王城十餘里寺三所僧百餘又東至鑊沙國廣三百餘里縱五百餘里王城周十六七里又東至珂咄羅國廣縱千餘里王城周二十餘里東接蔥嶺至拘謎陀國廣二千餘里縱二百餘里據大蔥嶺之中王城周二十餘里西南臨縛芻河國南接尸棄尼國南度此河至達摩悉帝等國如前中道所引也又從鐵門南而少東五百餘里至縛喝國一道拘謎西南至縛伽浪國廣五十餘里長二百餘里都城十餘里又南至紇露悉泺健國周千餘里都城周十五里許又西北至拂林國周八百餘里都城周十五里餘寺十餘僧五百又西至縛喝國廣八百餘里縱四百餘里北臨縛芻河王城周二十餘里俗美其國詔為小王舍城寺有百餘僧

三千餘人並小乘學城外西南有納縛此云新也寺在雪山北作論諸師讚重此寺基業不替像鑿名珍毘沙門像衛之突厥葉護欲襲寺取寶屯軍寺側夜夢天王長戟貫臂可汗心痛因爾便死堂中有佛澡罐受可斗餘雜色煜燿金石難名又有佛牙長寸餘廣八九分色黃白而光淨佛掃帚者用迦奢草長二尺餘圍可七寸雜寶飾柄三物齋日法俗所感放大光明有大浮圖高二百餘尺金剛泥塗以寶莊之有佛舍利時放神光又諸羅漢入

王城周二十餘里多山川又西北至咀刺健國廣同前縱五十餘里王城十餘里西接波刺斯國界又縛喝國東至拂林國於此東南至紇露悉泐健國千餘里於此北近縛伽浪國東西五十餘里此國東北接活國又從縛喝國南百餘里至揭職國廣五百餘里縱三百餘都城周五里許寺十餘僧三百餘人並小乘學陵阜相連東南入太雪山六百餘里出觀貨羅故地又至梵衍那國廣二千餘里縱三百餘里在雪山中城依巖險寺有數十僧數千人學小乘出世部王城東北山河有大石佛高一百五十尺金寶莊飾又東寺左有鑰石釋迦立像高百餘尺分身別鑄合成立之城東三里寺有涅槃卧塑佛長千餘尺亦金寶莊之東南二百餘里度大雪山東寺有佛齒及劫初獨覺齒長五寸餘廣減四寸又有金輪王齒長三寸廣二寸又有商諾迦縛娑即商那和略大阿羅漢鐵鉢受九升許并九條僧伽絛絛赤色設諾草皮之所績成以其先世於解夏日持此草施僧福力所被

五百中陰身生恒服之從胎俱出逐身而長阿難度時變為法服受具已後又變為九條其齒鉢等並金織之羅漢證滅入邊際定智願力故留袈裟待遺法盡方乃變壞今已少損信有徵矣大雪山東至小川澤東入雪山踰黑嶺至迦畢試國周四千餘里北背雪山三垂黑嶺都城周十餘里寺有白餘僧六千餘人多學大乘其王信佛嚴造丈八銀像自修供之天祠數十異道千餘人王城東三里北山下有大寺佛院東門南大神王像右足下有寶藏近有外王逐僧欲掘神冠中鸚鵡鳥像奮羽鳴呼地動王軍皆仆起謝而歸寺北嶺上有數石室亦多藏寶欲私開者藥又變為師子蛇蟲來震怒之室西三里大嶺上有觀自在像誠願者像示妙身安言行者城東南三十餘里曷邏怛羅寺大臣所造以名目之浮圖高百餘尺昔臣夜夢令造浮圖從王請舍利也及旦至宮有人持舍利瓶臣留舍利令人先入乃持瓶登塔覆鉢自開安舍利訖王使追之石已合矣齋日放光流出

黑油夜聞音樂城西北二百餘里大雪山頂有龍池山下爲龍立寺塔中有佛骨肉舍利升餘有時煙起或如火猛焰漸滅之時方見舍利狀如白珠繞柱入雲還下塔中城西北大河南岸古王寺中有佛弱齡齒長一寸餘又此東南往古王寺有佛頂骨一片廣寸餘色黃白髮孔分明佛髮青色螺旋右旋引長尺餘卷可寸許又西南古王妃寺金銅浮圖高百餘尺佛舍利升餘每十五日夜放光繞盤曉入塔中城西南比羅婆絡山云象頂也盤石上起塔高百餘尺舍利升餘山北品泉是佛受山神飯已嗽口嚼楊枝因生今爲茂林寺號楊枝也又從龍池東行六百餘里越雪山度黑嶺至北印度界已前諸邑並名胡國至此方合中間道也其地名曰瀝波國北印度所攝也入天竺婆羅門地也其五印度之境周九萬餘里三垂大海北背雪山北廣南狹如半月也七十餘國同一王命瀝波國者在無熱池西倚北胡活國東南三垂黑嶺北約雪山都城周十餘里寺十

餘所僧數亦少多學大乘天祠數十異道特多東南百餘里踰大嶺大河至那伽羅國屬北印度古華氏城廣六百餘里長二百餘里山周四境都城周二十餘里寺多僧少天祠五所異道百人城東二里有石塔高三百尺編石特起雕鏤非常此即昔時值然燈佛敷鹿皮衣髮布掩泥之地也經劫猶存無憂王重法建此石塔以誌之每於齋日天輒雨華大眾集觀西有佛寺次南小塔是掩泥處王避大路遂辟建立城內大塔故基舊有佛齒別塔高三丈餘云從空來既非人工寔多靈異城西南十餘里有塔是佛自中印度陵空來降迹處次東有塔是昔值然燈佛買華處城東南二十餘里小石嶺上塔高三百餘尺西南深淵瀑布飛流懸崖東岸石壁大洞穴是龍王所居門徑狹闊昔佛於此化龍留影煥若真形至誠請者乃暫明現窻外方石有佛足跡輪相發光窻西北隅塔者佛經行處又側髮爪塔又說蘊界塔窻西大盤石上有濯袈裟紋城東南三十餘里有鹽羅城四周險固中

有重閣上安佛頂骨周尺二寸其色黃白髮孔分明欲知善惡香泥印之隨心而現有佛髑髏狀如荷葉色同頂骨有佛眼睛大如杏許清白映徹並七寶小塔盛前三迹又以寶函盛而緘封有佛大衣細氎黃色置寶函中微有壞相有佛錫杖白鐵作環梅檀爲等寶簡盛之近王恃力將入宮中尋復故處斯五聖迹王令五淨行者執侍掌護有須見者稅一金錢請印稅五科寶乃重觀禮彌繁閣西北塔小而多靈人以手觸其上鈴震動自此東南山谷中行五百餘里至健陀邏國北印度也廣千餘里長八百里東臨信度河都城周四十餘里少空荒寺有千餘所天祠百所異道雜居城內東北故基是佛鉢寶臺經數百年今在波斯王宮供養城東南八九里畢鉢羅樹高百餘尺枝葉密昔四佛坐下見有坐像傳云賢劫諸佛皆坐其下昔釋迦如來於此坐已告阿難曰後迦膩色迦王集吾骨肉在此王後在南建塔基周里半金銅相輪二十五重或云四十層者舉

高五百五十尺有舍利一斛初有化牧牛人林間造三尺小塔王擲棄之乃於大塔第二級下石基之側半現小塔疾者歸命其大塔東面石階上昔有金色蟻大如指小如麥相從齧石壁紋如鏤厠以金沙作二加趺佛像高四尺六寸又於南面石階畫佛丈六之形昔有二貧人各施一金錢共畫一像請現神變像即現曾以上分為兩身合下為一次南百餘步白石佛像高一丈六尺面北放光夜出繞塔賊欲盜物像出迎之賊退像還大塔左右小塔數百莊工極巧香音雨異仙聖旋繞佛記此大塔七燒七立佛法方滅已燒至三今現營構西有故寺並前王所立諸大論師世親菩薩如意論師脇尊者等造毘婆沙處寺東北五十餘里渡大河至布羯邏伐底城周十四五里東有四佛說法塔無憂王建之高數百尺雕鏤希世城北五里故寺東塔高數百尺即菩薩捨千眼處東有石塔高百餘尺梵釋初作妙珍瑩飾佛滅寶變今為石也又西北行五十餘里塔者是佛化鬼子母

處又北五十餘里塔者是商莫迦菩薩此云被王射處又東南約二百里跋魯沙城北東二千餘里彈多落迦山嶺上塔是蘇達拏也棲隱之所婆羅門捶男女處流血塗地今諸草木皆同絳色巖間石室妃習定處又西北行百餘里越小山至大山南有一寺塔僧學大乘背獨角大仙為女亂處沙城東北五十里大山有天神祠東南行百五十里至烏鐸迦漢茶城周二十餘里南臨信渡河從此城北越山行六百里至烏仗那國北印度之正國也古謂烏長山谷相連周五千里昔輪王苑也土宜鬱金香夾蘇婆罕塔河王城周十四五里寺有一千四百所僧有一萬八千並大乘學今多荒少其習大乘統文畧義經律傳訓有五部焉一法密部二化地部三飲光部四說一切有部五大眾部天祠十餘異道雜居王都耆揭釐城其東五里大塔多瑞是佛昔作忍仙為羯利此云王支解之處城東北二百六十里入大山至阿波邏龍泉即前河源

也派流西南春夏合凍晨夕飛雪佛昔化暴龍金剛以杵擊崖龍怖歸依請佛放雨乃許之令人收糴十二年一雨水災又泉西南三十餘里水北岸大石上佛伏龍已留迹示之隨心長短順流三十餘里有佛濯衣石裂裂紋如鏤城南四百餘里醯羅山谷尋水逆流東上華果綠崖或聞誼話音樂聲方石相接是佛昔聞半偈捨身處城南二百餘里大山側有摩訶伐那寺此云大林佛昔為薩縛達羅王即也失國避地為貧人故令縛送處寺西北下山四十餘里有寺塔高百餘尺側方石上佛足迹相放光照寺為天說本生處塔下有石黃白津賦是佛昔為閻法析骨寫經處又西七十里塔是佛昔為尸毘迦王此云割身代鵠處又西二百餘里珊尼羅閣川與也薩衰殺地言此寺塔高八十尺佛昔為帝釋身作大蟒僵死以施貧疫處側有蘇摩塔是佛變為蘇摩蛇斃者病愈處川北崖塔病求多愈又側有涌泉佛昔為孔雀王喙啄而出用救疾處城西南七十里大河東塔高六十尺是

盟坦羅犀那^{言上}王所造佛令以舍利與王分在河濱立塔王以白象負歸象變為石城西五十餘里度大河有盧鹽坦迦塔^{言赤}高五十餘尺佛昔為慈力王刺血飲五藥又處城東北三十里過部多^{言奇}石塔高四十尺佛為人天說法塔從地出現即存焉又西度大河四十里寺精舍有阿縛盧枳抵^{云龜伊}濕伐羅^{云自}菩薩像^{即觀世音者}感靈遠照此西百五十里山嶺龍池周三十餘里王城東北踰山谷逆上信度河途路極險乘絙棧梁鎖

找躡隆千有餘里至達麗羅川烏仗那舊所都也大寺中有刻木梅坦麗耶^{古云彌勒}菩薩像金色晃朗高百餘尺末四底逆^{即東}羅漢所造以通力引匠外觀史多^{即兜}天三返觀相乃成其好自有此像法方東流也東行越嶺逆信度河履險飛梁五百餘里度河又東度縛芻河登危至鉢露羅國周四千里大雪山中東西長寺數百僧數千學師戒行多愷其國北印度所統多冰雪其土出金如火色北對婆羅犀羅大嶺還從健馱邏國烏

鐸迦城南度信度河廣四里許西南流清澄如鏡毒龍惡獸窟穴其中有持舍利寶華者船多沉沒度河至坦又始羅國^{北印}周二千餘里都城周十餘里寺多僧少並大乘學城西北七十餘里有伊羅鉢龍池周百餘步池東南三十里兩山間塔高百餘尺佛昔記慈氏與世四大藏者此地出一故有振動斯周百步曾無一搖有欲發者地震人仆城北十二里塔於齋日常放神光仙華天樂近有癩者於塔檀懺除穢塗香不久便愈身又香潔昔佛為戰造羅鉢刺婆王^{云月}以頭施處凡經千祀即塔名月光也城東南山塔高十丈許抉目王所治育王為造又東南越山谷七百餘里至僧伽補羅國^{北印}周三千五百里西臨信度河大城周十四五里城東五十里有石塔高二十餘丈佛所遊處地沿十餘四色蓮華彌覆其內從此南返至坦又始羅國北界度信度河東行二百餘里度大石門是摩訶薩埵王子捨身飼虎處東有寺僧百餘又南百五十里石塔者薩埵以竹自刺血啗

獸處地及草木今猶絳色次北石塔高二十餘丈放光開信病歸多愈又東五十餘里孤山有寺塔高二百餘尺僧徒二百人並大乘學佛昔化藥又不食肉處又東南山行五百餘里至烏剌尸國^{北印}周二千餘里山阜相屬都城周十八里不信佛法屬迦濕彌羅有佛塔高二十餘丈育王所造有寺僧少學大乘教又東南登山乘鐵橋千餘里至迦濕彌羅國^{北印}周七千里四面負山雖有門徑狹而劣通城西臨大河長十三里廣四里許寺百餘僧五千餘人土出龍種馬營金火珠有四浮國各有舍利一升餘佛滅後第四百年脇尊者年八十方出家證無學將五百羅漢來此造十萬頌鄒波弟鐸釋素坦纒藏^{即優婆塞提舍論}次造十萬頌毘奈耶毘婆沙論次造十萬頌阿毘達磨論凡六百六十六萬言備釋三藏新城東南十餘里故城北大山陽寺塔僧徒三百人佛牙長寸半色黃白齋日便放光又南十五里有觀自在菩薩立像有願見者斷食便觀

王城西北二百餘里至商林寺城西百五十里大河北接山有寺僧百餘人從此西南越山行七百餘里至半斂蹉國北印度屬別宿周二千餘里寺有五所多山川東南行四百餘里至遏邏闍補羅國非三北印度乃荒服國也周四千餘里都城周十餘里寺十所僧甚少天祠一所外道甚多自溫波達此形體鄙薄非印度之正境也從此下山東南而行並是大川達遠無畔唯以河國而分界部雖有小山並是孤住自此以北通連雪山連達神州涼部以南諸雪山也案此山亦即瞻部之巨鎮地者也於此城東南下平度水行七百餘里至磤迦國北印度也周萬餘里東據毘播奢河西臨信度河都城周二十餘里俗少信佛多事天神寺有十餘天祠數百城西南十五里奢羯羅故城寺塔高二十餘丈昔四佛說法經行處又西北六里許塔高二十餘丈亦四佛說法處又新都城東北十餘里石塔高二十餘丈多有舍利齋日放光東行五百餘里至那僕底國北印度也周二千餘里都城周十四五里寺十天祠

八城東南五百餘里至闍林寺周二十餘里佛舍利塔數百千區并石室等僧有三百人小乘說有部也德行清高小學之博賢劫千佛並此說法釋迦滅後第三百年迦多衍那迦彌於此造發智論寺塔高二十餘丈有四佛行坐迹處從此東行百五十里至闍爛達那國北印度也東西千餘里南北六百里都城周十餘里寺有五十僧二千餘人大小專門天祠三所外道五百人東北越山七百餘里至屈露多羅國北印度也山周四境都城周十四五里寺二十餘僧千餘人多大乘學天祠十五異道雜居出火珠雨石俗瘠且燼城內有塔記佛曾遊於此說法自斯北行近二千里山路危險至洛護羅國北印度也又北山行二千餘里雪寒更甚達林邏娑國又名三波訶非印度屬又從窟露羅南行七百餘里越山濟河至設多國北印度也周二千餘里西臨大河都城十七八里佛法大盛城內外寺十所僧亦少耳城東三里塔高二十餘丈育王所造傍有四佛行坐迹自此西南行八百餘里至波狸夜旦

羅國中印度也周三千里都城周十五里寺有八所僧亦少耳俗信外道天祠十所異道千餘土有稻種六十日收東行五百餘里至秣菟羅國中印度也古摩訶羅周五十餘里都城二十餘里寺二十餘僧二千餘人大小兼學天祠五所異道雜居土植菴沒羅果小者生青熟黃大者始終青色城中三塔四佛遺迹甚多及舍利子沒特伽羅子謂口捷連也滿慈子富樓那也優婆塞優婆塞也阿難陀羅伽羅曼殊室利等諸塔每三長月六時諸僧尼集阿毘達磨衆供養舍利弗塔習定衆供目健連塔誦經衆供滿慈塔毘奈耶衆供優波釐塔尼衆供阿難塔未具衆供羅伽塔大乘衆供諸菩薩塔尋斯諸塔不必遺身但立像設供用呈心造如羅伽文殊未取滅度則可知矣城東六里有山崖寺是尊者烏波迦多云迦多之所造也有佛指爪塔寺北石巖室高二丈廣三丈細籌四寸填之近護導夫妻俱證羅漢者送一籌垂此不在室記又室東南二十餘里大涸池側有塔佛曾遊此有獼猴持蜜施佛佛令水

日磳 日音審磳丁派
獠 獠許云切獠
也他羽結切
狁 狁胡茂積七迹
也並句
鋏山戛 戛匹請
切胡茂積七迹
奴別名
鐶 鐶切
切勿切
煜 煜余六切
底切
亂 亂初觀切
切勿切
鏢書 鏢書
拂林拂
力底切
癭 癭於郢切
頸也
瘰 瘰時完切
腫也
鵒 鵒渠竹
切纜盧臞
切

河門生福滅罪處常有百千人澡濯從摩裕

信外道少敬佛法寺三所僧徒三百人皆大

乘學天祠五所城中寺塔高十餘丈佛曾於此七日說蘊界法四佛行坐遺迹尚存於此東南行二百餘里至劫比他國中印度古僧伽舍也周二千餘里都城周二十餘里寺有四所僧千餘人天祠十所同事大自在天皆作天像其狀人根形甚長偉俗人不以為惡謂諸衆生從天根生也城東二十餘里太寺中僧數百人淨人數萬頭皆宅寺側大垣內有天帝造三寶階中階黃金左以水精右用白銀南北而列東面下地是佛從逝多林即林昇天善法堂為母三月說法下降處百年前階尚在今並沒盡後王傲之猶高七十餘尺上起精舍側有石柱光潤映現隨其罪福影出柱中育王所造階側浮圖四佛行坐迹也佛澡浴處立塔其所有佛入室精舍又其側佛經行石基長五十步高七尺足所履處皆蓮華文三基左右小塔梵王所造次前是蓮華尼化為輪王先見佛處佛告尼曰非汝先也有蘇部底須菩提也宴坐石室知諸法空見吾法身次東南池有龍居焉恒護聖迹不可輕犯從此西

北減二百里至羯若鞠闍國中印度西女城也周四千餘里都城西近疏伽河長二十餘里廣四五里邪正相半寺百餘僧徒盈萬大小兼學天祠二百餘所異道數千人即統五印度之都三也號尸羅迭多言成日也吠奢姓初欲登位死伽岸有觀自在像乃請之告曰汝本此林蘭若比丘金耳月王既滅佛法王常重興惡物在懷方王五境慎勿昇師子座及稱大王號也王乃共童子王平殄外道月王徒衆又約嚴令有噉肉者當截舌殺生當斬手乃與寡妹共知國事於疏伽側建千浮圖各高百餘尺城邑鄉聚達巷交衢立精舍僧食止醫藥惠羈貧聖迹之所皆為立寺二十年來五年一會傾及府藏拯濟羣有唯留兵器用備不虞初作會日集諸國僧三七日中四事供養令相論議若戒行貞固道德優洽者昇師子座王便受戒清淨無學示有崇仰穢行彰露者驅出國界諸有王臣植福無怠者携手同坐異此不顧王巡省方俗不常其居行必四兵導引嚴設汎舟乘象擊鼓吹螺象軍八

萬以威四遠唯兩三月不外遊行宮中每日飯諸沙門僧有千人婆羅門五百日分三時一時理務兩時營福又絕血食日例一頓於河西寺東起寶臺高百餘尺中有等身金像次南起寶壇浴佛像處於此東北十五里許別築行宮從寺至宮夾道為閣窮諸彫飾樂妓不移遞奏而已又以三尺隱起金像載以大象寶幔其上王為帝釋像執寶蓋左侍有迦摩縷波國拘摩羅王言童子也作梵王像執拂右侍各五百象軍被鎧同衛前後各百大象樂人於上鼓奏音聲戒日王又以真珠雜寶金銀諸華隨出四散供養三寶其五印度尼寺希少縱有尼者與僧同門食亦同處無虧戒約然童子王刹帝利姓詔使人李義表曰上世相承四千年先人神聖從漢地飛來王於此土城西北塔育王所造昔佛於此七日說法其側有髮爪塔四佛行坐迹又南臨疏伽河三寺同垣異門佛像嚴麗佛牙長寸半光色變改寶函盛之遠近瞻者日有百千守者煩撓重稅金寶而樂禮者不辭重貨齋日

便出置高坐上散華雖積牙函不沒寺僧清
蘭淨人數千戶寺前左右精舍高百餘尺石
基甌室中象寶莊或純金銀次東南大精舍
石基甌室高二十餘丈是佛六月說身無常
苦空不淨處又有四佛行坐迹在城東南六

七里苑伽南岸上城東南百餘里有納縛提

婆城據苑伽河東岸三寺同垣異門周二十
餘里次前二百餘步塔高二十餘丈佛曾七
日說法處中有舍利時放光明其側四佛行
坐迹寺北四里臨苑伽岸塔高二十餘丈佛

曾七日說法五百餓鬼解悟生天其側又有
髮爪塔次側又有四佛行坐迹又東南行六
百餘里度苑伽河南至阿輸陀國中印周五
千餘里都城周二十餘里寺有百餘僧三千
餘人大小兼學天祠有十異道少耳城中故

寺是伐蘇畔度菩薩言世數十年中作大小

乘論處城北五里苑伽岸大寺中塔高二十
餘丈佛為天人三月於此說法側有佛塔四
佛行坐迹寺西五里有佛髮爪塔
城西南五里大慈沒羅林中故寺是阿僧伽

菩薩云無夜昇天宮於慈氏所受瑜伽莊嚴
大乘經論及中邊等書為衆說林西北百餘
步佛髮爪塔自此東行三百餘里度苑伽河
北至阿耶穆佳國中印周二千五百里都城
臨河周二十里寺五所僧千餘人習學小乘

天祠十所異道雜居

城東南臨苑伽塔高二十餘丈佛曾三月說
法處有髮爪青石塔有四佛行坐迹又東南
行七百餘里度苑伽河南閭牟那北至鉢羅
伽耶國中印周五千餘里都城據兩河交周

二十餘里寺二所僧少天祠數百異道特多
城西南臨閭牟河曲二三十里東北流合閭
有瞻博迦華林中塔高十餘丈佛曾於此降
外道處有髮爪塔經行迹又有提波菩薩作
廣百論處城中天祠堂前大樹枝葉蒙密食

人鬼依之左右遺骸為積人至祠中無不輕

命上樹投下為鬼所誘城東兩河間交廣十
餘里土地平墜細沙彌布古今王豪諸有捨
施莫不止焉號大施場戒日大王亦修此業
場東合流口日數百人自溺而死彼俗名為

生天所也有欲行法七日於此絕粒自沉中
流遠近相趣乃至山獼野鹿羣遊水濱絕食
沉水當戒日王行施之時有二獼猴雌為狗
殺雄者負屍擲此河中其又自餓累日而死
自此西南大林野行五百餘里至憍償彌國

中印周六千里都城周三十餘里寺十餘僧

三百餘人天祠五十外道衆多城內故宮大
精舍高六十餘尺刻檀佛像上懸石蓋即鄔
陀衍那王此云出父之所造也靈光間起
諸王以力欲舉終莫之移昔佛為母上天說

法王請目連神力接工就天模相及佛下天
像便起迎佛慰喻曰方為佛事舍東百餘步
四佛行坐迹佛浴室井令猶充汲城內東南
隅具史羅長者宅有佛精舍髮爪塔其大塔
側又有四佛行坐迹城西九里石窟佛曾遊

此伏毒龍也側有大塔高二十餘丈旁有佛

經行迹及髮爪塔病求多愈釋迦遺法滅在
此國貴賤入境自然感傷窟東北大林中行
七百餘里度苑伽北岸至迦奢布羅城周十
里許是護法菩薩伏外道處塔高二十餘丈

佛曾於此六月說法有經行迹及髮爪塔自北行一百八十里至鞞索迦國中印度周四千餘里都城周十七里寺二十僧三千人天祠五十外道居多城南道左右寺塔高二十餘丈佛曾於此六年說法側有奇樹高七十尺春冬不改是佛齒木棄而茂生諸邪見者競來殘伐尋生如故側有四佛行坐迹并髮爪塔基角相連林池交影自此東北五百餘里至室羅伐悉底國中印度即周六千餘里都城荒毀故基周二十餘里寺數百所僧徒少

天利百餘外道甚眾荒城故殿東基上小塔是鉢羅犀那恃多王古云波斯王為佛造堂處次側故基上塔是王為佛姨母鉢羅闍鉢底古云波斯王比丘尼造精舍處次東塔是蘇達多云善之故宅也側有大塔是舊窣利摩羅言指也捨邪處也城南六里許遊多林是給孤園太子所造寺也今荒廢尚有石柱高七十餘尺育王造之甄室一存餘並湮沒室中有為母說法金像東北有佛洗病僧塔西北有目連舉身子衣塔不遠并塔佛所汲用

又舍利弗與佛經行道說法處並有表塔靈樂異香常降其所又外道殺女以謗佛處立塔表之寺東百步大坑是調達欲毒害佛生陷處南有大坑是瞿伽離比丘毀佛生陷處又南八百步大深坑是戰遮婆羅門女毀謗佛生陷處此三坑皆洞達無底洪水注終無停偃寺東七十步精舍名曰影覆高六十尺中有東面坐像與外道論處次東天祠量同精舍初日影西不蔽佛舍晚日陰東遂覆天祠又東四里大澗池是毘盧釋迦王舊云也陷入地處後人立塔記之又有身子初造寺時與外道較處亦立塔記寺西北四里有得眼林中有佛經行迹塔其緣勝軍王扶五百賊眼聞佛慈力一時平復捨杖遂生根城西北六十里故城是人壽二萬歲時迦葉波佛本生處其北有塔即此佛全身舍利之所育王造表之又東南行五百餘里至劫比羅伐窰堵國中印度古云周四千餘里空城十數並無人住宮城周十五里許以甄成之故寺千餘宮城一寺僧三十餘天祠二所外

道維住城內正殿基上精舍中作王像其側是摩訶摩耶言大夫人寢殿基上精舍作夫人像其側精舍中作菩薩像神降之相彼執不同上座部云當唐國五月十五日諸部又云當此五月八日此蓋聞見之異耳其側有仙相塔城南有塔是太子擲力擲象越城墮地為大坑處側有精舍作太子像及受業像其傍精舍是妃寢處作耶輸陀羅并羅怛羅像別本云太子初夜開城北門出去又城東南隅精舍中作太子乘白馬乘空踰城處四城門各有精舍作老病死沙門像城南四里尼拘盧林塔佛得道與天人說法之所城南五十里故城中塔是人壽六萬歲時迦羅迦村默佛本生城東南塔即此佛遺身也無憂王於前建石柱高三丈餘又東北三十餘里故城中塔是人壽四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城東北塔即此佛遺身也無憂王為建石柱銘記之高二丈餘城東北四十餘里有太子坐樹下塔大城西北數百千塔是誅釋子塔有四釋子拒軍城人不受被放出

境一爲鳥仗王二爲梵行等王至今不絕城南尼拘律樹塔是佛初來見父王處城南門外塔是捕射處東南三十餘里是太子射矢殺地因涌泉流俗傳箭泉病飲多愈或持泥傳額隨苦皆愈又東北九十里臘伐尼林釋種浴池華水相映其北二十五步無憂華樹今已枯悴佛誕處也有說云當此三月八日者上座部云當此三月十五日者次東有塔二龍浴太子處是日生已不扶而行四方各七步所蹈之處出大蓮華旣右脇生天帝衣接四王捧之置金几上凡施四塔并立石柱表之旁有小河東南而流俗號油河是太子產已天化此地光潤令沐以除風虛令變水河尚膩如油從此東行二百餘里荒林中至藍摩國中印皮多空城東南佛塔減百尺昔初

餘衣易鹿皮處其側塔者剃髮處年目不定或云十八二十九者又東南野行百九十里尼拘陀林塔高三丈餘昔人於佛焚地收餘灰炭於此起塔病者祈愈有四佛行坐迹塔高百餘尺左右數百小塔又東北大林路險五里至拘尸那揭羅國中印皮城類荒人物少也內東北角塔是純陀故宅其井猶美營供所穿城西北四里度阿恃多伐底河此云有金也近西岸娑羅林兩林間相去數十步中有四樹特高大輒精舍中作佛涅槃像北首而卧旁塔高二百餘尺前有石柱記佛滅相有云當此土三月十五日者說有部云當此九月八日諸部異議云至今貞觀二十年則經一千二百一十二年矣此依菩提寺石柱記也或云千三百年或千五百餘年或云始過九百未千年者精舍側有佛昔爲雉王救火及鹿救生各立一塔次西塔者是蘇跋陀羅此言善賢滅證處次有一塔是執金剛神跡地處次側一塔是停棺七日處次側一塔是阿泥樓陀上天告母降來哭佛處城北度尼

連禪那河三百步塔者是佛涅槃般那此言梵處也地今黃黑土雜炭有祈感者咸獲舍利次側一塔佛爲大迦葉波現雙足處次又一塔前立柱刻記八國分舍利事此西南行二百餘里至大邑又大林行五百餘里至婆羅痾斯國中印皮波羅古周四千餘里都城西臨鴉伽河長減二十里廣六里許人居盛滿多信外道等三十餘僧三千餘並小乘正量部天祠百餘外道萬餘多事大自在天根也大城中天祠二十所天根高百餘尺城東北婆羅痾斯河西塔育王造高十餘丈前立石柱碧鮮現佛河東北十餘里鹿野寺也區界八分連垣同堵層軒重閣僧徒一千五百人並小乘正量部有佛圖高二十餘丈甕龕四合節級百數皆隱起金像鑰石佛等次西南塔高百餘尺前有石柱高七十餘尺洞澈清淨誠感像現隨其善惡即成道已初轉法輪處其側三塔即昔三佛行坐處傍有諸塔五百徇覺入滅處又側一塔慈氏菩薩受記處又西一塔是佛過去爲護明菩薩迦葉波佛授

今成佛處次南四佛經行處長五十步高七
 天青石積成上作釋迦經行像形特異肉
 髻上髻髮頭抽出神而有徵寺迹極多精舍
 浮圖乃數百事不可具也寺西清池周二百
 步佛宇監浴次西小池佛嘗滌器次北小池
 佛嘗浣衣三池龍止味甘且淨有慢觸者金
 毘羅獸即而害之側有方石上有佛袈裟文
 迹外道兇人有輕蹈者池龍輒興風雨側有
 浮圖佛曾作六牙象王見獵者法衣故拔牙
 與處側又一塔佛昔為鳥與獼猴象相問誰
 大處又大林中塔佛與調達昔為鹿王佛代
 孕鹿命處鹿野之號因而生焉寺西南三里
 大塔高三十餘丈基峙壯麗側又一塔是五
 人迎佛處大林東三里塔者佛昔為兔與諸
 獸聚自知形小燒身饋之因感天帝下讚故
 便月輪有兔像現寺東順苑伽河三百餘里
 東至戰主國中印度周二千餘里都城臨苑伽
 河周十餘里人盛滿寺十所僧減千人並小
 乘天祠二十所異道雜居城西北寺塔佛舍
 利一升昔佛於此七日說法并四佛行坐迹

有慈氏菩薩像形小而威德大城東北二百
 餘里至阿迦陀羯刺拏寺云不因緣北方僧
 也寺東南度苑伽河百餘里至大邑河北岸
 那羅延天祠重閣甚麗又東南三十餘里有
 降鬼塔半已陷地前建石柱高二丈餘即佛
 為噉人鬼說法處鬼置石坐千數茂林清池
 不遠數寺皆有僧住學大乘者又東南度河
 百餘里塔者即分舍利瓶及餘舍利也每齋
 日放光又東北度苑伽河百五十里至吠舍
 釐國中印度古云周五千餘里邪正兼半寺
 數百現存五三僧少耳天祠數十露形多矣
 城已頽毀故基周七十許里宮城周五里許
 少人居住宮城西北六里寺塔是說淨名處
 又東身子證果塔又東大塔是王得一分舍
 利一斛許無憂王取九升均造餘塔後更有
 王欲開地震遂止西北有塔石柱高六丈次
 南獼猴為佛穿池池西羣猴持佛鉢上樹取
 蜜處池南猴奉蜜處處各有塔記寺東北四里
 許塔是淨名故宅基尚多靈神其舍壘甍傳
 云積石即說法現疾處也近使者王玄策以

笏量之止有一丈故方丈之名因而生焉并
 長者寶積宅菴羅女宅佛姨母入滅處皆立
 表記寺北四里塔佛將往拘尸城天人送泣
 處次復一塔是佛最後觀城邑處次南是菴
 羅女以圍施佛處其側一塔是佛三告阿難
 住壽涅槃處又側一塔是千子見父母處即
 順劫千佛也東故重閣講堂基塔時放光明
 是佛說普門經處城西北六十里大塔是佛
 別乘占婆子處大城西北減二百里故城塔
 佛說本生曾於此為大天輪王事國城東南
 十五里大塔是七百賢聖重結集處又南減
 百里大寺層臺重起僧學大乘四佛行坐迹
 側又一塔是佛南趣摩揭陀北顧吠舍釐城
 中息迹處寺東三十里苑伽河南北岸各一
 塔是阿難陀分身與二國處從北岸東北行
 五百餘里至弗栗恃國北印度也人周四千
 餘里東西長寺十餘僧減千人大小通學天
 祠數十外道眾矣故宮城中有三千家苑伽
 東北岸塔高二丈餘南望長流佛度五百漁
 人處由捕得大魚十八頭頭各兩眼也又東

北百餘里故城西塔高百餘尺佛嘗六月說法度人又北百五十里佛髮爪塔又西北千五百里入山谷至尼波羅國北印周四千餘里在雪山中都城二十餘里雜信寺及天寺極多僧二千餘人大小兼學王純信佛城內有闍高二百餘尺周八十步上容萬人面別三疊疊別七層徘徊四厦刻以奇異珍寶飾之城東南不遠有水火村東一里許有阿耨波沱水周二十步旱澇湛然不流常沸家火投之遍池火起煙焰數尺以水洒火火更增熾碎土以投亦即然盡無間投者並成灰燼架釜水上煮食立熟云此水中先有金匱前有國王將人取之匱已出泥人象挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠下生擬著不可得也火龍所護城南十餘里孤山特秀寺居重疊狀若雲霞松竹魚龍隨人馴附就人取食犯者滅門比者國命並從此國而往還矣今屬吐蕃又從吠舍南百五十里度苑伽河至摩揭陀國即常所謂摩竭提王舍城也

摩揭陀國中印度也古皆號目周五千餘里城少人居

邑落極多寺五十餘所僧徒出萬多大乘學天祠數十異道甚多故城在王舍城山北倚東二百四十里北臨苑伽河周七十餘里人壽萬歲時號拘蘇摩補羅城言香茅華宮也人壽數千歲時更因波吒釐樹名波吒釐子城古名巴連弗者訛也故宮北石柱高數丈無憂王作地獄處佛涅槃後第一百有阿輸迦王北言無憂即頻毘婆羅王之曾孫自王舍城遷都此城重築外郭出異種稻粒大而美光色奇異名供大人米也宮北臨苑伽河小城千餘家現存獄石柱南大塔寶飾覆鉢石作欄檻即八萬四千之一也安佛舍利一升時有光瑞即見憂遇近護羅漢役使鬼神所管其側精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘尸南顧摩揭故蹈石上之雙跡也長尺八廣六寸輪相華文十指各異近為羯羅拏蘇伐刺那言金耳國設償迦王言月也毀壞佛跡鑿已還平紋彩如故乃捐苑伽河中尋復本處次側有四佛行坐塔故宮北大石室即有王為弟所造次有大水槽育王飯僧者宮西

南小石山周巖澗谷數十石室育王為近護羅漢役鬼所為其傍有石池俗名聖水飲者病愈山西南五塔面各數百步育王建八萬四千塔已尚餘五升舍利更造此塔靈異間起有王將此作難陀王五藏興軍掘之地震山傾塔中大呼士卒僵仆故城東南屈屈陀鹽摩寺此言難陀昔有論議屈於外道十二年來不擊捷推有南印度那伽關刺樹那菩薩此言龍樹來至伏諸外道始擊捷推故塔名擊捷推也次北有鬼辯塔馬鳴事城西南隅二百餘里古寺塔中四佛行坐跡又寺西南百餘里大寺僧徒千數並學大乘合有四院觀閣三層崇基重戶中門三精舍金銅隱起中有立像高三丈左多羅菩薩右觀自在並鍤石鑄成三所各有舍利一升光相時起寺西南百里大山上石塔高一丈餘佛於大磐石上入定經宿諸天雨華以感慕故起寶塔高一丈許今變為石唯遙望見煙霞止居靈聖龍蛇窟穴鷲鳥猛獸古今無人達者山東崗塔佛於此立觀摩揭國處山西北三十餘

里山寺負嶺踈崖置閣大乘學摩末底菩薩此言德慧伏外道處今有僧五十餘人又西南二有餘里孤山寺有論師尸羅跋陀羅此言戒賢今見在初伏外道得邑捨而造之其處疎一危峯如浮圖形置佛舍利又西南五十許里度尼連禪河有伽耶城少人物婆羅門千餘家住仙人之胤也王所不臣衆咸加敬城北三十餘里清泉俗傳聖水飲濯之者罪消也城西南六里許伽耶山也谿谷杳冥世謂靈嶽自古君王登封告成也頂有石塔高百餘尺時放奇光佛於此說寶雲等經山東南尼連河減二里許至鉢羅芟菩提山言前正覺也佛將證先登因名也

佛自東北崗上頂欲入金剛定震地投山神懼告佛又至西南半崖中面澗坐石地山又震淨居天告曰此西南十五里近苦行處畢鉢羅樹下金剛座處是菩提座三世諸佛咸此成覺佛方就之仍爲石室龍留影也今或有見者及無憂興世於諸靈跡皆表淳圖兩諸天華每竟安居法俗同往登山供菩提樹

其菩提樹周垣甃壘以崇固之東西闊周可五百四十步奇樹名華連陰列植正門東開對尼連禪那河南門接大華池西阨險固北門通大寺其墻院內聖迹諸塔精舍星張相布樹垣正中金剛座者賢劫初成與大地俱大千界中下極金輪上至地際金剛所成周百餘步千佛同坐入金剛定故因號焉即證道之所也又曰道場大地震時獨無搖也佛證覺後自入末法沙土彌覆不見本質傳佛說耳遂以兩軀觀自在菩薩南北標界面南而坐記云此像身設佛法當滅南隅像者今沒智臆

佛在世時菩提樹高數百尺枝黃葉青冬夏不改佛涅槃至葉凋尋復後爲無憂王伐截於西數十步聚而燒之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛火之中茂葉同榮因謂灰菩提樹王親信生以香乳溉餘根者至旦樹生如本王妃忿之又夜重伐王重新請以乳灌之不日還生壘石周垣基高丈餘近爲金耳國月王又伐此樹掘至泉水不盡根底乃縱火

焚之又以甘蔗澆之令焦爛絕其本也數月之後爲補刺拏伐摩王此言滿曹即無憂王之玄孫也聞樹被誅舉身投地請僧七日經行繞樹大坑以數千牛乳灌之經六日夜樹生丈餘恐後翦伐周峙石垣高二丈四尺樹今出於石壁上二丈餘圍可三尺樹東青甃精舍高百六十餘尺基廣二十餘步上有石鉤欄繞之高一丈層龕皆有金像四壁鏤諸天仙上頂金銅阿摩勒迦果即此所謂寶瓶及寶臺也東南接爲重閣三層簷宇特異並金銀飾鏤三重門外龕中左觀自在右慈氏像並鑄銀成高一丈許無憂王造也精舍初小後因廣之內置慈氏像有婆羅門應募造之唯須香泥及一燈內精舍中六月閉戶作之乃成尚餘四日僧咸恠之因開觀覓見像儼然東面加坐右足加上左手斂右手垂不見作者坐高四尺二寸廣一丈二尺五寸像高一丈一尺五寸兩膝相去八尺八寸兩有六尺二寸相好具足唯右乳上圖飾未周更填衆寶遙看其相終似不滿有僧夢匠者云

我是慈氏恐工拙思故自寫之言垂手者像佛語魔指地爲證近被月王伐樹令臣毀像王自東返臣本信心乃於像前橫施輓障心愧聞故置燈於內外畫自在天像功成報命月王聞懼舉身生胞肌膚皆裂尋即喪沒大臣馳返即除壁障往還多日燈猶不滅今在深室晨持鏡照乃覩其相見者悲戀敬仰忘返

佛以唐國三月八日成道上座部云當此三月十五日成道時年三十者或云三十五者

斯之差互彼自不同由用曆前後故有此異猶神州曆元各各不同三代定正延縮不等何足怪也且據一相取悟便止佛成覺已七日寂定至於樹北七日經行南北往來十餘步許異華隨跡有十八文後人甄疊爲基高三尺餘俗云聖跡基也表人命之脩短者先發誠願以繩度之隨壽短長增減有驗此北道左磐石上大精舍作佛上望仰觀樹相爲報恩像當時七日目不暫捨樹西大精舍鑰石像東面立飾奇珍前有青石奇文異彩初

成道日梵王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七日思惟放光照樹今實爲石樹南浮圖高百餘尺初佛於河沐已將坐念草帝釋化人以姑尸草此言以奉佛處育王造塔表之次東北塔是證果時青雀來繞羣鹿呈祥處

樹東大路左右各一塔是魔王燒佛衰退處樹西北精舍中迦葉波佛時放光明俗云至誠七繞生得宿命智又垣西北塔鬱金香泥高四丈餘樹垣東南隅尼拘盧樹側有塔精舍中有坐佛初證果時大梵王請轉法輪處

垣內四隅皆有塔初佛受草趣樹先至西南地動又向西北又東北又東南並地爲震即西北至樹下東面坐金剛座上地方安靜故立塔記垣外西南二牧牛女宅處其側焚糜處又側佛受糜處皆立表塔樹南門外大池周七百餘步清澄魚龍所宅次南池者帝釋所造爲佛羅衣池西大石天帝雪山將來爲佛羅衣側塔是佛納故衣處次南林中一塔佛受貧母施故衣處化池東林龍池清黑味甘岸西小精舍中像

佛初成道此坐七日入定龍王繞佛七帀化多頭蓋佛處龍池東林精舍作佛羸瘦像側有經行跡七十餘步南北各有畢鉢羅樹往來攀而後起即苦行六年日食一麻麥處今有疾者香油塗像多愈又有五人住處塔又

東南塔佛入尼連河浴處次近河佛食乳糜處於道樹下受解脫也其側二塔長者獻蜜麤處樹東南塔是四天王四方來各持金鉢及諸寶鉢佛皆不受乃各持石鉢紺青映徹方總受之按爲一鉢外現四際其側有塔成

道後爲母說法處現神變處度優婁迦葉千人處又西北伏火龍處又五百獨覺入滅處目真龍池南迦葉謂佛溺水處魔佛處皆立表塔記之樹垣北門外即摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周垣高五丈許佛像鑄金銀莊嚴工巧極世華美塔又高廣有佛舍利大如指節光潤鮮白通徹內外肉舍利者大如青珠形帶紅色每年至佛大神變月出以示人即印度十二月三十日於唐正月十五日也於此時也放光雨華大起深信其寺常僧減

一千人習大乘上座部法儀清肅是南海僧伽羅國王請中印度大吉祥王立之經今四百年矣故寺多師子國人又菩提樹面十餘里聖跡相隣差難備舉每年比丘解安居訖四方諸俗自千萬衆七日七夜香華妓樂遮林供養禮拜奉慶印度諸僧以唐五月十六日入雨安居以唐八月十五日解夏斯亦隨終一變不可約之如雪山北有國坐春坐秋者意以一年之內多濕熱處制三月住就中前後一月延促不定若據修道何時不安故三時遊行通制有罪必有緣務亦開兼濟不執也菩提樹院東度左連河大林中塔北池者佛昔爲香象子侍盲象母處前建石柱昔迦葉波佛於此宴坐側有四佛行坐跡林中小石柱是鬱頭藍發惡願處又東度莫訶河東林野行百餘里至屈屈吒播陀山此言亦謂靈盧播陀山直上三峯狀如雞足峭絕孤起迥然空表半下茂林半上蔓草尊者大迦葉波於中寂定故因名焉初佛以姨母織成金縷袈裟傳付慈氏佛令度遺法四部

弟第迦葉承旨佛涅槃後二十年捧衣入山以待慈氏上有一塔靜夜望之明炬自照雞足山東北百餘里至佛陀伐那山北崖大石室佛止數年旁有磐石帝釋摩檀塗佛本猶芳烈從空谷東出三十餘里申瑟知林林竹滿山谷昔有人以丈六竹杖量佛而恒出杖表因投杖而去遂生根而被山焉中有一塔佛曾七日說法處林中有勝軍居士以香末爲泥作五六寸塔上書經文名法舍利也三十年間晝夜無怠凡作七億每一億小塔作一大塔盛之請僧法會稱慶其事皆放光明杖林西南十餘里大山陽二溫泉甚熱佛化浴焉遠近沐者沉痾皆愈側有佛經行像塔林東南七里許大山嶺上石塔佛於此雨三月爲天人說法頻毘婆羅王疊石爲道廣二十餘步長四里許大山東北四里許至孤山仙人室也又東北五里小孤山壁石室可坐千人佛於此三月說法室上磐石梵釋於此磨檀塗佛今猶郁烈室西南隅巖岫即阿素洛宮石室側頻毘王往佛所接道斷石

通路長五里許作階也又東行六十餘里至矩奢揭羅補羅城此云茅宮城即摩揭陀之正中也多出香茅國中勝古來諸王都其山城門闕存焉因香爲名崇山四周以爲外郭西通狹徑北開山門東西長周迴一百五十里樹華舍茂皆作金色內城周三十餘里城內荒涼都絕人物北門外塔佛舒手現五師子伏提婆醉象處又東北塔是舍利子闍焉勝比丘說法證道處塔北大深坑旁塔是室利毘多言勝也設火坑以害佛處坑東北山城之曲有塔是縛迦醫王宅爲佛建說法堂周垣華果藥株尚存佛多止中宮城東北十五里許至結栗阿羅矩吒山即鷲峯亦常山接北山陽孤起頂上東西長臨崖西陲觀室廣高奇製其戶東開佛在世五十年多居斯室說法今作等佛身像昔影堅王爲聽法故自山至峯跨谷陵巖編石爲道階凡六里廣十餘步從杖林石室至此三階跡猶存焉階側二小塔一令王下一簡凡人其上精舍東長石佛曾經行履之傍有大石高丈四五

廣三十餘步是提婆所擲佛者處其南崖下塔佛此說法華經處

精舍南山崖大石室佛於此入定阿難別室魔怖之佛以手通石摩頂見有通穴精舍東北大石澗大磐石佛曬衣處文今明徹旁有

佛跡輪文入石北山頂塔佛望摩揭城七日

說法處山城北門西有毘布羅山西南崖陰昔有五百溫泉今猶數十尚兼冷暖源發雪山無熱惱池潛流出此猶清且美味同本池並彫石象師子之首石以同流下乃編石爲

池浴者病瘥諸有僧寺多取飲之以水沐髮終身常淨使人王玄策曾以沐首經今五載髮常潤澤不可思議泉左右塔及精舍故基雖列並四佛行坐跡此中山林相象隱者見處泉西卑鉢羅石室佛昔恒居後壁洞穴是阿素洛宮此毘布羅山上塔是佛說法處今露形外道居之山城北門左南崖陰東行三里許大石室調達入定處室東有班血磐石上昔有比丘修定不證自刺頸便證羅漢升空化火自焚處崖上石塔習定者投崖證果

處北門外一里餘至迦蘭竹園精舍石基軌室東開佛多止中室尚存矣今有等佛身像竹園東大塔是阿闍多設咄路云未得即闍王也得舍利分所建後無憂王開之別建諸塔餘在者時放光焉側有佛經行處東有阿難

半身塔竹園西南六里許南山陰大竹林中

大石室是大迦葉波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即號上座部焉室西北塔是阿難受責證果處名證果塔也西行二十餘里塔者是諸學無學大衆法集五藏處因謂大

衆部焉竹園北二百餘步迦蘭池佛多說法

今枯涸也池西北三里許塔育王立高六十

尺石柱五十餘尺上刻立塔事柱東北不遠

至曷羅闍姑利咽城即新王舍城本寒林地

東北外郭已壞內城周二十餘里面有一門

無憂王更都香華城將此施婆羅門今住者

減千家宮城西南二小寺佛昔說法處諸國

客僧多來投止次西北塔殊底迦長者故里即樹提伽也王城南門外道左塔者佛說法

度羅怛羅處又北三十餘里至那爛陀寺此言是所

無本南菴設羅園也昔有五百商人買以施佛於中三月說法前後五王之所合造一鑠迦羅阿迭多王此言帝日創造此寺二佛陀

魏多王此云覺護次南造寺三坦陀揭多王

此言如來次東造寺四婆羅阿迭多王此言幻日次東造寺五伐闍羅王此言金剛次北

造寺周垣峻峙高五丈許總有七院院別三

層同爲一門歷代興建窮壯極麗寺立嚴制

立寺已來女人不至知事十人每夕巡檢未

具受者齒序爲次僧徒數千遊學名僧通數

將萬多是俊才通學聲馳異域者其人數百

故印度諸僧皆仰則焉其有不談藏旨者形

骸自愧故殊方來詣守門者詰問多屈而返

或客遊後進詳論藝能其退飛者固十有七

八矣所以高才博達強識多能明德利人聯

暉接物至如護法護月振續芳塵德惠德堅

流譽物表老友清論勝友高談智月風鑒戒

賢志業皆純粹於當時並昭彰於遠古既學

冠舊儀述作論釋各數十部盛世流布故寺

聖跡畧而可叙寺西精舍佛曾三月說法次

南百步小塔遠方僧見佛處又南有觀自在菩薩立像或見執香爐繞精舍右旋者次南一塔佛曾三月住剝剪處疾繞多愈西垣外池側塔是外道執雀問佛處東南垣內五十餘步有奇樹高八九尺其幹兩披佛昔嚙葉而生如故次東大精舍高二十餘丈佛曾四月說法處次北百餘步精舍觀自在像見感不同或立門側或出簷前故國法俗咸別供養次北大精舍高二十餘丈戒日王造莊嚴度量及中佛像同菩提樹下精舍也次東北

舍利子故里育王建塔旁有尊者遺身塔及并存矣又東南五里塔迦葉波佛時有三億大羅漢同此入滅處又東三十餘里帝釋窟也巖谷危險華林竦茂兩峯特起西巖南面石室佛曾止住釋以四十二疑畫石請問其跡向存今像擬昔入禮肅然嶺上四佛行坐跡東峯有寺僧夜西望見石室前有燈炬照帝釋峯寺前有鴈塔其緣如經帝山東北百六十里許至迦布德寺也云云僧有二百人寺東有塔佛為大衆一宿說法往昔佛作鍋投火與羅者食處東有育王塔塔南三里孤山甚高峻多塔廟上觀自在像軀小威大手執蓮華頂戴佛像斷食七日乃至一月便見真儀從像中出即僧伽羅王所造精舍也又東南行四十里寺僧五十人小乘學大塔多靈佛為梵王等七日說法處側有四佛行坐跡寺東北七十餘里苑伽河南天祠東大塔佛曾一宿說法處又東入山林百餘里大寺育王塔佛曾三月說法處北三里大池周三十餘里四色蓮華四時開發又東入山林二

百里至伊爛拏鉢伐多國中印周三千餘里都城北臨苑伽河周二十里寺十所僧四千餘人多小乘正量部天祠二十餘異道雜住城中二寺各減千僧並小乘學城北河側伊爛拏山古來五通仙常居今有天祠佛於此三月說法城南塔佛曾三月說法旁有三佛行坐跡國西界苑伽河南岸孤山長一里餘佛曾三月安居降薄句羅鬼藥又處山東南崖下大石上佛坐跡八石寸餘長五尺二寸廣二尺一寸上有塔蓋次南石上佛拈稚迦

即深底深寸餘八出華又坐跡東南藥叉跡長尺六寸廣八寸深二寸山頂有藥叉故室北有立佛跡長尺八闊六寸餘深半寸上塔覆西有溫泉六七極熱國南大林多野象極大從此順苑伽河南岸東行三百里至瞻波國中印周四千餘里都城北臨苑伽河周四十餘里寺數十僧二百餘人小乘學也天祠二十餘所異道雜居城以甄壘高數丈却敵崇峻劫初人物伊始野居穴處後有天女降人中遊苑伽河濯流自媚感靈有娠生四子

釋迦方誌卷下

壁五

唐終南太一山釋道宣撰

遺跡篇第四之下

羯羅摩蘇伐刺那國東印度金耳國也周四千五百

里都城周二十餘里人物殷盛邪正兼奉寺

十餘所僧二千餘人小乘正量部天祠五十

餘異道甚多別有三寺不食乳酪調達部也

城外寺塔育王所造佛嘗七日於此說法側

有精舍四佛行坐跡西南七百餘里至烏荼

國東也周七千餘里都城周二十餘里信佛

法寺百餘所僧萬餘人並大乘學天祠五十

異道雜居塔有十餘並佛曾說法處西南境

大山中大寺石塔多瑞齋日放光承露盤下

覆鉢勢上以華蓋寄置之便住如磁石吸針

也自此西北山寺塔異者同前二塔神鬼所

造東境臨大海折利咄囉城言教行周二十餘

里入海商人止路次也城外五寺臺閣崇高

尊儀巧異南去海中僧伽羅國二萬餘里靜

夜望彼佛牙精舍數百尺表上鉢曇摩羅伽

寶寶大如升即琥珀也珠光挺照懸燭此城又西南大

林千二百餘里至恭御陀國東印度周千餘里

城都周二十餘里濱海土熱濕多有奇寶螺

貝真珠大青象等其俗信外道天祠百所異

道萬餘人境內小城數十據山海住又西南

大荒林行千五百里許至羯陵伽國南印度周

五千餘里都城周二十餘里少信佛法寺十

餘所僧徒五百餘人大乘上座部天祠百餘

異道甚多城南育王塔高百餘尺四佛坐處

境北垂大山嶺上塔高百餘尺劫初人壽無

量時獨覺入滅處國中深林數百里出香象

隣國所重昔五通仙巖栖人觸通退便以惡

呪殺此國人今猶少也又此西北山林中行

一千八百餘里至憍薩羅國中印度周六千餘

里山嶺周境林叢連接城周四十餘里邑里

相望大信佛法寺百餘所僧減萬數並學大

乘天祠七十異道雜居城南故寺塔佛曾現

通伏外道處後龍猛菩薩止此寺中又西南

三百餘里有跋邏末羅者釐山云黑山也炭然特

上峯峭升絕既無崖谷宛如金石其國昔有

引正王為菩薩鑿山造寺去山數十里鑿開

孔道當山下仰穿踈石長廊步檐崇臺重閣

閣有五層層有四院並有精舍妙窮工巧從

山頂上飛泉流注重疊交通踈窻引明其內

通朗人力既竭府藏又盡其功未半王甚憂

之龍猛密以神藥滴諸大石並變為金王見

喜勇遂營得就於五層中各鑄四大金像量

等佛身餘尚積庫因僧有諍工人用費並散

傾久今唯淨人守護其數極多彌密其穴不

可輒見又結法藏後一切諸經並此山中不

許持出近有引醫方者入中療病後蒙面而

出故罕有達者從南林行九百餘里至案達

羅國南印度周三千餘里都城二十餘里寺二

十所僧三千餘人天祠三千餘外道極多城

側大寺重閣奇巧佛像亦異前有石塔高數

百尺並阿折羅言所行也阿羅漢所造近寺西南

二十餘里孤山嶺上石塔即陳那菩薩造因

明論處又西南一塔佛曾於此說法從此林

野南行千餘里至駸那羯磔迦國南印度周六

千餘里都城周四十餘里寺多毀壞存者二

十餘所僧千餘人大眾部也天祠百餘異道

甚多城東西據山間各有大寺昔王為佛造真山疎石制極華博賢聖遊息佛滅未久有千凡僧安居罷日皆證無學陵虛飛去今寂無人婆毘吠伽論師明此云即波若燈論主也於觀自在前絕粒而飲水三年待見慈氏觀自在乃為現色身今在此城南大山巖執金剛神所誦金剛咒三年神授方云此巖石內有阿素洛宮如法行請石壁當開可即入中待慈氏出我當相報又經三年然咒芥子擊於石壁豁即洞開時百千眾觀觀驚歎論師踰門再三顧命唯有六人從入餘者謂毒蛇窟也當即石門還合如壁自此西南千餘里至珠利耶國南印周二千五百里都城周十餘里人物少僧寺粗有天祠數十多露形外道城東育王塔佛於此度人伏外道處城西故寺提婆菩薩詰問溫咄羅羅漢北云七轉已羅漢杜口不答私運通力往慈氏所告曰提婆者賢劫之佛非爾能酬如彈指頃還復談對菩薩知之謂曰此慈氏大聖之所釋也南林野行千六百里至達羅毘荼國南印

周六千餘里都城周三十餘里寺百餘僧萬餘人皆上坐部天祠八十餘多露形外道有育王塔佛數遊此說法度人城南大寺塔高百餘尺佛曾說法伏外道處又有四佛行坐跡自此南行三千餘里至秣羅矩吒國南印周五千餘里都城周四十里許僧少天祠數百外道甚多露形者其土渴渇不滋茂也城東有育王弟寺又育王立塔佛曾說法祈願皆遂國南近海有秣刺耶山有白檀香樹又羯布羅香樹松身異葉香如冰雪即龍腦香也山東有布怛洛迦山頂有池流出大河繞山二十里而入南海側池天宮即觀自在遊舍處也祈者見為自在天像山東北海畔城古僧伽羅國今入海三千餘里至僧伽羅國非印度攝即執師子也周七千餘里都城周四十餘里人戶大盛寺有數百所僧二萬餘人上座部也宮側有佛牙精舍高廣如前宮中日建萬八千僧食十數年來國亂方廢佛牙側小精舍中金銅坐像肉髻上安奇寶昔人因禮見寶起貪夜盜不及像首乃曰佛昔輕命為

生今何怪寶乃爾像乃俯首與之後王知而不罪王贖其寶還安像頂至今低首國東南隅數千里那羅稽羅洲人長三尺為眾唯食椰子國洲東南隅有跋迦山鬼神所遊佛於此說此經洲西浮海數千里孤島東崖石佛高百餘尺東面坐以月愛珠為肉髻月將迴照水即懸注人食之矣洲西浮海又數千里有大寶洲無人居止往無達者又於達羅毘國北林行二千餘里至恭達那補羅國南印周五千餘里都城周三十餘里寺百餘僧萬餘人兼學大小天祠數百異道雜居宮城側大寺精舍高十餘丈僧三百餘人中有一切義成太子寶冠減二尺許齋日放光即菩薩時也大城側大寺中精舍高五丈餘二百億羅漢是一造檀慈氏像高一丈餘齋日放光城北近多羅林周三十餘里葉廣長色光潤諸國同採以供書也林中塔四佛行坐迹二百億舍利塔亦此林中城東塔高三丈有舍利齋日放光佛曾遊此說法又西北林中猛獸所居二千五百里許至摩訶剌佉國南印

度周六千餘里都城臨大河周三十餘里其俗有恩必報有怨必復強梁跋扈不臣戒日王也寺有百餘所僧徒五千餘人大小兼學天祠百數異道衆矣大城內外五塔四佛行坐迹育王表之城南故寺有觀自在石像願求多果東境大山寺羅漢造也大精舍高百餘尺石像高七十餘尺上有石蓋七重虛懸空中相去各三尺傳云羅漢願力所持或威神力或藥術力諸說不一精舍四面彫作佛因地及證果入寂相具矣寺門外南北各一

石像傳云象吼地則震矣

自此西行千餘里度耐末陀河至跋祿羯咭婆國南印周二千五百里都城周二十餘里邪正兼信寺十餘僧三百餘人習大乘上座部天祠十所異道雜居土地鹵惡草木希薄從此西北二千餘里至摩臘婆國南印周六千餘里都城周三十餘里據莫訶河東南即五印度之重學土也人性善順諸國所無同摩揭陀南洲敬教其二國而已邪正兩信寺數百所僧二萬餘小乘正量部天祠數百異

道塗灰其侶衆矣城西北二十里有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿昔大慢婆羅門謗大乘生陷入地獄處自此西南入海道矣又西北行二千五百餘里至阿吒釐國南印周六千餘里都城周二十餘里人盛滿家事天神祠十餘所異道雜居土地沙鹵出胡椒樹如蜀椒樹又出熏陸香樹葉如棠也又從摩臘國西北三日行彼百里為一日行至契吒國南印周三千餘里都城周二十餘里人滿住寺十餘僧千餘人大小通學天祠數十外道特多

又北千餘里至伐臘毘國南印周六千餘里都城周三十餘里人住盛多財百億者有數百家寺百餘所僧六千餘人多小乘正量部天祠數百外道亦多佛數遊此國育王多樹塔有三佛行坐迹又此西北行七百餘里至阿難陀補羅國西印周二千餘里都城周二十餘里人戶滿寺十餘所僧減千小乘正量部天祠數十外道雜居從伐臘西五百餘里至蘇刺吒國西印周四千餘里都城周三十餘里西據莫醯河人住滿屬伐臘兼信

邪正寺三十餘所僧三千餘人上座部也天祠百餘外道雜住地鹵斥華果少國當西海路口不遠城西山頂有寺大宏敞華美仙賢遊止又伐臘北千八百餘里至瞿折羅國西印度周五千餘里都城周三十餘里人咸少信佛寺一所僧百人小乘學天祠數十異道多矣又東南二千八百餘里至鄒闍行那國南印度周六千餘里都城周三十餘里人盛滿寺在者五所僧三百人大小兼學天祠數十異道雜居地鹹果少城側塔者無憂造生地獄處又東千餘里至擲枳陀國南印周四千餘里都城十五里許寺數十僧少耳天祠十所外道千餘人又北九百餘里至摩醯濕伐羅補羅國中印周三千餘里都城周二十餘里不信佛法天祠數十塗灰外道也從瞿折羅北野磧行二千里許渡信度河至信度國西印周七千餘里都城三十餘里土出金銀鎗石一峯駝駝極卑小出赤白黑藍信佛法寺數百所僧萬餘人並小乘正量部而多怠行天祠三十異道雜居佛屢遊此育王建塔數十

焉有烏河側千餘里波澤間數百千戶牧牛
爲業唯殺是務無貴賤男女道俗之別而剃
頭髮服袈裟形同比丘樂行鄙俗又懷小兒
誹斥大乘昔有羅漢乘空往化授三歸已剃
染行法後還復本風俗故爾自東九百餘里

越信度東岸至茂羅三部盧國西印周四千

里都城周三十餘里人盛屬磔迦國寺十餘
所僧極少特信天神其祠八所外道甚多城
側有日天祠莊嚴甚麗鑄金爲天形飾以奇
珍女樂迭奏四周華池林木茂美五竺諸王

於此立福舍拾物給貧病者又正東七百餘
里至鉢伐多國北印屬磔迦也周五千餘里
都城周二十餘里人咸雜信寺十餘僧千餘
人小大乘學有育王塔天祠二十城側大寺
僧百餘人並大乘學近天火燒之土多旱稻
從信度西南千六百里至阿點婆翅羅國西印
度周五千里都城周三十餘里僻在西境地
卑下臨信度河濱大海重佛法寺八十餘所
僧五千餘人多小乘正量部天祠十所塗灰
外道也佛曾遊此育王立六塔又城西減二

千里至狼揭羅國西印廣縱各數千里都城
周三十餘里人盛滿近西海入西女國路口
屬波斯寺有百餘所僧六千餘人大小兼學
天祠數百塗灰外道盛土潤洽滋茂百卉自
此西北即至波刺斯國非印周數萬里都城

周四十餘里人物甚盛寺有三所僧數百人

天祠甚多土出金銀鍮石頗胍水精死多棄
尸
佛鉢在王宮中東境有鶴秣城郭周六十餘
里人衆盛西北接拂林國非印出伯狗子本

赤頭鴨生於穴中索梁貢職國云去波斯北
一萬里西南海島有西女國非印拂林年別
送男夫配焉彼國又云波羅斯西一萬里極
婆羅門國南一萬里又是婆羅門以今往度
疑太遠遠從阿點北七百餘里至辟支勢羅
國西印周三千餘里都城周二十餘里人盛
屬信度國寺五十餘所僧三千餘人小乘正
量部天祠二十餘塗灰外道也城北十六里
大林四佛行坐處育王建塔高數百尺中有
舍利放光佛曾作忍仙被此王害處東有故

寺又東北三百餘里至摩荼國西印周二千
五百里都城周二十餘國無君長屬信度寺
二十所僧二千餘人小乘正量部天祠五所
塗灰外道也地多華果城東大竹林古寺是
佛開諸比丘著互縛展此言處也旁塔高百

餘尺側有精舍青石立佛齋日放光此南八
百步林中浮圖育王所立佛止於此以寒故
三衣重覆又開複納衣林中有佛經行處又
四佛坐處別塔表之又髮爪塔齋日放光又
東北九百餘里至伐刺拏國西印周四千餘

里都城周二十餘里人住滿屬迦畢試寺數
十所僧三百人大小兼學天祠五所塗灰外
道也地多山林城南故寺佛曾遊此側塔是
四佛行坐跡俗云此國西接稽曼那國居大
山中復此西北又踰大山二千餘里山西印
度境入胡俗境西印漕矩吒國又東北千六百里
入迦畢試界方合北道及中道也畧舉突厥
已南三海所內大合一百五十國非印度所
攝者七十一國突厥以北至于北海而
遊履無間故無可記也
遊履篇第五

自文字之興庖羲為始暨至唐運歷代可紀而聞矣秦周已前人尚純素情不逮遠故使通暢止約神州漢魏已後文字廣行能事鬱興博見彌遠故象胥載庇葉衛斯立踰空桑而歷昆丘度雞田而跨鳥穴龍文汗血之驥雖絕域而可追明珠翠羽之珍乃天崖而必舉窮丘黷武誠大宛之勞師擁節泥海信王命之遐獎及顯宗之感瑞也創開仁化之源奉信懷道自斯漸盛或既生邊壤投命西天或通法揚化振崇東宇或躬開教跡不遠尋經或靈相舊規親往詳閱斯之多舉並歸釋宗故總別之用開神畧始於前漢至我大唐前後通數使之往返將二十許且張騫尋河本唯凡俗然創聞佛名則釋化之漸也故亦通叙求法之例今搜括傳記條序使途列其前後顯然有據

一謂前漢武帝遣博望侯張騫尋黃河之源從北道入大宛至大夏見筇竹杖蜀布國人云之身毒身毒即天竺之訛語也後漢書云其國殷平和氣靈智所降賢懿挺生神跡詭

怪理絕人區感驗明顯事出天外而騫超無聞者豈其道閉往還數開叔葉乎

二謂後漢顯宗孝明皇帝永平三年夜夢金人身長丈餘項佩日月光飛行殿前帝問羣臣道人傳毅曰臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝乃遣郎中祭惜博士秦景等從雪山南頭懸度道入到天竺圖其形像尋訪佛法將沙門迦葉摩騰竺法蘭等還尋舊路而屆雄陽

三謂後漢獻帝建元十年秦州刺史遣成光

子從鳥鼠山度鐵橋而入窮於達觀旋歸之日還踐前途自出別傳

四謂晉武世燉煌沙門竺法護西遊三十六國大齋佛經沿路譯出至長安青門外立寺結眾千餘教相廣流東夏者法護深有殊功

故釋道安云若親得此公筆自綱領必正斯至言也

五謂東晉隆安初涼州沙門釋寶雲與釋法顯釋智嚴等前後相從俱入天竺而雲通歷大夏諸國解諸音義後還長安及以江表詳

譯諸經即當今盛行莫非雲出而樂栖幽靜終於六合山遊西有傳

六謂東晉後秦姚興弘始年京兆沙門釋智猛與同志十五人西自涼州鄯善諸國至罽賓見五百羅漢問顯方俗經二十年至甲子

歲興伴一人還東達涼入蜀宋元嘉末卒成都遊西有傳大有明據題云沙門智猛遊行外國傳曾於蜀部見之

七謂後燕建興末沙門曇猛者從大秦路入達王舍城及返之日從陀歷道而還東夏

八謂後秦弘始二年沙門法顯與同學慧景等發自長安歷于填道凡經三十餘國獨身達南海師子國乃汎海將經像還至青州牢山登晉地往楊荆等州出經所行出傳

九謂宋初涼州沙門智嚴遊西域至罽賓受禪法還長安南至楊州宋都廣譯諸經然以受戒有疑重往天竺羅漢不決為上天諮彌勒告之得戒於是返至罽賓而卒遣弟子智羽等報徵西返

十謂宋永初六年黃龍沙門釋法勇操志雄

遠思慕聖跡招集同志沙門僧猛曇朗等二十五人發跡雍部西入雪山乘索橋并傳杖度石壁及至平地已喪十二人餘伴相攜進達蘭賓南歷天竺後汎海東還廣州所行有傳

十一謂宋元嘉中涼州沙門道泰西遊諸國

獲大毘婆沙還於涼都沮渠氏集衆譯出

十二謂宋元嘉中冀州沙門惠寂遊蜀之西界至南天竺曉方俗音義還廬山又入關又返江南

十三謂後魏太武末年沙門道藥從疎勒道入經懸度到僧伽施國及返還尋故道著傳一卷

十四謂宋世高昌沙門道普經遊大夏四塔道樹靈跡通謁別有大傳又高昌法盛者亦

經往佛國著傳四卷

十五謂後魏神龜元年燉煌人宋雲及沙門道生等從赤嶺山傍鐵橋至乾陀衛國雀離浮圖所及返尋於本路

十六謂大唐京師大莊嚴寺沙門玄奘以貞

觀三年自弔形影西尋教跡從初京邑西達沙州獨陟險塞伊吾高昌備經危險時高昌王麴氏爲給貨賂傳送突厥葉護牙所又彼將送雪山以北諸蕃胡國具觀佛化又東南出大雪山達諸印度經由十年後返從蔥嶺

南雪山北歷諸山國東歸經于闐婁蘭等凡一百五十國貞觀十九年安達京師奉詔譯經乃著西域傳一十二卷余歷尋僧傳并博聽聞所遊佛國備之前矣然記傳所見時互出沒取其光顯者方爲叙之至如法維法表

之徒標名無記者其計難緝又隋代往還唐運來往咸續履歷具程油素諸如此例何可具焉

通局篇第六

法王利見未隔中邊適化無方豈專形教致使聞同解異說一悟殊登位地而上征結封迷而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計摧靈跡挺而深信結斯徒衆矣具列前篇自法水東流道光西照聲榮之盛騰實東川育王表塔創啓隆周釋父景形鬱

與炎漢自斯歷代世積彌繁景匪西天獨揚神化故經云正法後被先於北方次及東南至中方滅此之震旦南望華胥滅度之儀迴身北首即其事矣所以依錄編次以爲通局篇云

按周書異記周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲井水溢出山川震動有五色光入貫太微遍於西方盡作青紅色太史蘇由曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王即勅鑄石記之埋於

南郊天祠前此即佛生之時也

周穆王即位三十二年數見西方光氣蘇由先說聖人處世即與相國呂侯乘驂騑八駿西行求佛因以穰之

周穆王五十三年壬申歲二月十五日平日

暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史扈多曰西方聖人滅矣此即涅槃之相也有諺云佛生周莊魯莊之世者今取多文爲錄

史錄曰商大宰詒問孔子曰孰爲聖人孔子

曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉老子西昇經云吾師化遊天竺善入泥洹

前漢孝武帝元獸中霍去病討匈奴至臯蘭過居延山獲昆耶休屠王等又獲金人率長丈餘列之於甘泉宮帝以爲大神燒香禮拜及開西域遣張騫使大夏還云有身毒國身毒國一名天竺始聞浮圖之教此即佛之形教相顯之漸也

哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮圖

經還漢當時稍行浮圖齋戒

成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書太史創撰列仙圖黃帝以下迄至于今定檢實錄一百四十六人其七十四人已

見佛經矣據此而明秦周已前早有佛法流行震旦何以取知今案所列

故佛傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王統閻浮提收佛靈骨役使鬼神一億人處爲起一塔四海之內合起八萬四

千故此九州之地並有遺塔云是育王所造當此周厲王之時故塔與周世經二十餘王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此論亡佛經流世莫知所在又釋道安朱士行等經錄目云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者齋持佛經來化始皇始皇

弗從遂囚禁之夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉准此而言則知秦漢以前已有佛法尋道安所載十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊

泥洹經佛滅度後四百五十年文殊至雪山中爲五百仙人說法又案地理志西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即斯地也詳而驗之劉向所論可爲證矣

後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟羣生也統其教以修善慈心爲主不殺生類專務清淨其精者爲沙門漢言息心剃髮毀容去家出俗絕情洗欲而歸於無爲也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有

報應所貴行善修道以練其精神練而不已以至無生而得爲佛也身長丈六尺黃金色項中佩日月光變化無常無所不入故能化通萬物而大濟羣生也有經書數千卷以虛無爲宗包羅精微無所不統善爲宏闊勝大

之言所求在於一體之內所明在於視聽之表歸於玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際莫不悚然自失也餘如漢法本內傳魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋迦立像明帝令畫工圖寫置於清涼臺及顯節陵上

經文緘於蘭臺石室愔之還也以白馬負經而至漢因立白馬寺於洛陽雍門西其經旨大抵言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微以爲著率在於積仁順獨嗜欲習虛靜而成通照也其始修心則依佛法僧受三歸也三歸如君子之三畏又有五戒斷殺盜淫妄語飲酒大意與仁義禮信智同云奉持之則生人天勝處離鬼畜諸苦言善惡之處凡有六道在於防心正身口總

謂十善也能具此者近獲天報遂得菩提
佛以四月八日夜從母右脅而生起相異者
三十有二既去世後弟子等以香木焚身靈
骨分碎大小如粒其色紅白擊之不壞焚之
不焦每有光明神驗及後阿育王者以神力
分佛舍利使諸鬼神造八萬四千寶塔今洛
陽彭城扶風蜀郡姑臧臨淄等皆有塔焉並
神異矣吳書曰赤烏四年有康居國沙門康
僧會者行化道也初達吳地營立茅茨設像
行道吳人初見謂為妖異有司奏聞吳主孫
權問曰佛有何靈驗耶會曰佛晦靈跡出餘
千載遺骨舍利應現無方權曰若得舍利當
為起塔經三七日遂獲舍利五色曜天剖之
逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮
殿吳主歎異信心乃發為造建初寺度人出
家權問尚書令都鄉侯闕澤曰漢明已來凡
有幾年佛教入漢既久何緣始至江東澤曰
從永平十年至今赤烏四年合一百七十年
然以永平十四年五嶽道士與摩騰較試之
時道士不如南嶽諸善信費叔才等在會自

感而死門徒子弟歸葬南嶽不預出家無人
流布後遭漢政陵遲兵戈不息經今多載始
得興行吳主曰孔丘老子得與佛比對不澤
曰臣尋魯孔丘者英才誕秀聖德不羣世號
素王制作經典訓獎周道教化來葉師儒之
風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊
子老子等百家子書皆修身自翫放暢山谷
縱大其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節亦
非安世化民之風至漢景帝以黃子老子義
體尤深改子為經始立道學勅令朝野悉誦
誦焉若將孔老二家遠方佛法遠則遠矣所
以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛
設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比
對明矣吳主大悅以澤為太子太傅
魏書明帝曾欲壞宮西浮圖外國沙門乃金
盤盛水置於殿前以舍利投水仍有五色光
起帝加歎異乃於道東作周閭百間以為精
舍吳後主孫皓虐政廢棄淫祀佛寺相從亦
同廢限諸臣僉曰康會感瑞太皇創寺若遂
除毀恐貽後悔後宮內掘地得金像皓乃穢

之陰處尤痛聲叫難忍太卜曰犯大神所為
於是廣祈名山大川罔不畢至而痛苦彌甚
有請祈佛者皓曰佛為大神耶試可求之一
請便愈乃以馬車迎會為陳報應皓見本業
百二十願皆為衆生深加敬重仍於會所從
受五戒准此掘地獲像明知秦周有佛教驗
矣
西晉愍帝建興元年有二石像浮于吳松江
渚者疑為海神延巫祝以迎之風濤更盛奉
黃老者謂是天師復往迎接風浪如初奉佛
居士朱膺者吳縣人素有誠信共界靈寺帛
尼弄信者數人至滬濱口迎之風潮忽靜遙
見二人至乃石像立高七尺波中捧上置道
玄寺銘其背一名惟衛二名迦葉莫測帝代
而字迹分明
東晉孝武帝寧康三年二月八日沙門釋道
安威德昭彰擅名宇內於襄陽郭西鑄丈六
無量壽像明年季冬嚴飾成就像乃西行上
於萬山于時鄉邑驚嗟迎歸本寺仍以其夕
出住寺門刺史郝恢乃改名金像寺梁武帝

通三年帝於建興苑鑄大金銅像華趺高六尺廣一丈許勅劉孝儀為文立碑讚德及周武之滅法也建德三年有太原公王康為荊州刺史副將長孫哲不信佛法先欲壞之遣百餘人以繩繫項挽金不動哲謂不用力杖之令牽如故不動又加三百乃至五百牽之乃倒聲震地動即令毀之揚聲自快乃馳馬欲報刺史裁可百步塌然落地失瘖直視尋爾而卒道俗唱快當毀像時於腋下倒垂衣內著銘云

晉太元十九年歲次甲午比丘道安於襄陽西郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百八十年當滅計勘年月悉符同焉信知印手聖人誠不虛矣然以事推安以太元三年戊寅之歲則符堅建元十五年也與朱序習郁被俘秦土太元十年在關便化後十年歲方甲午一往橫望年紀參差預覩未然三經甲午取其大運之極數又顯印手之通聖云晉太元中沙門曇翼者於荊州造長沙寺寺成而未有佛像翼曰大聖遺跡遍閭浮提豈

我無感而不降耶乃潔齋祈仰以二月八日夜見于城北形儀嚴肅高于七尺光相衝天諸處迎接初不能起翼曰將非通感所致降我長沙乎乃與三人捧之颯然輕舉迎入寺中昔經夜行人謂怪異以刀擊之鎗然作聲視乃金像刀所擊臂文現於外後蜀僧云是有王像也光上有字時大重之梁武間之屢迎東下雖加事力終無以致後竭丹款鄭重殷勤方乃下船去都十八里帝自出迎尋路放光相續不絕道俗稱慶後在太極殿重興供養晚出大通門入同泰寺又加供養及寺火燒堂剝並盡唯像居殿巋然獨存晚還荊州本寺夜出遠塔降靈非一及元帝崩諸有凶事輒流汗在地近太宗晏駕亦如前流汗其瑞極多

晉咸和中丹陽尹高惺見張侯橋浦有異光使人尋之得一金像無有光趺載至長干巷口牛住不行乃任所之徑趣長干寺後數年臨海漁人張係世於海口見銅蓮華趺浮水上乃以表聞勅送像足宛然符合後有天竺

五僧詣惺云昔於本國得阿育王像至鄴遭亂藏于河岸近感夢云吾已出江南為高惺所得乃引至寺僧見流涕像為放光照于內外僧曰此像乃育王第四女所造文在華趺上因檢同焉又云本有圓光計應尋至後晉咸安元年交州合浦採珠人董宗之見海底光浮出水上尋得佛光以事奏聞簡文勅施像背孔穴懸同光色無改四十餘年江海隔絕一朝方具八百懷嗟自晉及陳五代君王莫不親敬每有亢旱請像乘輦入宮祈請無不畢雨陳氏積明中其像自然轉身面西雖正還爾具以奏聞帝延處太極設齋行道像乃脫七寶冠挂手帝燒香誓曰若國不祥願重現相仍以冠首至明還脫君臣失色及隋滅陳朝佐露首面縛入京文帝知之延至宮內常侍供養後下勅曰朕老不能久立可作坐育王像進內其本像於興善供養寺見形小置于北面及明乃見在南相從內愧今現在殿圖寫殷矣及仁壽立塔一百餘州皆有光瑞如感應傳元魏太武大延元有沙門劉陸何者家于

離石南高平原今慈州也昔行至涼州西番
禾郡東北望御谷而遙禮曰此山當有像現
靈相備者世樂時平如其有闕世亂民苦後
經八十七歲至魏正光元年因大風雨雷震
山巖挺出像身一丈八尺形好端嚴唯無其
首登即選石命工安訖還落魏道凌遲其言
驗矣

至周元年始治涼州城南七里澗忽見佛首
石采光明乃往安之恰然符合神儀彫缺四
十餘年身首異處二百餘里一朝圓具眾咸

嗟歎時有燈光流照鐘聲飛響莫知來處建
德初年像首頻落大眾宰及齊王躬往看之
乃令安處夜落如故經于數十更換餘頭終
墮如故後滅佛法僅得四年國喪滅嗣斯言
又驗故模寫其狀畢量有差今為感通寺焉
何遂死于酒泉城西七里澗中骨如葵子人
拾穿之如彼寺碑余以貞觀初年歷遊關表
故謁何之本廟在慈州寺中形影端峙日有
隆敬自石隰慈嵐延丹綬銀等州並圖形崇
養號為劉師佛焉

元魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像
自加禮敬後為劫賊所引不勝拷楚安承其
死將加斬決夢一沙門令誦救生觀世音經
千徧得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿
千刀斫自折以為三段皮肉不傷三換其刀
終折如故視像項上有刀三跡以狀奏聞承

相高歡表請免死勅寫其經廣布於世今謂
高王觀世音焉自晉宋梁陳魏燕秦趙國分
十六時經四百觀音地藏彌勒彌陀稱名念
誦獲其將救者不可勝紀其諸傳錄故不備

載梁高天鑒年於本第造光宅寺鑄金銅丈
八像將就冶鑄疑銅不足始欲上請便有傳
詔領銅十五車至云奉勅送寺即就融寫一
鑄便成惟覺高大試量乃二丈二尺以狀奏
聞勅云初不送銅斯為通感遂鑄于華趺以
為靈誌于今存焉

陳武帝崩兄子簡嗣業造輜輶車乃取梁武
重雲殿中珠珎以飾送終人力既豐四面齊
至但見雲氣擁結流繞佛殿自餘方左開朗
日耀須臾大雨洪注雷電震吼煙張殿表火

烈雲中流光布焰高下相屬並見重雲殿影
金銀二像八部神王并及帳座一時騰舉煙
火挾之欻然遠滅觀者傾國及晴之後覆看
故所唯礎存焉至月餘日有從東州來者云
於是日見殿影像乘空飛於海上有望海者
有時見之

魏氏洛京明帝胡后造永寧浮圖去地千尺
闊浮一洲無勝斯塔後為地震緣畧同前
有人東海亦見其相又魏氏北臺恒安石窟三
十里內連次而列高二十餘丈內受千人終

劫不朽震旦海曲神州諸山往往聖寺感見
非一旦述三兩用為實錄昔晉太元初有煥
煌沙門竺曇猷乞食坐禪強志勤業遊會稽
剡縣石城山羣虎來前猷為說法一虎獨睡
乃以如意打頭有十圍蛇繞之初無怖色又
山神捨宅與之又往赤城山宴坐此山與天
台瀑布四明連屬父老云天台山有聖寺猷
往尋之石橋跨谷青滑難度橫石斷路無由
得達夕宿橋首聞彼行道唱聲聲便潔禱自
勵忽見橫石洞開猷便前度具觀精舍神僧

燒香中食畢謂曰却後十年自當來此又有齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者感一神僧夏中聽講自恣訖辭云在竹林寺邀過寺通具問道徑明年尋至在鼓山東鄴之西北神僧迎接具見門闕房宇華敞林竹切天經宿

周流意言道合便有終焉之思神僧為諮大和尚乃不許之及還返路三里之外返望莫親後之往者不知其處

近鄧州沙門道勤者於州北倚立山追訪仙寺如言具見周循歷覽實為佳寺眾具皆備但不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室擬尋又汾州東介山抱福巖者山居之僧數見沙門乘空來往又益州東三學山常有神燈空中照耀齋日倍多又涼州南洪崖窟沮渠蒙遜所造碑寺現存有塑聖僧常自行道人來便止人去尋行故其旁側足跡納納爾斯徒眾矣不可具云余聞入大乘論尊者賓頭盧羅睺等十六大阿羅漢住世通法又有九億無學亦此洲中未入涅槃准此而詳今諸山居多聞聲聲或尋過寺豈非諸聖

之所處乎今約通局諸門以分一約往世二約賢劫三約釋迦一佛為候初約往劫用辨通塞者如上所列往劫行事薩埵捨身流血尚在達拏捨子杖捶遺血布髮掩泥之所捨身求偈之地月光斬首尸毘飼鷹斯等遺蹤並惟古劫計數災蕩如何尚存印度名僧亦決斯致理如所問無宜獨留而往事往生彌綸於五印者有人云此乃如來神力菩薩至行雖有三災不可除滅後成世界依而集之有人言三災之化無往不除但欲使後代可

師仰故世界初成依古遺蹤相似而現並佛之化跡神感所為故五不思議中一為佛力也所以往劫生事依列之二約同劫以明且如一鉢千佛共同故傳云釋迦受食四王奉鉢滅後流行至毘舍離若千百年又至乾陀衛又至月支子闍龜茲當達震旦返師子國還來天上昇兜率天彌勒見曰釋迦佛鉢今來至此七日供養還下龍宮彌勒道成四王還獻二者龍宮佛影千佛同留三者方石說法千佛同坐即健陀卑鉢樹下者四者

石塔盛衰千佛同候上傳之中多明四佛行坐之跡准此未來抑亦可見三明釋迦一代通局不等如天道實階滅無遺緒吒王大塔七化已三道樹滅而更生佛跡毀而還現楊枝推而重出舍利試而逾靈諸如此例故應不通後佛至如難足迦葉留化慈尊小宮明辨持身待聖沮渠滅定之侶摩支應供之徒事局未來神遊絕域皆為明道開顯塵蒙慈導有情澄神諸有故也

時住篇第七

案索訶世界一大劫中千佛出世尋夫劫波之號不可以時數推之假以方石芥城准為一期之候中舍四大中劫謂成住壞空也如從十歲增至八萬復從八萬至於十歲經二十反為一小劫二十小劫為一成劫以年算之則經八千萬萬億百千八百萬八萬歲也止為一小劫耳今成劫已過入住劫來經七小劫釋迦如來住劫第四尚餘九百九十六佛次續興焉

依摩耶經如來滅後正法五百年像法一千

年又依善見毘婆沙云如來滅年正法千年
像法亦爾以度女人故正法滅五百年若諸
女人能遵八敬如法行道正法住世還得千
年又云佛法住世一萬年初五十年修得出
家得三達靈智後五千年出家修道不得三
達靈智過此已後經歸龍宮像自頽壞諸比
丘等同於俗流唯有剃髮袈裟而已佛法之
三波誅焚初持連勒勒號為夏因初破長安
還僧皆散二魏太武帝用崔暹言夷滅三寶後
俗皆不得其死如傳所詳也

教相篇第八

自釋教之來震旦開濟極焉發悟疎通廓清
塵滓其中瑞應具編前聞且述數條用程無
惑昔士行尋教意在大乘將發西域乃有留
難遂將經投火經身不灰火為之滅東達此
土即放光經是也又曇無讖獲涅槃經至於
涼土盜者夜竊舉而不起稽首謝焉周武之
廢法也像毀經焚咸見藏經相從騰上奄入
空際如斯眾矣不可具書然弘教在人有人國
為本度人立寺圖像譯經世約相求故叙由
來昌明佛教而漢魏已往固無得而稱聞焉

宋迄今輒畧銓序

晉世祖武皇帝大弘佛事
廣樹伽藍

晉惠帝海下造像
寺供常百僧

晉敬帝於長安造通
靈白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所譯經一

十三人七十三部

僧尼三千七百人

晉中宗元帝江左造瓦官龍
二寺度僧千僧

晉肅宗明帝造明興道場二
寺集義學百僧

晉顯宗成帝造中興鹿野二
寺集義學千僧

晉太宗簡文帝造像度僧立寺
長干起木塔

晉烈宗武帝造金華寺本
第立本起寺

晉安帝於白王塔
立大石寺

右東晉一百四載立寺一千七百六十

八譯經二十七人二百六十三部

僧尼二萬四千人

宋高祖武帝口誦梵本手寫戒經造
靈根法王四寺供千僧

宋太宗明帝造大六金像廣惠金刹
造弘善中寺召諸名僧

宋太祖文帝於齊不殺道釋
靈寺常供千僧

右宋世合寺一千九百一十三譯經二

百一十部

僧尼三萬六千人

齊太祖高帝手寫法華口誦般若四月八日
常傳金像七月半日晉寺造金

齊世祖武帝此正觀二寺
造北玄遊賢二寺三百名

齊高宗明帝常轉法華連歸依寺召集釋僧
六齋

齊世合寺二千一十五所譯經七十

一部

僧尼三萬二千五百人

梁高祖武帝制五時論轉四方等造光宅
泰五寺常供千僧園內晉持六

梁太宗簡文帝建資敬報恩二寺制山自宮
殿若十部太后忌日不食肉

梁中宗元帝法實難壁亦二百餘卷
造天居天宮二寺供有

右梁世合寺二千八百四十六譯經二

百四十八部

僧尼八萬二千七百人

梁宣帝

梁明帝

右二主中興社稷於荊州造天皇陟此
大明等諸寺治在江陵一州佛寺一百
八所

僧尼三千二百人

陳高祖武帝楊州達東安興聖天居四寺寫
一切經一十二藏進金剛像一

陳世祖文帝寫五十藏經度僧尼二
萬人治故寺六十所

陳高宗宣帝又造崇寧寺利高十五丈下安
佛八造金像一百三十萬經故寺
五十所故像一百三十萬經故寺
十二藏經
竟一萬人

右陳世五主三十四年寺有一千二百
三十二國家新寺一千七百官造者六
十八郭內大寺三百餘僧尼三萬二千
人譯經十一部輿地圖云梁氏都下舊
有七百餘寺屬侯景作亂焚燒蕩盡有
三十一

陳既統國及下民備皆修葺表塔相望
星羅揭輦經像之富不可殫言

魏元太祖道武帝於廣地造十五級塔又
造開泰定國二寺寫一
切經進十金像三
百名僧每日法集

魏高宗文成帝重復佛教更開釋門
凡度僧尼三萬餘人

魏顯祖獻文帝造招隱寺
召坐像便
於鄧造安
基造者故
便為諸為
供施度僧
一萬四千
人

魏世宗宣武帝於武乾殿自
晉造大光
造

魏肅宗孝明帝於鄧下造
大覺寺
造

魏敬宗孝莊帝造五精舍
長安造
寺供二百
僧

魏文宣帝造般若寺用
口誦法華
身持佛成

右元魏君臨一十七帝一百七十年國
家大寺四十七所北臺恒安鑄石置金
連三十里王公等寺八百三十九所百
姓所造寺者三萬餘所總度僧尼二百
餘萬譯經四十九部佛教東流此焉為
盛唯太武世信用司徒崔皓佞說峻廢
正教潛隱七年後知詐妄戮誅崔氏還
興佛教光闡於前

齊高祖文宣皇帝登引受
其拜成內
於僧制
於僧受
民又斷天
下屠年
亦除歲
之度
十八

齊肅宗孝昭帝為先皇寫經一十二藏今三
萬八千四十七卷度三十僧
世祖武帝
大品經轉

右高齊六君二十八載皇家立寺四十
三所譯經一十四部度人與魏相接

周孝明帝為先皇造織成像高二丈六尺
等身像一十二軀并諸佛衛
寺變一千八百人入造五寺供養寶

周太祖文帝於長安立造遠勝大像等六
寺變一千八百人入造五寺供養寶

周高祖武帝為文皇造像像高一丈六尺
塔二十軀入京下造寧國會
昌永平三寺凡度僧一千八百
人寫經一千七百部後遇張寶
所供方為不著之者
廣僧尼三百萬人

周孝宣帝重隆佛目造聖像四龕一萬餘經
寫般若經三千卷六齋八戒常弘
絕不

右周世宗文氏五帝二十五年合寺九
百三十一所譯經一十六部
隋高祖文皇帝開皇三年周朝廢寺成為立
之名山之下名為立寺一百
餘州立舍利塔度僧尼二十三
萬人立寺三千七百九十二所
寫經四十六卷造像一十三萬二千
八十六軀造像十萬六千五百
六十三軀自餘造像不可計已
六十四所於安世二種定并二
并立別寺十所一供四事治故
經六百一十二部治八像一十萬一

隋煬帝為文
塔

佛道論衡分爲上中下三卷如有隱括覽者詳焉

集古今佛道論衡實錄卷第一

唐 釋 道 宣 撰

後漢隆法道士表請角試事一

魏時吳主立寺造塔問三教優劣事二

魏陳思王曹子建辯道論事三

晉孫盛聖賢同軌老聃非大賢論事四

晉孫盛老子疑問反詰事五

元魏釋李雙信致有廢興感應之事六

宋太宗文皇帝朝會與羣臣論佛事七

魏明帝登極召佛道對論叙先後事八

梁武帝捨事道法事九

北齊高祖文宣帝廢道事十

後漢隆法道士表請角試事第一

漢顯宗孝明皇帝感夢金人乃遣使尋佛法還洛陽與道士角神力僧護信爲立寺度人

漢法本內傳云明帝永平三年上夢神人金身丈六項有日光飛在殿前欣然悅之明日傳問羣臣此爲何神有通人傳毅曰臣聞天竺有得道者號曰佛飛行虛空身有日光殆將其神乎於是上悟遣郎中蔡愔博士弟子王遵一十八人於大月支中天竺國寫佛經四十二章藏在蘭臺石室第十四間又於洛陽城西雍門外爲起佛寺於是壁畫千乘萬騎繞塔三市又於南宮清涼臺及開陽城門上圖佛儀像時造壽陵名曰顯節亦於其上作佛圖像廣如牟子所顯時有沙門稱摩騰竺法蘭位行難論志在開化承蔡愔達天竺請騰東行不守區域隨至洛陽曉喻物情崇明信本帝問騰曰法王出世何以化不及此騰曰迦毘羅衛者三千大千世界百億日月之中心三世諸佛皆在彼生乃至天龍鬼神有願行者皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五百年或一千年外皆有聖人傳佛聲教而化導也廣說教義帝信重之永平十

四年正月一日五嶽諸山道士朝正之次自相命曰天子棄我道法遠求胡教今因朝集可以表抗之其表曰五嶽十八山觀太上三洞弟子楮善信等死罪上言臣聞太上無形無名無極無上靈寶自然大道出於造化之前上士同遵百王不易今陛下道邁羲皇德過堯舜竊承陛下棄本逐末求教西域所事乃是胡神所說不崇華夏願陛下恕臣等罪聽與試驗臣等諸山道士多有微視遠聽博通經典從元皇已來太上羣錄太虛符咒無不綜練達其涯極或策使鬼神或吞霞飲氣或入火不燒或履水不溺或白日昇天或隱形不測至於方術藥餌無所不能願得與其比較一則聖上意安二則得辯真僞三則大道有歸四則不亂華俗臣等若比對不如任聽重決如其有勝乞除虛妄勅遣尚書令宋庠引入長樂宮勅以今月十五日可集白馬寺道士等便置三壇壇別開二十四門南嶽道士楮善信華嶽道士劉正念恒嶽道士桓文度岱嶽道士焦德心嵩嶽道士呂惠通霍

山天目山五臺山白鹿等八山道士祁文信等都合六百九十人各持靈寶真文太上玉訣三元符籙等五百九卷置於西壇茅成子許成子黃子老子等二十七家子書有三百三十五卷置於中壇饌食莫祀百神置於東壇帝時御行殿在寺南門以佛舍利經像置於道西十五日齋訖道士等以柴荻和檀沉香爲炬達于經而泣曰臣等上啓太極大道元始天尊衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪止教失蹤玄風墜緒臣等敢置經壇上以火取驗欲使開示羣心得辨真僞便縱火焚經經從火化悉成灰燼道士等相顧失色大生怖懼將欲昇天隱形者無力可能禁効鬼神者呼策不應各懷赧愧南嶽道士費叔才自感而死太傅張衍語褚善信曰卿等所試無驗即是虛妄宜就西來真法褚信曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之初謂之太素斯豈妄乎衍曰太素有貴德之名無言教之稱今子說有言教即爲妄也信便默然時佛舍利光明五色直上空中旋環如蓋遍覆

大衆映蔽日光摩騰法師踊身高飛坐卧在空廣現神變于時天雨寶華在佛僧上又聞天樂感動人情大衆咸悅歎未曾有皆遵法蘭請說法要蘭乃出大梵音歎佛功德亦令大衆稱三寶說善惡諸業皆有果報六道三乘諸相不一以說出家功德其福最高初立佛寺同梵福量時有司空陽城侯劉峻與諸官人士庶等千餘人出家及四嶽諸山道士呂惠通等六百二十人出家徐夫人王婕妤等與諸宮人婦女等二百三十人出家至月末以來日日供設種種行施法衣瓶器並出所司便立十寺七寺安僧在城邑外三寺安尼在雒城內漢立佛法自此興焉摩騰西來將畫釋迦立像帝乃令圖出之於陵園及洛城供養

茅茨設像行道吳人初見謂之妖異有司奉聞吳主問曰佛有何神驗也會曰佛晦冥跡出餘千載遺形舍利應現無方吳主曰若得舍利當爲立塔經三七日遂獲舍利五色曜天割之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照曜宮殿臣主驚嗟信情發越因爲造塔度人立寺以其所住爲佛陀里教法創興故遂名建初寺焉下勅問尚書令闕澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢既久何緣始至江東澤曰自永平十年佛法初來至今亦烏四年則一百七十年矣初永平十四年五嶽道士與摩騰角力之時道士不如南嶽道士褚善信費叔才等在會自感而死門徒弟子歸葬南嶽不預出家無人流布後遭漢政陵遲兵戎不息經今多載始得興行又問曰孔丘老子得與佛比對不澤曰臣聞魯孔丘者英才誕秀聖德不羣世號素王制述經典訓獎周道教化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子原陽子莊子老子等百家子書皆脩身自翫放暢山谷縱汰其心學歸憺怕事

乖人倫長幼之節亦非安俗化物之風至漢景帝以黃子老子義體允深改子爲經始立道學勅令朝野悉誦焉若將孔老二教比方佛法遠則遠矣所以然者孔老二教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對吳主大悅以澤爲太子太傅餘如晉宋炳明佛論廣之

魏陳思王曹子建辯道論事第三

夫神仙之書道家之言乃云傳說上爲辰尾宿歲星降爲東方朔淮南王安誅於淮南而

謂之獲道輕舉鉤弋死於雲陽而謂之尸逝柩空其爲虛妄甚矣中興篤論之士有桓君山者其所著述多善劉子駿嘗問言人誠能抑嗜欲闔耳目可不衰竭乎時庭中有一老榆君山指而謂曰此樹無情欲可忍無目可闔然猶枯槁腐朽而子駿乃言不可衰竭非談也君山援榆喻之未是也何者余前爲王莽典樂大夫樂記言文帝得魏文侯樂人竇公年百八十兩目盲帝奇而問之何所施行對曰臣年十三而失明父母哀其不及事教

臣鼓琴臣不能導引不知壽得何力君山論之曰頗得少盲專一內視精不外鑒之助也先難子駿以內視無益退論竇公便以不鑒證之吾未見其定論也君山又曰方士有董仲君者有罪繫獄倖死數日目陷蟲出死而

聖六

八

復生然後竟死生之必死君子所達夫何喻乎夫至神不過天地不能使蟄蟲夏潛震雷冬發時變則物動氣移而事應彼仲君者乃能藏其氣尸其體爛其膚出其蟲無乃大怪乎世有方士吾王悉所招致甘陵有甘始廬江有左慈陽城有郝儉始得行氣導引慈曉房中之術儉善辟穀悉號三百歲本所以集之於魏國者誠恐斯人之徒佞姦說以欺衆行妖慝以惑人故聚而禁之甘始者老而有少容自餘術士咸共歸之然始詞繁寡實頗竊有怪之言若遭秦始皇漢武帝則復徐福樂大之徒矣桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞乃如此耶又世虛然有仙人說仙人者黨操援之屬與世人得道化爲仙人乎夫雉入海爲蛤鸞入海爲蜃當其徘徊其翼差池

其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更與鼃鼈爲羣豈復自識翔林薄巢垣屋之娛乎而顧爲匹夫所罔納虛妄之詞信眩惑之說隆禮以招弗臣傾產以供虛求散王爵以榮之清閑館以居之經年累稔終無一効或歿於沙丘或崩於五柞臨時雖復誅其身滅其族紛紜足爲天下笑矣然壽命長短骨體強劣各有人焉善養者終之勞擾者半之虛用者殊之其斯之謂歟

陳思王曹植字子建魏武帝第四子也初

封東阿郡王終後謚爲陳思王也幼含珪璋十歲能屬文下筆便成初不改定世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱爲天人植每讀佛經輒流連嗟翫以爲至道之宗極也遂製轉讀七聲升降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗遊漁山忽聞空中梵天之響清颺哀婉其聲動心獨聽良久而侍御莫聞植深感神理彌悟法應乃摹其聲節寫爲梵唄撰文制音傳爲後式梵聲光顯始於此焉其所傳唄凡六契見梁釋

僧祐法苑集然統括道源精據仙錄姦妄奇妖終歸飾詐故前論所委辯當明矣

晉孫盛撰聖賢同軌老聃非大賢論事第四頃獲閑居復伸所詠仰先哲之玄微考大賢於靈術詳觀風流究覽行止高下之辯殆可

學鼎夫大聖知時故迹浪於所因大賢次微故與聖而舒卷所因不同故有揖讓與干戈迹乖次微道亞故行藏之軌莫異亦猶龍虎之從風雲形聲之會影響理固自然非召之也是故箕文同兆元吉於虎兇之吻顏孔俱

否逍遙於匡陳之間唐堯則天稷契異其化湯武革命伊呂讚其功由斯以言用舍影響之論惟我與爾之談豈不信哉何者大賢庶幾觀象知器觀象知器豫龍吉凶預龍吉凶是運形同御治因應對接羣方終保元吉窮

通滯礙其揆一也但於聖樂易有待而亨欽冥而不能冥悅寂而不能寂以此為優劣耳至於中賢第三之人去聖有間故冥體之道未盡自然運用自不得玄同然希古為勝高想頓足仰慕淳風專詠至靈故有栖峙林壑

若巢許之倫者言行抗轡如老彭之徒者亦非故然理自然也夫形躁好靜質柔愛剛讀所常習暢所希聞世俗之常也是以見編抗之詞不復尋因應之適觀矯狂之論不復悟過直之失耳案老書之作與聖教同者是代

大匠斲駢拇指之喻其詭乎聖教者是遠救世之宜達明道若昧之義也六經何常闕虛靜之訓謙沖之誨哉孔子曰述而不作信而好古竊比於我老彭尋斯指也則老彭之道以籠罩乎聖教之內矣且旨說二事而不非

實言也何以明之聖人淵寂何不好哉又三皇五帝已下靡不制作是故易象經墳爛然炳著棟宇衣裳與時安在述而不作乎故易曰聖人作而萬物覩斯言之發蓋指說老彭之德有以髣髴類已形迹之處所耳亦猶匿

怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之豈若於吾言無所不說相體之至也且顏孔不以導養為事而老彭養之孔顏同乎斯人而老彭異之凡斯數者非不亞聖之迹而又其書往徃矛盾粗列如左大雅摛伸幸祛其弊盛又

不達老聃輕舉之指為欲著訓戎狄宣導殊域類乎若欲宣導殊類則左社非玄化之所孤逝非嘉遁之舉諸夏陵遲敦訓所先聖人之教自近及遠未有譎張遐險如此之遊也若懼禍避地則聖門可隱商朝魯邦有無如

者矣苟得其道則遊刃有餘觸地元吉何違天心於戎貊如不能然者得無庶於朝隱而析仙之徒乎昔裴逸民作崇有貴無二論時談者或以為不虛達勝之道者或以為矯時流遁者余以為尚無既失之矣崇有亦未為

得也道之為物惟恍惟惚因應無方惟變所適值澄淳之時則司契岳拱遇萬動之化則形體勃興是以洞鑒雖同有無之教異陳聖致雖一而稱為之名殊目唐虞不希結繩湯武不擬揖讓夫豈異哉時運故也伯陽以執

古之道以御今之有逸民欲執今之有以絕古之風吾故以為彼二子者不達罔化之道各矜其一方者耳晉孫盛老子疑問反詰事第五道經云故常無欲以觀其妙常有欲以觀其

微此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門舊說及王弼解妙謂始微謂終也夫觀始要終觀妙知著達人之鑒也既以欲澄神照其妙始則自斯以已宜悉鎮之何以復須有欲得其終乎且有欲俱出妙門同謂

聖六

十二

之玄若然以往復何獨貴於無欲乎天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已盛以爲大美惡之名生于美惡之實道德淳美則有善名頑鷥鷥昧則有惡聲故易曰惡不積不足以滅身又曰美在身中暢於四

支而發於事業又曰韶盡美矣又盡善也然則大美大善天下皆知之何得云斯惡乎若虛美非美爲善非善所美過美所善違中若此皆世教所疾聖王奮誠天下亦自知之於斯談也不尚賢使民不諍不貴難得之貨民不爲盜常使民無知無欲使知者不敢爲又曰絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若又下章云善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷盛以爲民苟無欲亦何所師於師哉既相師

資非學如何不善師善非尚賢如何貴愛既存則善惡不得不彰非相去何若之謂下章云人之所教我亦以教人吾言甚易知而天下莫能知又曰吾將以爲教父原斯談也未爲絕學所云絕者孔之學耶堯孔之學隨時

聖六

十三

設教老氏之言一其所尚隨時設教所以通百代一其所尚不得不滯於適變此又闇弊所未能通也道沖而用之又不足盈和其光同其塵盛以爲老聃可詳知道非體道也昔陶唐之莅天下也無日解哉則維昭任衆師錫

足夫則駁然禪授豈非沖而用之光塵同彼哉伯陽則不然既處濁位復遠導西戎行止則猖狂其迹著書則矯誑其言和光同塵固若是乎余固以爲知道體道則未也三者不可致詰混然爲一繩繩者不可名復歸於無物無物之像是謂惚恍下章云道之爲物惟恍與惚惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物此二章或言無物或言有物先有所不宜者也執古之道以御今之有上章云執者失之爲者敗之而復云執古之道以御今之

有或執或否得無陷矛盾之論乎絕聖棄智民利百倍盛曰夫有仁聖必有仁聖之迹此而不崇則陶訓焉融仁義不尚則孝慈道喪老氏既云絕聖而每章輒稱聖人既稱聖人則迹焉能得絕若所欲絕者堯舜周孔之迹

則所稱聖者爲是迹乎即如其言聖人有宜滅其迹者有宜稱其迹者稱滅不同吾誰適從絕仁棄義民復孝慈若如此談仁義不絕則不孝不慈矣復云居善地與善仁不審與善人之仁是向所云欲絕者非耶如其是

也則不宜復稱述矣如其非也則未詳二仁之義一仁宜絕一仁宜明此又所未達也若謂不聖之聖不仁之仁則教所未詳不假高唱矣退至莊周云聖人不死大盜不止又曰田常竊仁義以取齊國夫天地陶鑄善惡兼育各稟自然理不相關皋鴻縱毒不假學於鸞鳳豺虎肆害不借術於麒麟此皆天資自然不須外物者也何至凶頑之人獨當假仁義以濟其姦乎若乃冒頌殺父鄭伯盜鄩豈復先假李道獲其終害乎而莊李梧擊殺根

聖六

十四

毀駁正訓何異疾盜賊而銷鑄干戈觀食噎而絕棄嘉穀手後之談者雖曲爲其義辯而釋之莫不艱屯於殺聖困躓於忘親也知我者希則我貴矣上章云聖人之在天下百姓皆注其耳目師資貴愛必彰萬物如斯則知之者安得希哉知希者何必貴哉即己之身貴九服何得背實抗言云貴由知希哉斯蓋欲抑動恒俗故發此過言耳聖教則不然中和其詞以理訓導故曰在家必聞在邦必聞也是聞必達也不見善而無聞潛龍之德人不知而不愠君子之道衆好之必察焉衆惡之必察焉既不以知多爲顯亦不以知少爲貴誨誘綽綽理中自然何與老聃之言同日而語其優劣哉禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚始是以大丈夫處其厚不居其薄處其實不居其華也盛曰老聃足知聖人禮樂非玄勝之具不獲已而制作耳而故毀之何哉是故屏撥禮學以全其任自然之論豈不知菽麥不復得返自然之道且欲申已好之懷然則不免情於所悅非浪心救

物者也非惟不救乃獎其弊矣或問老莊所以故發此唱蓋與聖教相爲表裏其於陶物明訓其歸一也盛以爲不然夫聖人之道廣大悉備猶日月懸天有何不照哉老氏之言皆駁於六經矣寧復有所憊之俟佐助於聃周乎即莊周所謂日月出矣而燭火不息者也至於虛詠譎怪微詭之言尚滯於一方於而構稱不經之奇詞也王侯得一以爲天下貞貞正也下章云孰知其極其無正耶正復爲奇善復爲妖尋此二章或云爲天下正或云無正既云善人不善人師而復云爲妖天下之善一也而或師或妖天下之正道一也而云正復爲奇斯反鄙見所未能通也集論者曰盛字安國師東晉名士綽之子也祖則魏名臣之子荆也綽有顯論才學所推聞之前史盛以爲名父之子仕晉爲給事中祕書監散騎常侍吳昌男少好墳典遊心史籍常以爲歎雖賢聖玄邈得諸言表而仁愛自我陶染庶物漸漬之功莫過乎經史是以仲尼因魯史記以著春秋使百代之後仰高風以

式瞻孟軻孫卿並讚揚大化暨乎史遷亦記一代之成敗明鑒誠將來今遂厝心博綜撰考諸事跡著春秋庶擬前賢以美道訓傳本并音合三十二卷又命掌國史竭意經綸一時名作是稱良史未奏遂卒子潛以晉太元十五年上之詔曰得上故祕書監所著書省以慨然遠模前典憲章在昔與一代之事輒勅納之祕閣以貽于後潛襲父爵位參驃騎將軍諮議參軍見于晉紀盛凡著述備如別集品評老氏中賢之流故知爲尹喜述書乃祖承有據嵇子云老子就洎子學九仙之術尋乎練餌斯或有之至於聖也則不云學故語云生知者上學知者次王何所謂典建鴻猷故班固叙人九等之例孔丘等爲上上類例皆是聖李耳等爲中上類例皆是賢聖有極聖亞聖賢有大賢小賢並以神機有利鈍故智用有漸頓盛叙老非大賢取其開放自牧不能兼濟於萬物坐觀周衰陽遁於西裔行及秦壤而實死扶風塋槐里非遁天之仙信矣

元魏君臨釋李雙信致有廢興感應之事第六

魏太祖道武帝託跋珪天興元年下詔曰夫佛法之興其來遠矣拯濟之功冥及存沒神蹤遺跡信可依憑可於京邑建飾容範修

整宮舍令信向之徒有所居止是歲始作五級佛圖者闡崛山及須彌殿加以飾繪別構講堂禪室沙門坐處莫不具焉魏世祖太武託跋焘即位亦遵太祖之業雖有黃老不味其術每引高德沙門與談玄理於四月

八日與諸佛像行於廣衢帝親御門樓敬華禮敬篤敬兼至晚據有平城興敬李術為立道壇司徒崔皓少習左道猜忌釋門既位居佐輔尤不信有佛謂是虛誕見讀佛經奪而投井中密欲加滅焘所仗信道士寇謙之與皓款狎遂奏拜謙位稱天師皓有才畧太武信用國人以爲楷模時有沙門玄高道王河西名高海右神用莫測貴賤咸重焘乃軍逼掠境徵高東還暨達平城大弘禪化太子晃事高爲師形心盡禮晃時被譏爲父所疑乃

告高曰空羅枉苦何由可脫高令作金光明齋懺七日懇誠焘乃夢見其祖及父執劍列威曰何故信讒枉疑太子壽驚覺大集羣臣說所先夢諸臣咸言太子無過實如皇靈降譖焘於太子無復疑焉蓋高誠感之力也因

下書曰朕承祖宗重光之緒思闡鴻基恢降萬代武功雖昭而文教未暢非所以崇太平之治也今域內安逸百姓富昌宜定制度爲萬代之法夫陰陽有往復四時有代序授子任賢安全相付所以休息疲勞式固長久古

今不易之令典也可令皇太子副理萬機總統百揆更舉賢良以備列職擇人授任而黜陟之其朝士庶民皆稱臣於太子于時崔寇先得寵於焘恐是篡政有奪威權又譖云太子前事實有謀心但結高公道術故令先帝降夢如此物論事跡難明若不早除必爲巨害焘納之即勅收高於太平五年九月十五日縊於平城之隅太子又幽殺之即宋元嘉二十一年也爾夜門人莫知其死忽有光明繞塔入房其光聲曰吾其已逝弟子等崩赴

屍所請告遺累言畢高眼稍開汗通俄起更坐謂曰大法應化隨緣盛衰在迹理恒湛然但念汝等不久復當如我耳汝等死後法當更興善自修心無令中悔言已便卧而絕崔氏於此縱以姦心每與帝言恒加非毀以佛

無益於政有傷民利勸令廢之從太武至長安入僧寺見有矛盾帝怒誅寺僧皓因進說盡殺沙門焚經毀像勅留臺下四方僧寺有者依長安法除之道士寇謙不從其毀苦與皓爭皓拒之謙謂皓曰卿從今年受戮滅門

矣焘惑其言以太平七年遂普滅佛法分軍四出燒掠寺舍統內僧尼罷令還俗其竄逃者捕獲梟斬有沙門惠始甚有神異昔赫連昌破長安始被白刃而體不傷五十餘年未嘗寢卧跣行泥塗初不汚足而色鮮白世號白足和尚死十餘年身相如在初入深山習行蘭若太平之末方知滅法始聞之乃於元會之日杖錫宮門有司奏云有一道人足白於面云欲入見屢依軍法斬而不傷遂至殿庭焘大怒自以所佩劍斬之體無餘異時北

園養虎勅以始飴之虎皆潛伏終不敢視試以天師近檻虎輒鳴吼燾方知佛化高尊黃老之所不及即迎上殿頂禮足下悔其慙然始爲說法明辯因果燾於是大生愧懼遂感癘通身發瘡痛苦難忍羣臣議曰崔皓邪佞

毀害佛僧陛下所患必由於此于時崔寇二人次發惡疾燾懼過由於彼以太平十一年乃載皓於露卓官使十人推於車上便尿其口行數里不堪困苦又生埋出口而尿之自古三公戮辱未足過於此之甚遂誅諸相親

門族都盡宣下國中興復正法俄而燾崩孫濬襲位大弘佛事即高宗文武皇帝是也見後魏書及十六國春秋僧傳等

宋太宗文皇帝朝會與羣臣論佛事第七文帝即宋武第三子也聰睿英博雅稱令達

在位三十年嘗以暇日從容而顧侍中何尚之吏部羊玄保曰朕少來讀經不多比日彌復無暇三世因果未辨厝懷而復不敢立異者正以卿輩時秀率所敬信也范泰謝靈運皆言六經典文本在濟俗爲正必求性靈真

與豈得不以佛理爲指南耶近見顏延之析達性論宗炳難白黑論明佛法汪汪無爲名理並足開獎人意若使率土之賓皆淳此化則朕坐致太平矣夫復何事尚之對曰悠悠之徒多不信法以臣庸弊更荷褒拂非所敢

當至如前代英賢則不負明詔矣中朝已遠難復具知度江已來則王導周顒庾亮王濛謝尚郗超王坦王恭王謐郭文謝敷戴逵許詢及亡高祖兄弟及王元琳昆季范汪孫綽張玄殷顗等或宰輔之冠蓋或人倫之羽儀

或置情天人之際或抗跡煙霞之表並稟志歸依厝心歸信其間比對則蘭護開潛深追崇邃皆亞迹黃巾或不測之人也惠遠法師嘗云釋氏之化無所不可適道固自教原濟俗亦爲要務竊尋此說有契理奧若使家家

奉戒則罪息刑清陛下所謂坐致太平誠如聖旨羊玄保進曰此談蓋天人之際豈臣所宜預竊恐秦楚論強兵之事孫吳盡吞併之術將無取於此也帝曰此非戰國之具良如卿言尚之曰夫禮隱逸則戰士怠貴仁德則

兵氣衰若以孫吳爲志苟在吞噬亦無取亮舜之道豈惟佛教而已哉帝曰釋門有卿亦猶孔門之有季路所謂惡言不入於耳也自是文帝致意佛經及見嚴觀諸僧輒論道義屢延僧殿舍帝躬御地筵同僧列飯時有竺

道生法師學出羣品英義獨拔帝重之曾述生頓悟義沙門僧衛等皆設巨難帝曰若使逝者可與豈爲諸君所屈時顏延之著難識論帝命嚴法師辯其同異往返終日帝笑曰公等今日無愧支許之談也云云見僧史傳

魏明帝登極召佛道對論叙先後事第八元魏君臨凡一十七帝一百七十九年興顯佛法教不可勝言惟太武在位五六年中屏除佛法自餘光顯具彰魏史畧陳相狀以成信重獻文即位興皇元年於五級大寺太祖

已下五帝鑄像五軀各長一丈六尺用金二十五萬斤正光元年明帝加朝服大赦天下請僧尼道士女冠前殿齋訖侍中劉騰宣勅法師等與道士論議以釋弟子疑網時清通觀道士姜斌與融覺寺法師曇模最對論帝

曰佛與老子同時以不姜斌曰老子西入化胡佛時以充侍者明是同時法師曰何以知之斌曰案老子開天經是以得知法師曰老子當周何王幾年而生周何王幾年西入斌曰當周定王即位三年乙卯之歲於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生周簡王四年丁丑歲事周為守藏吏簡王十三年遷為太史至敬王元年庚辰之歲年八十五見周德陵遲遂與散關令尹喜西入化胡斯足明矣法師曰佛以周昭王二十四年四月八日生穆王五十二年二月十五日滅度計入涅槃後經三百四十五年始到定王三年老子方生生已年八十五至敬王元年凡經四百二十五年始與尹喜西遁據此則知年代懸殊無乃謬乎斌曰若佛生周昭之時出何史記法師曰周書異記漢法本內傳並有明文斌曰孔子即是制法聖人當時於佛迴無文記何耶法師曰仁者識同管窺覽不弘遠案孔子有三備卜經謂天地人也佛之文言出於中備仁者幸自披究不有此迷

斌曰孔子聖人不言而識何假卜乎法師曰惟佛是眾聖之王四生之首達一切含靈前後二際吉凶終始不假卜觀自餘小聖雖曉未然之理必藉著龜以通靈卦也侍中尚書令元又宣勅語道士姜斌論無宗旨宜下席又問開天經何處得來是誰所說即遣中書侍郎魏收尚書郎祖瑩等就觀取經帝令議之太尉丹陽王蕭綜太傅李寔衛尉許伯桃吏部尚書邢欒散騎常侍溫子昇等一百七十人讀訖奏曰老子只著五千文更無言說臣等所議姜斌罪當惑眾帝加斌極刑三藏法師菩提流支極諫乃止配徙焉邑梁武帝捨事道法事第九梁高祖武皇帝年三十四登位在政四十九年雖億兆務殷而卷不釋手內經外典固不厝懷皆為訓解數千餘卷而儉約自節羅綺不緣寢處虛閑晝夜無怠致有布被莞席草屨葛巾初臨大寶即備斯事日惟一食永絕辛羶自古帝王罕能及此舊事老子宗尚符圖窮討根源有同妄作帝乃躬運神筆卜詔

捨道又曰維天鑒三年四月八日梁國皇帝蘭陵蕭衍稽首和南十方諸佛十方尊法十方聖僧伏見經云發菩提心者即是佛心其餘散善不得為喻能使眾生出三界之苦門入無為之勝路故如來漏盡智疑成覺至道通機德圓最聖發慧炬以照迷鏡法流以澄垢啓瑞迹於天中燦靈儀於像外度羣迷於欲海引含識於涅槃登常樂之高山出愛河之深際言乖四句語絕百非應迹娑婆王宮誕相步三界而為尊普大千而流照但以機心淺薄好生厭怠遂乃湛說圓常亦復潛輝鵠樹闍王滅罪婆娑除殃若不逢值大聖法王誰能救接在迹雖隱其道無虧弟子比經迷荒耽事老子曆葉相承滌此邪法習因善散棄迷知返今捨舊歸歸憑正覺願使未來生世童男出家廣弘經教化度含識同共成佛寧在正法中長淪惡道不樂依老子教暫得生天涉大乘心離二乘念正願諸佛證明菩薩攝受弟子蕭衍和南于時帝與道俗二萬人於重雲殿重閣上手

書此文發菩提心至四月十一日勅門下大經中說道有九十六種唯佛一道是於正道其餘九十五種名爲邪道朕捨邪外以事正內諸佛如來若有公卿能入此捨者各可發菩提心老子周公孔子等雖是如來弟子而化迹既邪止是世間之善不能隔凡成聖其公卿百官侯王宗族宜返僞就真捨邪入正故經教成實論云若事外道心重佛法心輕即是邪見若心一等是無記性不當善惡若事佛心強老子心弱者乃是清信言清信者

清是表裏俱淨垢穢惑累皆盡信是信正不信邪故言清信佛弟子其餘諸信皆是邪見不得稱清信也門下速施行至四月十四日侍中安前將軍丹陽尹邵陵王上啓云臣綸聞如來嚴相巍巍架于有頂微妙色身蕩蕩顯于無際假金輪而啓物託銀粟以應凡揮般若之利刀收涅槃之妙果汎生死之苦海濟常樂於彼岸故能降慈悲雲垂甘露雨七處八會教化之義不窮四諦五時利益之方無盡並泥水清日盛霧豁雲除燭火翳光塵

熱自靜可謂入俗化於蒙底出冥道此真如使稠林邪逕之人景法門而無倦渴愛聲聲之士慕探賾而知迴道樹始於迦維德音盛于京洛恒星不見周鑒娠微滿月圓安漢感宵夢五法用傳萬德方兆華俗潛改競扇萬風資此三明照迷途之失憑茲七覺拔長夜之苦屬值皇帝菩薩應天御物負宸臨民舍光宇宙照清海表垂無礙辯以接黎庶以本願力攝受衆生故能隨方逗藥開示權因顯崇一乘之旨用廣千地之基是以萬邦迴向俱稟正識幽顯靈祇皆蒙誘濟人興等覺之願物起菩提之心莫不翹勤歸宗之境悅懌還源之趣共保慈悲俱修忍辱所謂覆護饒益橋梁津濟者矣道既光被民亦化之於是應真飛錫騰虛接影破邪外道堅持正法伽藍精舍寶剎相望講會傳經德音盈耳臣昔未達理源稟承外道如欲植甘果翻種苦栽欲除渴之返趣鹹水今啓迷方粗知歸向受菩薩大戒戒節身心捨老子之邪風入法流之真教伏惟天慈曲垂矜許謹啓至四月十

八日中書舍人臣任孝恭宣勅云能改迷入正可謂是宿植勝因宜加勇猛也北齊高祖文宣皇帝廢道事第十昔金陵道士陸修靜者道門之望在宋齊兩代祖述三張弘衍二葛郝張之士封門受錄遂妄加穿鑿廣制齋儀糜費極繁意存王者遵奉會梁祖啓運下詔捨道修靜不勝其憤遂與門人及邊境亡命叛入北齊又傾散金玉贈諸貴遊託以襟期冀興道法帝惑之也於天保六年九月乃下勅召諸沙門與道士學達者十人親自對校于時道士呪諸沙門衣鉢或飛或轉呪諸梁木或橫或豎沙門曾不學方術默無一對士女擁開貴賤移心並以靜徒爲勝也諸道士等雀躍騰倚魚睨雲漢高自矜誇銜其道術仍又唱言神通權設抑挫強禦沙門現一我當現二今薄示小術並辭退屈事亦可見帝命上統法師與靜角試上曰方術小伎俗儒恥之況出家人也雖然天命今拒豈得無言可令最下坐僧對之即尋往竟有僧曇顯者不知何許人遊行無

定飲敬同俗時有放言標悟宏遠上統知其深量私與之交于時名僧盛集顯居行末酣酒大醉昂兀而坐有司不敢召之以事告於上統上統曰道士祭酒常道所行止是飲酒道人可共言耳扶輦將來於是合衆皆憚而怯上統威權不敢有諫乃兩人扶顯令上高座便立而含笑曰我飲酒大醉耳中有所聞云沙門現一我當現二此言虛實道士曰有實顯即翹足而立我以現一卿可現二各無對之顯曰向呪諸衣物飛颺者我故開門試卿術耳命取綢繡師衣鉢呪之諸道士一時奮發共呪一無動搖帝初取衣乃至十人牽舉不動顯乃令以衣置諸梁木又令呪之卒無一驗道士等相顧無賴猶以言辯自高乃曰佛家自號爲內內則小也詔我道家爲外外則大也顯應聲曰若然則天子處內定小百官矣靜與其屬緘口無言帝目驗臧否便下詔曰法門不二真宗在一求之正路寂泊爲本祭酒道者世中假妄俗人未悟仍有祇崇麴蘗是味清虛焉在胸脯斯甘慈悲永膺

上異仁祠下乖祭典皆宜禁絕不復遵事頒勅遠近咸使知聞其道士歸伏者並付昭玄大統上法師度聽出家不發心者可令深剝爾日斬首者非一自謂神仙者可上三爵臺令其投身飛逝皆碎屍墮地僞妄斯絕致使齊境國無兩信迄于隋初漸開其術至金東川此宗微末無足抗言帝諱洋即魏承相王歡之第二子也嫡兄澄急慢爲奴所害洋襲其位爲相國魏將屠窮洋築壇於南郊筮遇大橫大吉漢文之卦也乃鑄金像一寫而成魏收爲禪文魏帝署之即受其禪爲大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射楊遵彥帝大起佛寺僧尼滿諸州縣冬夏供施行道不絕時稠繡師箴帝曰檀越羅刹可臨水自見帝從之觀羣羅刹在後於是遂不食肉禁鷹鷄去宰漁屠辛葷悉除不得入市帝恒坐禪竟日不出禮佛行繞其疾如風受戒於昭玄大統法上面掩地令上履髮而授馬先是帝在晉陽使人騎駝勅曰向寺取經由使問所在帝曰任駝出城及出奄如夢至一山山半

有佛寺羣沙彌遙曰高洋駝來便引見一老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰爾來何爲曰取經由僧曰洋在寺嬾讀經今北行東頭與之使者反命初帝至谷口木井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽著作王邵曰釋氏非管窺所及率爾妄言之引列子述商太宰問孔子聖人事又云黃帝夢遊華胥氏之國在佛神遊而已佛之所言蓋欲柔伏人心故多寓言以方便不知是何神變浩蕩之甚乎說人身善惡世事因緣以慈悲喜捨常樂我淨盡辯至精明如日月非正覺孰能證之凡在順首莫不歸命達人則慎其身口脩其慧定平等解脫究竟菩提及僻者爲之不能通理徒務費竭財力功利煩濁猶六經皆有所失未之深也已矣其事如此依齊書錄之

集古今佛道論衡實錄卷第一

宸於堂切
 胸音勛切
 婕妤上切
 嬖婢切
 奸五堅切
 婦芳侯切
 官合切
 慙行疾也
 鄒國名在於鄆地也
 光會切
 祝辭之後也
 駁悉合切

壁七

唐
釋
道
宣

周武將滅佛法安法師上論事十一

周武平齊大雋僧徒問以興廢遠法師

抗詔事十二

周武巡鄴除殄佛法有前僧任道琳上

表請開法事十三

周天元皇帝納王明廣表開佛法事十

四

隋文帝下詔爲絳州天火燒焚老君像

事十五

隋兩帝重佛宗俱受歸戒事十六

周高祖武皇帝將滅佛法有安法師上論事

第十一

周武初信佛後以識緯云黑衣當王遂重於

2544

道法躬受符籙玄冠黃褐內常服御心忌釋
門志欲誅殄而患信佛者多未敢專制有道
士張賓譎詐罔上私達其策潛進李宗排棄
釋氏又與衛元嵩膺齒相副共相蘊醢帝納
其言欲親覘視經過貶量佛失召僧入內七

宵行道時既密知各加懇到帝亦同僧七夕不寐爲僧讚唄并諸法事既無過犯無何而止天和四年歲在己丑三月十三日勅召有德衆僧名儒道士文武百官二千餘人昇正殿帝御坐量述三教優劣廢立衆議紛紜情見乖角不定而散至其月二十日依前集論是非更廣章簡帝心索然又散至四月初又依前集令極言陳理又勅司隸大夫甄鸞詳佛道二教定其深淺鸞乃上笑道論三卷用笑三洞之名及笑經稱三十六部文極據明事多商榷至五月十五日帝大集羣臣詳鸞上論以爲傷蠹道士即於殿庭焚之有道安法師慧解洞達內外淹通時號釋宗衆標僧傑帝所信重常侍對揚僉議攸同三教齊立惟安抗辯教止二焉言出難尋著文易顯乃撰二教論一十二篇初歸宗顯本篇畧云夫萬化本於無生三才兆於無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質別而心數不忘故救形之教教稱爲外濟神之教教稱爲內是以智

論有內外兩涇仁王辯內外兩論方等明內外兩律百論言內外二道若道論內外則該被華戎若局命此方則可云儒釋教為內儒教為外道無別教宗結儒流備彰前典非為誕謬詳覽載籍尋討根源教惟有二何得有三何者昔玄古朴素墳典之誥未弘淳風稍離丘索之文乃著故包論七典統括九流咸為軍國之謨並是修身之術若派而別之則應為九教今總而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍也並皇家之一

書何欲於一化之內今九流爭川大道之世使小成競辯豈不上傷皇極莫二之風下開拘放鄙蕩之弊真所謂巨蠹鴻猷眩曜窮野矣言佛教者窮理盡性之格言出世入真之止轍論其文則部分十二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名號所及化擅象表又非情智所尋至於遣累落筌陶神盡照近超生死遠證泥洹播闢五乘接羣機之深淺該明六道辯善惡之昇沉冀期出世而理無不周邇及王化而事無不盡能博能要不質不文

自非天下之至慮孰能與斯教哉雖復儒道千家農墨百氏取捨驅馳未及其度者也夫厚生情篤身患之誠遂與不悟遷流逝川之歎乃作並是域內之至談非踰方之巨唱也何者推色盡於極微老氏之所未辯究心窮於生滅宣尼又所未言可謂瞻之似盡而察之未極者也經曰分別色心有無量相非諸聲聞緣覺所知況凡夫識想安得齊於佛聖乎經云無以日光等彼螢火斯喻極也若夫以齊而齊不齊者未曰齊也余聞善齊天下

者以不齊而齊天下者也何須夷嶽塞淵然後方平續鳥截鵠於焉始等此蓋猶夫之野議豈達士之貞觀乎故諺曰紫實昧朱狂斯濫哲請廣其類上至天子下至庶人莫不資色心以成軀稟陰陽而作體不可以色心是等而便混以智愚陰陽義齊則使同之貴賤此之不可至理皎然雖強齊之其義安在餘文多不載又史記云李老西邁止及流沙化胡西昇等經不足窮究漢末三張方行其道惑亂天下備見史書故李膺蜀記云張陵避

瘡病於丘社中得咒鬼術書遂解鬼法後為大蛇所喻弟子尋妄述昇天其子衡衡子魯還習其道自號三師陵為天師衡為係師魯為嗣師咸以鬼道以化愚俗後漢書云張魯初為督義司馬遂掩殺漢中太守蘇固斷絕斜谷殺漢使者聖專據漢中三十餘載戴黃巾服黃布造作符書以惑百姓受其道者出米五斗世號米賊初來學者名為鬼卒後云祭酒各領部衆夷俗信向朝廷不能討遂就拜魯為鎮夷中郎將通其貢獻至獻帝二十年

曹操征而破之初漢末鬼言黃衣當王於是張角張魯等始服黃衣曹氏受命以黃代赤故年號黃初黃巾之賊至是始平元魏寇謙稍稍還服令大道之世風化宜同小巫巾色宜改復古且老子大賢絕棄貴尚又是朝臣服色寧異古有專經之學而無服像之殊黃巾布衣出自張氏夫聖賢作訓弘裕溫柔鬼神嚴厲動為寒暑老子誠味祭酒咸飲張制鬼服黃衣則齊真偽皎然急緩可見故畧引張氏數條妄作用懲未聞

一初言禁經止價者玄光論云道家諸經制雜凡意教迹邪險是故不經但得金帛便與其經貧者造之至死不觀貪利無慈逆莫過此又其方術穢濁不清乃有扣齒為天鼓咽唾為醴泉馬屎為靈薪老鼠為之藥資此求道焉能得乎

二或妄稱真道者蜀記云張陵入鶴鳴山自稱天師漢嘉平末為姦所翦子衡奔出假設擢方用表靈化生糜鶴足置石崖頂到光初元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民

山獠遂因妄傳敗死利生逆莫過此之甚矣三或合氣釋罪者妄造黃書呪禳無端乃云開命門抱真人三五七九天羅地網士女涸亂不異禽獸用銷災禍其可然乎

四或挾道作亂者黃巾鬼道毒流漢室孫恩求仙禍延皇晉破國害俗惑亂天下五千道德全不許之

五或章書代德者遷達七祖乞免擔沙橫費紙筆奏章太上又云戊辰之日上必不達不達太上則生民枉死嗚呼哀哉

六或畏鬼帶符者符云左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停暉擬鬼千里血若受黃書赤章即是靈仙

七或制約輪課者蜀記云受其道者輸米肉布絹器物紙筆薦席五綵後生邪濁增立米

民

八或解除墓門者左道餘氣也墓門解除者秋二分祭竈祀社冬夏兩至祠祀同俗先受治錄兵符社契皆言軍將吏兵都無教誡之義

九或妄度苦厄者立塗炭齋事起張魯驢驘泥中黃土塗面摘頭懸櫛挺墮使熟至義熙初道士王公旗省去打拍吳陸修靜猶泥額夕縛懸頭而已資此度厄何癡之甚

十或夢中作罪者夢見先亡輒云變怪召鬼神兵吏奏章斷之

十一或輕作凶佞者造黃神越章用持殺鬼又造赤章用持殺人趣悅世情不計殃罪陰誦懷嫉凶邪之甚斯並三張之鬼法非老子之本懷傾世濫行

罕有覺者論成上之帝覽安論以問臣下僚宰尋校莫敢排斥當時廢立遂寢誠所推焉乃經六載至建德三年歲在甲午五月十七日遂普滅佛道二宗別置通道觀簡釋李有名者百二十員並著衣冠名為通道觀學士時有蜀地新州願果寺僧猛法師不遠千里躬詣魏闕雖面陳至理邪正未分而帝滅毀之情已決乃著論十有八條難道本宗又以三科釋其前執其詞畧云猛以世之濫述老子尹喜西度化胡出家老子為說經誠令尹

喜作佛教化胡人又稱鬼谷先生撰南山四皓注未善尋者莫不信從以為口實異哉此傳君子尚不可罔沉貶大聖者乎今具陳此說非直人世差錯假託名字亦乃言不及義翻辱老子者乎勝人達士不出此言將是無識異道誇競佛法假託鬼谷四皓之名附尹喜傳後作此異論用迷昏俗竊聞傳而不習夫子不許妄作者凶老君所誡此之過患增長三塗宜應糾正救其此失然教有內外用生疑假人有賢聖多迷本迹故班固漢書品

人九等孔丘之徒爲上上類例皆是聖季耳之儔爲中上類例皆是賢何晏王弼云老未及聖此則賢聖自分優劣路顯故魏文之博識也

黃初三年下勅告豫州刺史老聃賢人未宜先孔子不知魯郡爲孔子立廟成未漢桓帝不師聖法正以嬖臣而事老子欲求以福良足笑也此祠之興由桓武皇帝以老子賢人不毀其屋朕亦以此亭當路行來者輒往瞻視而樓屋傾頽儻能壓人故令修整昨過視之殊未整頓恐小人謂此爲神妄作禱祀犯常禁宜宣告吏民咸使知聞據斯以言呈露久矣愚惑者多致有前弊故著論焉雖復上聞終不見納有猛法師者氣調橫挺抗言帝旨詞頗激切衆恐禍及其身帝通容之情無愧惡次有謫法師者年德榮盛道俗所歸開之歎曰朱紫雜糅狂哲交侵至矣可使五衆流離四生倒惑哉又曰餐周之粟飲周之水食嵇懷音寧無酬德又爲佛之弟子豈可見此淪滑坐此形骸晏然自靜徑來上表引見

登殿舉手而言曰來意有二所謂報三寶慈恩酬檀越厚德援引卓明從旦至午交言支仕抗對如流梗詞厲色鏗然無撓帝雖納其言情決已定遲疑不言謫又進曰釋李邪正即事可求不煩聖慮索鑊煮兩宗門人不害者立可見矣帝怯其言乃令引出時宜州沙門道積者次又出諫不用其言遂與同志七人於彌勒像前不食禮懺經於七日一時同逝謫入南山錫谷自割身肉布於石上引腸掛樹捧心而卒有人尋之於崖上見捨身偈三十餘行其後偈云願捨此身已早令身自在法身自在已存在諸趣中隨有利益處護法救衆生又復業應盡有爲法皆然三界皆無常時來不自在他殺及自死終歸如是處智者所不樂業盡於今日

周武平齊大集僧徒問以興廢慧遠法師抗詔事第十二
周武帝以齊永光二年春東平高氏召前修大德並赴殿集帝昇御座序廢立事義云朕受天命寧一區宇世弘三教其風逾遠考定

至理多德陶化今並廢之然其六經儒教典文久弘政術禮義忠孝於世有宜故須存立且自真佛無像遙敬表心佛經廣陳崇建圖塔壯麗修造致福極多此實無情何能恩惠愚人響信傾竭珍財徒爲引費故須除蕩故凡是經像皆毀滅之父母恩重沙門不敬勃逆之甚國法不容並退還家用崇孝始朕意如此諸大德謂理何如于時沙門大統等五百餘人咸以王威震赫決諫難從關內以除義非孤立衆各默然下勅催答並相顧無色俛首垂淚有慧遠法師聲名光價乃自惟曰佛法之寄四衆是依豈以杜言謂能通理遂出對曰陛下統臨大域得一居尊隨俗致詞憲章三教詔云真佛無像誠如天旨但耳目生靈賴經聞佛藉像表真今若廢之無以興敬帝曰虛空真佛咸自知之未假經像遠曰漢明已前經像未至此土舍生何故不知虛空真佛帝時無答遠曰若不藉經教自知有法者三皇已前未有文字人應自知五常等法當時諸人何爲但識其母不識其父同於

禽獸帝又無答遠曰若以形像無情事之無福故須廢者國家七廟之像豈是有情而妄相尊事帝不答此難乃云佛經外國之法此土不須廢而不用七廟上代所立朕亦不以爲是將同廢之遠曰若以外國諸經非此用者仲尼所說出自魯國秦晉之地亦應廢而不行又以七廟爲非將欲廢者則是不尊祖考祖考不尊則昭穆失序昭穆失序則五經無用前存儒教其義安在若爾則三教同廢將何治國帝曰魯邦之與秦晉封域乃殊莫非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以通遠曰若以秦魯同遵一化經教通行者寔旦之與天竺國界雖殊莫不同在閭浮四海之內輪王一化何不同遵佛經而今獨廢帝又無答遠曰詔云並退僧還家崇孝養者孔經亦云立身行道以顯父母即是孝行何必還家帝曰父母恩重交資色養棄親向踈未成至孝遠曰若如來旨陛下左右皆有二親何不放之乃使長役五年不見父母帝曰朕亦依番上下得歸侍奉遠曰佛亦聽僧冬夏

隨緣修道春秋歸家侍養故目連乞飯餉母如來擔棺臨墓此理大通未可獨廢帝又無答遠抗聲曰陛下今恃王力自在破滅三寶是邪見人阿鼻地獄不簡貴賤陛下何得不怖帝勃然作色大怒直視於遠曰但令百姓得樂朕亦不辭地獄之苦遠曰陛下以邪法化人現種苦業當共陛下同趣阿鼻何處有樂可得帝理屈言前所圖意盛更無所答但云僧等且還有司錄取論僧姓字帝已行虐三年關隴佛法誅除畧盡既克齊境還唯毀之爾時魏齊東川佛法崇盛見成寺廟出四十千並賜王公充爲第宅五衆釋門減三百萬皆復軍民還歸編戶融刮佛像焚燒經教三寶福財簿錄入官登即賞賜分散蕩盡帝以爲得志於天下也未盈一年瘴氣內蒸身瘡外發業相已顯無悔可銷遂隱於雲陽宮纔經七日尋爾傾崩天元嗣曆於東西二京立陟岵寺每寺置菩薩僧用開佛化不久帝崩國運移革至隋高祖方始大通如後所顯云近見大唐吏部尚書唐臨冥報記云外祖

隋文僕射齊公親見文帝問死者還活人云初死見周武帝云爲我相聞大隋天子昔與我共食倉庫王帛亦我之儲我今爲滅佛法極受大苦可爲我作功德也文帝出勅普及天下人出一錢爲之追福焉

周武巡鄴除殄佛法有前僧任道琳上表請開法事第十三

周建德六年十一月四日上臨鄴宮新殿內史宇文昂上士李德林收上書人表于時任道琳以表上之上士覽表曰君二教也聖主機辯特難酬答可思審之對曰主上鋒辯名流十方琳亦早聞正以開辯故來得辯無爽云云乃引入上階御座西立詔曰卿既上事助匡治政朕甚嘉尚可條別自申勿廣詞費琳乃上撫安齊餘省減賦役事帝備納之又曰琳願誓弘佛道向且專論俗政似欲諂附君人其實無心護法自釋氏弘訓權應無方智力高奇廣宣正法救茲五濁特拔三有人中天上六道四生莫不歸依迴向受其開悟自漢至今踰五百載王公卿士遵奉傳通及

至大周頃令廢絕陛下治襲前王化承後帝何容偏於佛教獨不師古如其非善先賢久滅如言有益陛下可行廢佛之義臣所未曉詔曰佛生西域寄傳東夏原其風教殊乖中國漢魏晉世似有若無五胡亂治風化方盛朕非五胡心無敬事既非正教所以廢之秦十一曰佛教東傳時過七代劉淵慕晉元非中夏以非正朔稱為五胡其漢魏晉世佛化已弘宋趙符燕久習崇盛陛下恥同五胡盛修佛法請如漢魏不絕其宗詔曰佛義雖廣朕亦常覽言多虛大誥好浮奢罪則喜推過去無福則指未來事者無微行之多惑論其勸善未殊古禮研其斷惡何異俗律昔嘗為廢所以哲學決知非益所以除之奏曰理深語大非近情所測義遠事高寧小機欲辯豈以一

戒除外惡定止心非慧照古今智窮萬物若家家行此則民無不治國國修之則兵戈無用今離不行何處求益因重奏曰臣聞孝者至天之道順者極地之養所以通神明光四海百行之本孰先此孝昔世道將傾魏室崩壞太祖奮威補天夷難創啓王業陛下因斯鴻緒遂登皇極君臨四海德加天下追惟莫大終身無報何有信已心智執固自解倚恃爪牙任縱王力殘壞太祖所立寺廟毀破太祖所事靈像休廢太祖所奉法教退落太祖所敬師尊且父母床几尚不敢損虧況父之親事輒能輕壞國祚延促弗由於佛政治興毀何關於法豈信一時之慮招萬世之譏惡臣冒死特為不可詔曰孝道之義寧非至極若專守執惟利一身是使大智權方反當合道湯武伐主仁智不非尾生守信禍至身滅事若有益假違要行儻非合理雖順必剪不可護已一名令四海懷惑內乖太祖外濶黔元令沙門還俗省侍父母成天下之孝各各自活不擾他人使率土獲利捨戎從夏六合

同一即是揚名萬代以顯太祖即孝之終也何得言非奏曰若言壞佛有益毀僧益民昔太祖康日高鑒萬理智括千途必佛法損他即尋除蕩寧肯積年奉敬與遍天下又佛法存日損處是何自破已來成何利潤若實無益寧非不孝詔曰法非不孝廢與有時道亦難准制由上行王者作則縱有小利尚須休廢況佛無益理不可容何者敬事無微招感無効自救無聊何能益國自廢已來民役稍希租調年增兵師日盛東平齊國西定妖戎國安民樂豈非有益若事有益太祖存日屢嘗討齊何不見獲朕壞佛法若是違害亦可亡身既平東夏明知有益廢之合理義無更興奏曰自國立政惟貴於道制化養民寧高於德止見道消國喪未有兵強祚久是以虐紂恃衆禍傾帝業周武修德福集皇基夫若驕戰遂至滅身勾踐以道危而更安以此論之何關壞佛退僧方平東夏直是毀佛當此託定之時偶然斯會妄謂壞佛有益若爾湯伐有夏文王滅宋武王誅紂秦并天下亦漢

滅項此等諸君豈由壞佛自後交論譏毀人法或以抗禮君親或謂妄稱佛性或譏辯析色心或重見作非業或指身本陰陽琳皆隨難消解帝終構難重疊三番五番窮理盡性琳則無疑不遣有難斯通帝曰卿言業不乖理凡有入聖之期性非業外道有通凡之趣此則道無不在凡聖該通是則教無孔釋虛崇如是之言形通道俗徒加剔剪之飾是知帝王即是如來宜停丈六王公即是菩薩省事文殊耆年可爲上座不用賓頭仁惠爲檀度豈假棄國和平第一精僧寧勞布薩貞謹即成木又何必受戒儉約真是少欲無假頭陀蔬食至好長齋豈煩斷殺放任妙同無我何藉解空忘功全通大乘寧希般若文武直是二諦不觀空有權謀徑成巧便豈待變化加官真爲受記無謝證果爵祿交獲天堂何待上界罰戮見感地獄不指泥犁以民爲子可謂大慈四海爲家即同法界治政以理何異救物安樂百姓寧殊拔苦剪罰殘害理是降魔君臨天下真成得道汪汪何殊淨土

濟濟豈謝迦維卿懷異見妄生偏執即事而言何處非道奏曰伏承聖旨義博言深融道混俗移專散執乃令觸處乘真有情俱道物我咸通千徒齊一美則美矣愚臣尚疑若使至道惟一則無二可融若理恒外內則自可常別若一而非一則非是半非二而無二則乍道乍俗是則縈素錯亂儒釋失序外內交雜上下參倫何直遠沉清化亦是近惑氓俗是以陰陽同氣生殺恒殊天地齊形高卑常異不可以其俱形而使地動天靜惑者見其並氣而令陰生陽殺即事永無此理虛言難可成用所以形齊氣一可得言同生殺高卑義無不別故使同而不同一而不一道俗之理有齊無齊與無爲自別又若王名雖一凡聖無殊形事微同寬狹全異是故儒釋與無始俱興道俗共天地同化若欲泯之爲一止可以道廢俗興如其俱益於世則兩理幽顯齊明今則惟一廢一興真成不可詔曰卿言道俗天殊全乖內外亦可道應自道無預於俗釋應自釋莫依儒王遂若惟道道何所利

佛若獨佛化有何功故道俗相資儒釋更顯卿不因朕言卿欲何論是以內外抑揚廢興彼此今國法不行王力所斷廢興在數常理無違義無常興廢復何從奏曰仰承聖旨如披雲觀日伏聽勅訓實如聖說道不自道非俗不顯佛不自佛惟王能興是以釋教東傳載經五百弘通法化要依王力方知道藉人弘神由物感佛之盛毀功歸聖旨道有興廢義無恒久法有隱顯理難常存比來已廢義無即行休斷既久興期次及興廢更遞理自應機並從世運不亦宜乎詔曰帝王之法善決取捨明斷去就審鑒同異妙察非常朕於釋教以潛思於府內校量於今古驗之以行事算之以得失理非常而不要文高奇而無用非無端而棄廢何愛憎於儒釋奏曰弘法之本必留心於達人通化之首要存志於正道勿見忤己以惡者懷之以疎隔容己以美者歡心以親近是則自惑於所見自亂於所聞不可數聞有謗正之言遂便信納從唱而和衆生是非尋討慙短日懷憎簿是則以偽

修真衆聲感志故令當踈者更進之當親者更遠之遂使談論偏駁取捨專非斯乃害真之禍患喪德之妖累於是帝不答乃更開異途以發論端問曰朕聞君子舉措必合於禮明哲動止要應於機比頻賜卿食言不飲酒食肉且酒是和神之藥肉為充肌之膳古今同味卿何獨鄙若身居喪服禮制不食即如今賜自可得食可食不食豈非過耶奏曰貪財喜色貞夫所鄙好膳嗜味廉士所惡割情從道前賢所歎抑欲崇德往哲同嗟況肉由殺命酒能亂神不食是理寧得為非詔曰肉由害命斷之宜然酒不損生何為頓制若使無損計罪無過言非飲漿食飯亦應得罪而實不爾酒何偏斷奏曰結戒隨事得罪據心肉體因害食之即罪酒性非損過由弊神餘處生過過生由酒斷酒即除所以遮制不同非謂酒體是罪詔曰罪有遮性酒體生罪今有耐酒之人能飲不醉又不弊神亦不生罪此人飲酒應不得罪斯則能飲無過不能招奈何關斷酒以成戒善可謂能飲耐酒常名

持戒少飲即醉是大罪人奏曰制過防非本為生善戒是止惡身口無違緣中止息遮性兩斷乃名戒善今耐酒之人既不亂神未破餘戒實理非罪正以飲生罪酒外違遮教緣中生犯仍名有罪以乖不飲猶非持戒詔曰大士懷道要由妙解至人高遠貴其不執耐心與法性齊寬肆意共虛空同量萬物無不是善善惡何有非道是則居酒卧肉之中寧能有罪帶婦懷兒而遊豈言生過故使太子取婦得道周陀以捨妻沉淪淨名以處俗高遠身子以出家愚執是故善者未可成善惡者何足言惡禁酒斷肉之奇殊乖大道奏曰龍虎以鱗牙為能後鳥以超翔為才君子以解行為道賢哲以真實成德故使內外稱奇縉素高尚若惟解而無行同沙井而非潤專虛而不實似空雲而無雨是以匠萬物者以繩墨為正御天下者以法理為本故能善行防邪前察姦宄故使一行之失痛於割肉一言之善重於千金若使心根妙解則居惡為善神智靈明處罪成福亦可移臣賤質居天

重任迴聖極尊處臣卑下是則君臣雖亂上下倒錯即事不可古今未有何異詞談忠孝身恒叛逆語論慈捨形常殺盜口開百伎觸事無能言通萬里足不出戶斯皆情切事奢言高無用是以才有大而無用理有小而必適執此為道誠難取信詔曰執情未可論道小智者難與談真是以井坎之魚寧知東海深廣鸞雀籬翔詎羨鵬鳳之遊斯皆固小以違大趣守文害於通途若以我我於物無物而非我以物物於我無我而非物我既不異於物物復焉異於我我物兩忘自他齊一虛心者是物無不同遺功者無事而不可奏曰仰承聖旨名義深博宗原浩瀚究察莫由事等窺天誰測其廣又同測海寧識其深若以小小於大無大而不小以大大於小無小而非大大無不大則秋毫非小小無不小則太山非大故使大大非大小小非小是則大小異於同大小同於異無大小之異同何小大之同異方知非異可異同寧有同可同異無同可異同非異同無異可異異無同可同是

故無同而同非同無異而異非異何同異而可異同非異同而可同異帝遂不答於是君臣寂然不言良久詔乃問曰卿何寂寞乃欲散有歸無勿以談不適懷遂息清辯奏曰古人當言而懼發言而憂是以古有不言之君世傳忘功之士所以息言表知非為不適詔曰至人無為未曾不為知者不言未曾不言亦有鸚鵡言而無用鳳凰不言而成軌木有無任得存鴈有不鳴致死卿今取捨若為自適又曰士有一言而知人有目擊而道存亦

有觀色審情復有聽言辯德朕與卿言為日既久其間旨趣寧不畧委卿可為朕記錄在所申陳令諸世人知朕意焉是則助朕何愧信誠琳以佛法淪陷冒死中請帝情較執不遂所論辯論雖明終非本意承長安廢後別立通道觀其所學者惟是老莊好談虛談通申三教莫因義勢發明釋部乃表鄴城義學沙門十人並聰敏高明者請預通道觀上覽表即曰卿入通道觀大好學無不有至論補已大為利益仍設食訖曰卿可裝束入關

衆人前却至五月一日至長安延壽殿奉見二十四日帝往雲陽宮至六月一日帝崩天元登祚在同州至九月十三日長宗伯岐公奏詔帝允許之曰佛理弘大道極幽微與施有則法須研究如此累奏恐有稽違奏曰臣奉申事止為興法數啓懇懇惟願早行今聖上允可議曹奏決上下合和定無異趣一日頒行天下稱慶臣何敢言至大成元年正月十五日詔曰弘建玄風三寶尊重特宜修敬佛化弘廣理可歸崇其舊沙門中德行清高

者七人在正武殿西安置行道二月二十六日改元大象又勅佛法弘大千古共崇豈有沉隱捨而不行自今已後王公已下并及黎庶並宜修事知朕意焉即於其日嚴嚴尊像具修虔敬于時佛道二衆各誣一大德令昇法座敷揚妙典遂人懷無畏互吐微言佛理汪汪沖深莫測道宗漂泊清淺可知挫銳席中王公嗟賞至四月二十八日下詔曰佛義幽深神奇弘大必廣開化儀通其修行崇奉之徒依經自檢遵道之人勿須剪髮毀形以

乖大道宜可存鬚髮嚴服以進高趣今選舊沙門中懿德貞潔學業沖博名實灼然聲望可嘉者一百二十人在陟岵寺為國行道擬欲供養資須四事無乏其民間禪誦一無有礙惟京師及洛陽各立一寺自餘州郡猶未通許周大象元年五月二十八日任道琳法師在同州衛道虎宅修述其事呈上內史沛公宇文譯視覽小內史臨涇公宇文弘披讀常禮上事托跋行恭委尋都上士吐寇臣審覈

高祖諱邕即西魏丞相宇文黑泰之第三子也泰以魏氏廢帝三年崩世子洛陽公覺嗣位受魏禪號大周其年被廢立弟寧都公敏三年崩謚明帝立弟魯國公即高祖是也改號保定盡五年改元天和盡六年改元建德至三年滅佛法六年平齊江淮巴蜀中原一統帝以為得政於天下也改號宣政五月便崩初帝深信佛宗曾無有二流俗識緯黑衣當王以僧緇服彌所經壞所以太祖入關便改衣幡悉為皂色用厭不祥乃至高齊竊忌

釋種將戮稠師以通覺故所以免害遂使周祖相從嫉之危身事迫信用讒佞終是信非微到故受斯言不思禍國滅身身竟而行誅剪三寶摧碎寶命銷亡所以統御既窮當年便殞子贊襲位改元大成二十六月禪位于

衍改元大象贊號天元明年五月天元又崩後年正月改元大定於二月內國禪有隋改號開皇率改皂衣普同黃色是知識緯虛誕光武已著前規卜射雉期虞氏加其潤色漢末謠言黃衣當王張角張魯並變服以應之

黃初黃武又改元以附之斯術不亡又見周隋交禪以事徵驗終歸於空若夫興廢之道曆數有期因亡故昌亡亦為貴故經云難遭想滅大聖為之碎身隨機得度淨土由來不毀周武行事不亦宜乎道琳法師俗姓任氏高齊之時在相州鄴下有名大德周氏東平誅除釋種當時高祖召僧共評廢立上統等五百餘人無敢陳抗慧遠法師崛起抗詔帝無以答遂以威滅道琳法師初以他行後乃申表武帝舍弘召至御座對坐交論二十餘

日前後七十餘番帝極覈微竟不能屈既理有所歸乃付議曹量其可否會帝昇遐天元嗣位至大象元年八月二十九日議表九月內中奏時深加面許明年正月遂詔頒行於是佛法如前廣通

周天元皇帝納王明廣表開佛法事第十四又大象元年二月內鄴城故趙武帝白馬寺佛圖澄孫弟子王明廣上衛元嵩佛法事表達天元皇帝至四月八日內史上大夫宇文譚宣勅旨佛教興來多歷年代論其至理實

自難明但以世代澆浮不依佛教致使清淨之法變成濁穢太祖武皇帝所以廢而不存正為如此朕今情存至道思弘善法方欲簡擇練行恭修此理令形服不改德行仍存敬設道場欲行善法王公已下並宜知委餘如

前說

隋文帝詔為絳州天火焚老君像事第十五門下夫妙覺垂慈等羣生於一子玄門亭毒總萬物而為母故泥洹大教化被耆城無為真道被斯神國豈徒足相淨土不容真人之

勝哉曲沃東南土名烏谷有靈宮一所道佛同座碑記湮滅莫識修起所由年代參差不知營造遠近忽有異風揚礫如飛長者之蓋頽雲掩地似狎司空之兵驟雨闌干翻伊倒洛電女掣鞭天帶流金之色雷童挽軸地有

崩山之響霹靂老君身首各去而佛靈相儼然無損黃鶴已高青牛遠遯未識金丹安能不惑者焉主者施行

集論者云夫邪正糾紛在智猶惑幽明路絕顯驗斯形自皇覺臨臨滿於空有之域靈瑞

感應充於凡聖之心自赤澤降神青丘化及威德之清昏識神光之燭幽都無不喪膽求師疑懷請道所以掃六師於舍衛梵主傾誠偃十陣於伽耶魔天誓首安得與夫區區老叟黃巾奉而抗衡瑤瑣尹生黔首則而齊化故使周昭降生已後唐文教迹以前未聞釋尊儀相靈祇之所輕毀至於李老形像頗被欺陵曲沃同座而別焚彭門僧拜而道偃斯徒眾矣畧舉知之頃俗多迷疑腸自結終非果敢故抱遲惟余以近歲通訪古蹤行至鄆

西地名樓觀古樹摧圯院宇層重中有宗聖觀觀南有尹先生別廟周訪道士云此是老君之本地也尹喜聞道故置廟以處之其觀地通南山近坡有一土臺叢樹森鬱云是老君之墓也訪問周歷暮宿觀西尹村尹長樂家因問氏族長樂年雖遲暮慧解清明言晤徵擊諸道怯其過往自云是尹令之餘胤也東邊樓觀此乃先君尹令之故宅也先君志重丘園情敦稼穡地廣苗厚通觀莫因遂結草爲樓以用觀望故云樓觀也本非老君之宅先君承老君西遁將往流沙道左邀剪逆旅相待老君遂之此宅周眺久之東南高崗即先君之古臺也當時亦與李老共登此臺祖宗相承墳墓峙列不聞先君與李老西邁此乃出自道書非闕古史又云昔聞李老生陳苦縣長亦東川老方入秦死於槐里未聞正說西化流沙雖史遷浪言非爲定指莊蒙所及斯途有歸自餘云云不可尋檢余又往始平之西二十餘里渭水之北槐里古城基址尚存中有一冢訊問耆舊斯冢是誰皆莫

知其由案縣圖經但述古城亦不測其年代冢跡今遠訪問流沙即燉煌鳴沙之地是也彼有流沙之地而無伯陽之風檢道化胡西昇經等聯往化胡胡人不受乃令尹喜爲佛化胡胡人方服今窮其浮辯較其宗匠自天竺已北諸外國者乃稱胡國人皆奉佛未承喜化還祖天竺釋迦如來若此搜求聯行不遠槐里死矣秦佚弔之頗爲實錄自餘虛引未足稱之故隋尚書令楚國公楊素行經樓觀見壁畫尹喜化胡之像素告諸道士曰承聞老君化胡胡人不受令喜變身作佛胡人方受是知佛能化胡胡人奉佛道不能化云何言老子化胡深思此言也故列時緣露布惟遠後進未廣聞安能博詣想有識者顧此懷諸

隋兩帝重佛宗俱受歸戒事第十六

案隋著作郎王邵述隋祖起居注云帝以後魏大統七年六月十三日生于同州般若尼寺于時赤光照室流溢戶外紫氣滿庭狀如樓閣色滌人衣內外驚異帝母以時炎熱就

而扇之寒甚幾絕困不能啼有神尼者名曰智仙河東劉氏女也少出家有戒行和尚失之恐墮井乃在佛屋儼然坐定時年七歲遂以禪觀爲業及帝誕日無因而至語太祖曰兒天佛所祐勿憂也尼遂名帝爲那羅延言如金剛不可壞也又曰兒來處異俗家穢雜自爲養之太祖乃割宅爲寺以兒委尼不敢召聞後皇妣來抱忽化爲龍驚惶墮地尼曰何因妄觸我兒遂令晚得天下及年七歲告帝曰兒當大貴從東國來佛法當滅由兒興之尼沉靜寡言時道吉凶莫不符驗初在寺養帝年至十三方始還家及周滅二教尼隱皇家帝後果自山東入爲天子重興佛法皆如尼言及登位後每顧羣臣追念阿闍梨以爲口實又云我興由佛法而好食麻豆前身似從道人中來由小時在寺至今樂聞鐘聲乃命史官爲尼作傳帝昔龍潛所經四十五州及登極後皆悉同時起大興國寺仁壽元年帝及後宮同感舍利並放光明砧槌試之宛然無損遂前後置塔諸州百有餘所皆

置銘勒隱于地府感發神瑞充牣耳目具如
王邵所撰感應傳所以周祖竊忌黑衣當王
便摧滅佛法莫識隋祖元養佛家王者不死
何由可識事過方委知聖作狂自古皆爾備
諸聞見然帝信重佛宗情注無已每日登殿
坐列七僧轉經問法乃至大漸至於道觀羈
縻而已崇建功德佛門隆盛時既非逸故畧
其叙于時曇延法師是稱僧傑昇於正殿而
授帝菩薩戒焉事如別顯及大業嗣曆彌隆
前政昔居晉府盛集英髦慧日法雲道場興
號玉清金洞玄壇著名四海搜揚總歸晉府
四事供給三業依憑禮以家僧不屬州省迄
于終曆徵訪莫窮而情慕佛宗崇奉誠約天
台智顗定門幽秘神用罕加請為國師尊稱
智者言令所及無不允從及其即世廢朝追
感就山造寺廣度眾僧下書優問慇懃委曲
遺錫糧粒并諸法衣欲使徒眾行道如師存
日故每至忌晨必預先設供門人歲至面叙
昔緣情款莫二自有帝王於師珍重無以加
也至於李老符籙曾無預懷致使交論興言

絕於徵召故無編次云

集古今佛道論衡實錄卷第二

音釋

規正康切 狷具犬切 獠音老 惡尼切 枿吾割切 賴落蓋切

集古今佛道論衡實錄卷第三 壁八

唐釋道宣撰

唐高祖問僧形服有何利益琳法師奉

對事十七

高祖幸國學統集三教問僧道是佛師

事十八

道士李仲卿等造論毀佛沙門法琳著

辯正論以抗事十九

太宗下勅道先佛後僧等上諫事二十

皇太子集三教學者詳論事二十一

辛中舍著齊物論并淨琳二師抗拒事

兩首二十二

太宗文皇帝問沙門法琳交報顯應事

二十三

太宗幸弘福寺立願重施叙佛道先後

二十四

太宗勅道士三皇經不足傳授令焚除

事二十五

太宗詔令獎法師翻道經為梵文與道

士辯覆事二十六

高祖問僧形服有何利益琳法師奉對事第十七

皇唐啓運諸教並興然於佛法彌隆信重捨京舊第置興聖寺自餘會昌勝業慈悲證果集仙等寺架築相尋至於道觀無聞於俗武

德四年有太史令傅奕者先是黃巾深忌經服既見國家別敬彌用疚心乃上廢佛法事十有一條云佛經誕妄言妖事隱損國破家未聞益世請胡佛邪教退還天竺凡是沙門放歸桑梓則家國昌大李孔之教行焉武皇

容其小辯朝輔任其放言乃下詔問僧曰棄父母之鬚髮去君臣之華服利在何間之中益在何情之外損益二宜請動妙釋有濟法寺沙門襄陽釋法琳憤激傳詞側聽機候承有斯問即陳對曰琳聞至道絕言豈九流能

辯法身無像非十翼所詮但四趣茫茫飄淪慾海三界蠢蠢顛墜邪山諸子迷以自焚凡夫溺而不出大聖爲之興世至人所以降靈遂開解脫之門示以安隱之路於是天竺王種辭恩愛而出家東夏貴遊厭榮華而入道

擯出二種生死志求一妙涅槃弘善以報四恩立德以資三有此其利益也毀形以成其志故棄鬚髮美容變俗以會其道故去君臣華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心哉其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈

拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類虧聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化此其大畧也而傅氏所奏在司既不施行乃多寫表狀公然遠近流布京室閭里咸傳禿丁之誚劇談席上昌言胡鬼之謠佛

日翳而不明僧威阻而無力于時達量道俗動毫成論者非一各踈佛理曲陳邪正皆是奕之所廢豈得引廢成興雖曰破邪終歸邪破琳情出玄機獨覺千載器局天授博悟生知睹作者之小功信乘權之有據乃著破邪

論其詞曰

莊周云六合之內聖人論而不議六合之外聖人存而不論老子云域中有四大而道居其一案前漢藝文志所紀衆書一萬三千二百六十九卷莫不功在近益意在敬事君父

俱未暢於遠途止在移風易俗遂使三世因果理涉旦而猶昏業報吉凶義經丘而未曉斯乃六合之寰塊三才之俗蕃詎免四流浩瀚爲煩惱之波六趣誼諱造塵勞之路者也原夫實相杳冥逾要道之道法身凝寂出玄

之又玄所以現生忍土誕聖王宮示金色之身吐玉毫之相行則蓮華捧足住則百寶承軀出則天主導前入則梵王從後聲聞菩薩儼若朝儀八部萬神森然輔衛演涅槃則地現六動說般若則天雨四華百福莊嚴狀滿

月之臨滄海千光照曜如聚日之映寶山師子一吼則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首是故號佛爲法王也豈與袁周李耳比德爭衡末代孔丘輒相聯類非所言也文有三十餘紙自琳論出冠絕羣篇家藏一本心口常

誦並流畧之菁華史書之藻鏡茂譽於是乎沸騰蒙俗由之而開悟琳有功矣琳以論卷初出意在榮達所知上之化下風靡之言則易乃上啓儲貳親王及公卿侯伯並文理弘被庶績咸嘉其傳詣焉故奕奏狀因之遂復

得使釋門重敵琳有其功東宮庶子虞世南詳所上論爲之序胤光價之顧又重由來琳姓陳氏潁川太丘之後遠祖移於襄陽故爲縣人焉少出家住荊州青溪山玉泉寺博通內外以文學見知大業初元入關視聽以槐里老宗張葛承繼言多誕謬有阻素風不勝其妄親事觀閔史云老氏西之流沙莊云老氏死於槐里二說糾紛名實兼競故西窮砂塞絕李氏之蹤中至槐城有古墳之驗追訪者舊莫識其源然樓觀道宮乃尹喜之宅延

老君過之非柱下居處今觀西尹村尹長樂者村中魁岸即尹令之後事佛不事道也余往問焉昌言我祖結草爲樓於觀望故曰樓觀本非老君之所宅也今東觀中廟者即尹先君之宗廟也自古至今子孫承紹不往流沙昭穆斯在但以時逢寬政不事紀徵任彼黃中高仰尹李致有符圖章醮代代繁廣道德宏旨豈有然乎莫不後生存利非老厥宗琳慨其謬妄方欲討其根源若非共住久處無由得成探蹟則戴冠服袂從其靜館爲述

道德通說莊黃昔在荆楚曾經陶練義在玄微蘊括情抱秦川道學麟角罕逢自餘章句梗槩而已致使九仙九府之錄三元三洞之儀黃庭黃書之祕天文步剛之術服氣練尸飛丹漚液莫不說如指掌寫送無遺於是高

會館宇把臂朋從藏篋並開奇方畢吐琳本期既暢窮力搜求乃見乾竺古皇老君之師奉僧位高顯道士之所推敬佛之目如雲重法之科霧結並具抄畧用擬不虞後乃返迹舊徒如常綜業及皇運初興傳令陳表仲卿

進喜踏駁佛僧著論形於見聞興言在於貶退琳遂依而拈拒引道敬我佛乘劉李違師背教妄作罔冒凡聖及太宗覽論試以顯驗之刑琳對以正理極言上帝一無所問移於益部僧寺行至百牢關因疾而卒時年六十有九凡所著論集三十餘卷然於釋李交論偏意數弘固使文據卓明終始包富後賢引用不假傍求斯即季代護法之開士也當時同代相侮逝後惜之自餘玼瑣未足言議其對晤重沓如後廣之此但叙其風素耳

高祖幸國學統集三教問僧道是佛師事第十八

武德八年歲居協洽駕幸國學禮陳釋奠堂列三座擬叙三宗時勝光寺慧乘法師隋煬所珍道俗敦敬衆所樂推以爲導首于時五都才學三教通人榮貴宰伯臺省咸集天子下詔曰老教孔教此土元基釋教後興宜崇宏禮今可老先次孔末後釋宗當時相顧莫敢酬抗乘雖登座情慮不安太宗時爲秦王躬臨位席直視乘面目未嘗迴頻降中使云

無所慮師但廣述佛宗光敷帝德既最末陳唱冠徹前通乃命衆曰上天下地其貴在人榮位緣業必宗佛聖今將叙大致須具禮儀並合掌虔跪表師資有據聲告纔止皇儲以下爰連羣僚各下席互跪竚聆清辯乘前開帝德云陛下巍巍堂堂衆聖中王如星中之月言多不載次述釋宗後以二難雙徵兩教先問道云先生廣位道宗高邁宇宙向釋道德云上卷明道下卷明德未知此道更有大此道者爲更無大於道者答曰天上天下惟

道至極最大更無大於道者難曰道是至極最大更無大於道者亦可道是至極之法更無法於道者答曰道是至極之法亦更無法於道者難曰老經自云人法地地法天天法道道法自然何意自違本宗乃至更無法於道者若道是至極之法遂更有法於道者何意道法最大不得更有大於道者答曰道只是自然自然即是道所以更不別有法能法於道者難曰道法是自然自然即是道道亦得自然自然法道不答曰道法是自然自然不法道難曰道法是自然自然不法道亦可道即法自然自然不即道答曰道法是自然自然即是道所以不相法難曰道法是自然自然即是道亦可地既法於天天應即是地法然於天天不即地故知道法自然自然不即道若自然即是道天應即是地於是仲卿在座周樟神府抽解無地忸怩無答當時榮貴昌言道士遭難不通遂使玄梯廣布義網高張可謂躡響風飛應機河寫于時天子迴光驚美其辯舒顏解頤而笑皇儲懿戚左右

重臣並同歎重黃巾之黨結舌無報博士祭酒張喉愕視東體轅門慧日所以更明法雲於茲還布尋於座中下詔問乘道士潘誕奏云悉達太子不能得佛六年求道方得成佛是則道能生佛佛由道成道是佛之父師佛乃道之子弟故佛經云求於無上正真道又云體解大道發無上意外國語云阿耨菩提晉翻云無上大道若以此驗道大佛小於事可知乘畧答云震旦之與天竺猶環海之比隣洲聯乃周末始生佛是周初前出計其相去二十許王論年所經三百餘載豈有昭王世佛而退求敬王時道乎勾虛驗實足可知也仲卿向叙道者謂太上大道先天地生鬱勃洞虛之中煒燁玉清之上是佛之師不言周時之老聃也且五帝之前未聞有道三王之季始有聃名漢景以來方與道學窮今討古道者爲誰案七籍九流經國之典宗師周易五運相生既闕兩儀陰陽是判故曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神天地於事可明陰陽在生有驗此理數然也不云有道先

天地生道既莫從何能生佛故車胤云在己爲德及物爲道殷仲文云德者得也道者由也言得者在心由之而成者也王充論衡云立身之謂德成名之謂道道德者爲若此矣卿所言道寧異是乎若異斯者不足論評豈有頭戴金冠身披黃褐鬚垂素髮手把玉璋別號天尊居大羅之上獨名大道治玉京之中山海之所未詳經史之所不載大羅同鳥有之說玉京本亡是之談言畢下座乘爾時獨據詞鋒舉朝矚目致使異宗無何而退可謂一席之揚扇足爲萬代之舟航可尚可師立功立事是知近假叨幸之力遠庇護念之恩道藉人弘惟乘有矣乘姓劉氏彭城人也

有陳之時早經師訓聽成實論大涅槃經聲論之美光華江表及隋降陳國望逸朝廷煬

帝昔在晉藩南鎮淮海立四道場追徵四遠有名釋李率來府供乘以學優見舉召入王庭言論酬對殊有風采然其儀相魁岸眉目高朗貌體時事不在思量鋪詞擣藻俊逸終古自寓內推舉聲辯之最無越南朝良以吳

楚之文騷經陳其翹楚典午南據才學涌於波瀾故得遊談玄路天下稱焉乘於斯伍聲價尤甚所以慧日道場義門法將躬衡而對雄伯電舌而卷羣英乘於僧位灼灼高出煬帝初在春坊因從京邑談講徒侶互顯英雄論難之華道俗同許及成雄邑召往東都厚供重賜月望相接及往西平旦末遼海衰平無不預從戎麾對晤詞旨京師西南建兩禪室內獲舍利擬瘞寺塔終憂所重特詔此行粵自東都西至京室威儀福瑞聽逸郊闈及帝往江都留乘洛邑常事恒業不擁素風皇泰初元彌崇敬重內置道場晨宵覲接開明建始鄭重相仍齋講繼軫法輪不絕及武德四年蕩定東夏入偽諸州例留一寺洛陽舊都僧徒極盛簡取名勝配住同華兩州仍舉勝達者五人天策別供乘以德高眾望又處其貴在京住勝光寺以勝光寺主僧珍法師即隋煬國師智顓禪師之弟子也以行解有聲追住慧日舊曾同寺同氣相求珍亦文帝素交特隆恒准所以秦國福供並入勝光寺

乘達帝城弘通無倦福智二嚴與時俱積勝光北院寶塔高華堂宇綺飾像設嚴麗乃至畫繪環竒冠絕區域皆乘目准心計巧類神功不可思也每有盛集必事先驅湧注若河傾名貌如縞錦能使智人傾心清耳竚聆逸辯不覺累度形疲自餘昏漠得聞寫送輕快莫知荃緒然為人慈育以濟度為心言問所流惟存贊悅不及其過斯亦李代之辯士也年將八十終於勝光寺帝深悼惜贈贈榮顯道士李仲卿等造論毀佛沙門法琳著辯正論以抗事第十九

武德九年清虛觀道士李仲卿劉進喜猜忌佛法恒加訕謗與傳奕屑齒結構誅剪釋宗卿著十異九迷論喜著顯正論仍託傳氏上聞天聽孟春下勅京立三寺僧限千人餘並放還桑梓有才用者八品處分嚴勅行下無敢抗言五眾哀號四俗驚歎不久震方出帝氛稷廓清太宗素襲啓聞薄究宗頌登即大赦一切休寧僧還本寺佛日還朗法琳前造破邪論道俗具瞻道士斯論猶未筆削乃因

劉李二論造辯正論以擬之一乘八卷綸綜終古立信當今絕後光前布露惟遠穎川陳子良才術縱橫聲振寰寓為之注解并序由來文多不載

太宗下勅道先佛後僧等上諫事第二十

貞觀十一年駕巡洛邑僧中先有與黃巾論者聞之於上乃下詔云老君垂範義在清虛釋迦貽神則理存因果求其教也汲引之迹殊遠求其宗也弘益之風齊致然大道之興肇於遂古源出無名之始事高有形之外邁兩儀而運行包萬物而亭育故能經邦致治反樸還淳至如佛教之興基於西域逮於後漢方被中土神變之理多方報應之緣匪一洎於近世崇信滋深人冀當年之福家懼來生之禍由是滯俗者聞玄宗而大笑好異者望真諦而爭歸始波涌於閭里終風靡於朝廷遂使殊俗之典鬱為眾妙之先諸華之教翻居一乘之後流遷忘返于茲累代今鼎祚克昌既憑上德之慶天下大定而賴無為之功宜有改張闡茲玄化自今已後齋供行立

至於稱謂道士女道士可在僧尼之前庶敦反本暢於九有貽諸萬葉時京邑僧徒各陳極諫有司不納沙門智實後生俊穎內外兼明攜諸宿老隨駕陳表乃至關口上其表畧云僧某等言某等年迫桑榆始逢太平之世貌同蒲柳方值聖明之君竊聞父有諍子君有諍臣某等雖預出家仍在臣子之例有犯無隱敢不陳之伏見詔書國家本系出自柱下尊祖之風形于前典頒告天下無得而稱令道士等在僧之上奉以周旋豈敢拒詔尋

老君垂範治國治家所佩服章亦無改異不立館宇不領門人處柱下以全真隱龍德而養性智者見之謂之智愚者見之謂之愚非曾司寇莫之能識今之道士不遵其法所著衣服並是黃巾之餘本非老君之裳行三張之穢術棄五千之妙門反同張禹湯行章句從漢魏以來常以鬼道化於浮俗妄託老君之教實是左道之苗若位在僧尼之上誠恐真偽同流有損國化何不陳奏何表臣子之情謹錄道經及漢魏諸史佛先道後之事如

別所陳伏願天慈曲垂聽覽中書侍郎岑文本宣勅語僧等此事久以行訖不伏者與杖諸大德等咸是暮年形疲道路飲氣而旋智實勇身先出云不伏此理萬刃之下甘心伏罪遂杖之放還實少出家住京師總持寺沙彌時殊有^{雙八}高烈有精神善談論有聲遠近通攝論俱舍自受具已後嚴策形心衣鉢自隨淨瓶常執不入市不乘騎每有勝集無不論難鏗鏘高調聲氣堅正屬武德初薛舉東逼乃選翹勇僧千人入於戎幕有僧法雅躬為幕頭京師鼎沸僧徒無計實於衆中大哭云雅是魔賊撮而毆之以事達太上乃令還俗因周行講肆不滌俗風貞觀初元雅有事故下勅令實出家住於本寺及尊黃老今在僧前實謫京邑大德法常慧淨法琳等十餘人隨頌上表以死上請不許之實曰深知明詔不可轉也萬載之後知僧中之有人焉後洙疾清齋如初有勸非時食者實曰余見死者多矣臨終之時多陷戒律豈重身輕聖何名師資乎乃閉口不食有問後事答曰彎弓箭

下可選地邪住須量處省事為要言已卒寺春秋三十餘矣

皇太子集三教學者詳論事第二十一

貞觀十二年皇太子集諸宮臣及三教學士於弘文殿開明佛法紀國寺慧淨法師預斯嘉會^{雙八}有令召淨開法華經奉旨登座如常序胤道士蔡晃講道論好獨秀時英下令遣與抗論晃即整容問曰經稱序品第一未審序第何分淨曰如來入定微瑞放光現奇動地兩華假近開遠為破二之洪基作明一之由漸故為序也第者為居一者為始序最居先故稱第一晃曰第者弟也為弟則不得稱一言一則不得稱第兩字鉢盾何以會通淨曰向不云乎第者為居一者為始先生既不領前宗而謬陳後難便是自難何成難人晃曰言不領者請為重釋淨啓令曰昔有二人一名蛇奴道常忘掃一名身子一聞千解然則蛇奴再聞不悟身子一唱千領此非授道不明但是納法非俊晃曰法師言不出脣何以可領淨曰菩薩說法聲振十方道士在座如

迷如醉豈直形骸聾瞽其智抑亦有之是曰野干說法何由可聞淨曰天宮嚴衛理絕獸蹤道士魂迷謂人為畜有國子祭酒孔穎達者心在道黨潛扇斯玷曰承聞佛教無諍法師何以構斯諍淨啓今日如來在日已有對事佛破外道外道不通反謂佛曰汝常自言平等今既以難破我即是不平等佛為通曰以我不平破汝不平汝若得平即我平也而今亦爾以淨之諍破彼之諍彼得無諍即淨無諍也于時皇儲誥祭酒曰君既譏說真為

道黨淨曰嘗聞君子不黨其知祭酒亦黨乎皇儲怡然大笑合座歡躍今日不圖法樂以至於斯淨頻入宮闈抗論無擬殿下目矚斯神銳也尋下令曰紀國寺慧淨法師名稱高遠行業著聞綱紀伽藍必有弘益請為普光

變八

十四

寺主仍知本寺上座事復下書與普光及以淨所廣述寺綱住持惟人在寄等淨本趙郡房氏即隋國子博士微遠之猶子也家代儒宗流名固其常習而精爽清舉卓朗文雄機論標放乘時構采少出家遊學二河不專師

傳於大小乘探賾沉隱開皇末曆觀化帝京優柔教義亟發光問大業之紀聲唱轉高預有才人無不臨造或決疑豫或示新文讎校古今商榷儒墨問之不已乃為敘述古來詩人雅什雖多罕登百二羣髦重其慧悟服其

品藻遂勸續詩英華自梁高齊宋以下逮于皇運編為十卷吳王文學劉孝孫序之并俱舍毘曇大莊嚴咸為著疏合三十一卷法華已下行用諸要亦續疏今成誦之注經集論不能委述貞觀嗣寶宰伯咸欽僕射玄齡尤

所敬重每有勝集引諸僚案預聽法筵日下當時以為榮觀之極也然能事匪一學罕兼通淨之陳述可謂玄儒並駕所以吹熱易發光華莫不由此年逾縱心風疾交集然猶憑几談寫叙對時賢余曾問其疾苦答云淨嘗

變八

十五

疾甚無計可投承問病是著因因當捨著遂召五眾一切都捨夜覺有問曉又重發依前都捨疾間亦然今則七十有餘生事極矣安有為命而捨財乎念念死計無情財事昔人年至百歲猶不體命行無常今淨悟之任時

而已然其恕已謙光接誘道俗迎送禮遇不與恒倫至於同法論難知窮引通不答前人共代即目聞見自多故不曲盡其宗諱其道化履歷具見續高僧傳

辛中舍著齋物論并淨琳二師抗拒事兩首

第二十二

太子中舍辛誥學該文史誕傲自矜心存道術輕弄佛法滌翰著論詳畧釋宗時有對者誥必辟之于地謂僧中之無人也慧淨法師不勝其侮乃裁論以擬之曰披覽高論博究

精微旨贍文華驚心眩目辯超久輟理跨聯環幽難勃以縱橫揆藻紛其駱駝非夫哲士誰其溢心瞻彼上人固難與對輕持不敏寧酬客難來論云一音演說各隨類解蠕動衆生皆有佛性然則佛陀之與先覺語從俗異智慧之與般若義本玄同習知覺若非勝因念佛慧豈登妙果答曰大哉斯舉也深固幽遠理涉嫌疑今當為子畧陳梗槩若乃問同答異文郁郁於孔書名一義乖理明明於釋典若名同不許義異問一則不得答殊此例

既昇彼並自沒如有未喻更為提擲夫以往無所住萬善所以兼修為無不為一音所以齊應豈止絕聖棄智抱一守雌泠然獨善義無兼濟較言優劣其可倫乎二宗既辯百難斯滯論云彼此名言遂可分別一音各解乃

觀空談答曰誠如來旨亦須分別竊以逍遙一也鵬鷖不可齊乎九萬禁枯同也椿菌不可齊乎八千而況燭火之倖日月浸灌之方時雨寧有分同潤而遂均其曜澤哉至若山豪一其大小彭殤均其壽夭蓬楹亂其橫豎

施厲混其妍媸斯由相待不定相奪可忘莊生所以絕其有封非於未始無物斯則以余分別攻子分別子亡分別即余亡分別矣君子劇談幸無諱論一言易失駟馬難追斯文誠矣深可慎哉

論云諸行無常觸類緣起復心有待資氣涉求然則我淨爰於熏修慧定成於繕尅答曰無常者故吾去也緣起者新吾來也故吾去矣吾豈常乎新吾來矣吾豈斷乎新故相待假熏修以成淨美惡更代非繕尅而難功是

則生滅破彼斷常因果顯其中觀斯定莊釋玄同東西理會而吾子去彼取此得無謬乎論云續鳧截鶴庸詎真如蟲化蜂飛何居弱喪答曰夫自然者報分也熏修者業理也報分已定二鳥不羨於短長業理資緣兩蟲有

待而飛化然則事象易疑沉冥難曉幽求之士淪惑罔息乃道圓四果尚昧衣珠位隆十地猶昏羅縠聖賢固其若此而況庸庸者乎自非鑒鏡三明雄飛七辯安能妙契玄極敷究幽微貧道藉以受業家門朋徒是寄希能

擇善敢進蕩莠如或鑑然願詳金牒於是辛氏項受斯文頌裂邪網有遠問舍人者曾讀斯論意所未詳便以示沙門法琳請更廣其義類琳乃答曰蒙示辛氏與淨法師齊物論大約兩問詞旨宏贍理致幽絕既開義府特

曜文鋒舉佛性平等之談引羣生各解之說陳彼此之兩難辯玄同之一門非夫契彼囊中孰能振斯高論美則美矣疑頗疑焉何者尋上皇朝徹始流先覺之名法王應物爰標佛陀之號智慧者蓋分別之小術般若者乃

無知之大宗分別緣起所以強稱先覺無知性寂於是假謂佛陀分別即於外有數無知則於內無心於外有數分別之見不忘於內無心誘引之功莫匱甚秋毫之方巨嶽喻尺鷃之比大鵬不可同年而語矣莊生云吾亡

是非不亡彼此庸詎然乎所以小智不及大智小年不及大年唯彭祖之特聞非衆人之所逮也況三世之理不差二諦之門可驗是以聖立因果凡夫有得聖之期道稱自然學者無成道之望從微至著憑繕尅而方研乘

因趣果籍熏修而始見彼既知而故問余亦述而畧答詳夫一音普被弱喪由是同歸四智廣覃真如以之自顯自顯也者唯微唯彰同歸也者孰來孰去蓋知隨業受報二鳥不嫌其短長因濕致生兩蟲無擇於飛化不存

待與無待明即待之非待矣請試論之昔闕澤有言孔老法天諸佛法佛洪範九疇承天制用上方十善奉佛慈風若將孔老以匹聖尊可謂子貢賢於仲尼跛鼈陵於駿驥欲觀渤澥更說消流何異蔽目而視毛端却行以

求前路非所應也非所應也且王導周顒宰輔之冠蓋王濛謝尚人倫之羽儀次則王謐郝超劉璆謝容等並江左英彥七十餘人皆學綜九流才映千古咸言性靈真要可以持身濟俗者莫過于釋氏之教及宋文帝與何尚之王玄保等亦有此談如其宇內並遵斯要吾當坐致太平矣尚之又云十善暢則人天與五戒行則鬼畜絕其實濟世之玄範豈造次而可論乎中含學富才高文華理切秦懸一字蜀掛千金何以當茲奇麗也不量管見輕陳鄙俚敢此有酬以麻績組耳李舍人得琳重釋渙然神解重疑頓消仍以斯論廣干視聽故得二文雙顯各其志乎

太宗文皇帝問沙門法琳交報顯應事第二十三

貞觀十四年先有黃巾西華觀秦世英者挾方術以自媚因程器於儲貳素嫉釋宗陰上法琳所造之論云此辯正但欲謗訕皇宗罪當罔上太宗聞之便下勅沙汰僧尼貌減年齒使御史韋悰將軍于伯億并寺省州縣官

人日別鴻臚檢閱情狀見在眾僧宜依遺教仍追訪琳身據法推勘琳扼腕奮發追徵未及即詣公庭輕生受對不懼性命乃繫之縲繼下詔問曰周之宗盟異姓為後尊祖重親寔由先古何為追逐其短首鼠兩端廣引形似之言備陳不遜之喻已毀我祖稱謗譏我先人如此要君罪有不恕琳答曰文王大聖周公大賢追遠慎終昊天靡答孝悌之至通於神明雖有宗廟義不爭長何者皇天無親竟由輔德古人黨理而不黨親不自我後雖親有罪必罰雖疎有功必賞賞罰理當故天下和平老子習訓道宗德教加於百姓起已謙光仁風形于四海又吾師名佛佛者覺一切人也乾竺古皇西昇逝矣討尋老教始末可追曰授中經示誨弟子言吾師者善入泥洹綿綿常存吾今逝矣今劉季所述謗滅老氏之師世莫能知所以著茲辯正論有八卷畧對道士六十餘條並陳史籍前言實非謗毀家國自後辯對三十餘例具狀奏聞勅云所著辯正論信毀交報篇曰有念觀音者歸

刃不傷且放七日令爾念之試及刑期能無傷不琳外經桎梏內迫刑期水火交懷惟祈顯應恰至限滿忽神思影勇橫逸曾懷頓亡死畏立待追對須臾勅至云今赦期已滿即事加刑有何所念念有靈不琳答曰自隋季擾攘四海沸騰毒疫流行干戈競起興師相伐各擅兵威臣佞君荒不為正治遏絕王路固執一隅自皇王弔伐載清海陸斯寔觀音之力咸資勢至之功比德連衡道齊上聖救橫死於帝庭免淫刑於都市琳於七日已來不念觀音惟念陛下又勅詔書侍御史韋悰問琳有詔令念觀音何因不念乃云惟念陛下琳答伏聞觀音聖鑒陳形六道上天下地皆為師範然大唐光宅四海九夷奉職八表刑清君聖臣賢不為枉濫今陛下子育恒品如經即是觀音既其靈鑒相符所以惟念陛下且琳著辯正論爰與書史符同一句參差任從斧鉞陛下若順忠順正琳則不損一毛陛下若刑濫無辜琳則有伏屍之痛以狀奏聞遂不加罪下勅徙于益部僧寺于時朝廷上

下知英構扇御史韋悰審英飾詐疑陽陳俗乃奏彈曰竊以大道鬱興沖虛之迹斯闡玄風既播無爲之教寔隆未有身預黃冠志同凡素者也道士秦英頗解醫方薄閑祝禁親戚寄命羸疾投身姦姪其妻禽獸不若情違正教心類豺狼逞貪競之懷恣邪穢之行家藏妻子門有姬童乘肥衣輕出入衢路揚眉奮袂無憚憲章健羨未忘觀微在唐斯原不殄至教或虧請置嚴科以懲姪侈有勅追入大理竟以狂狷被誅公私同知賊惡怪其死晚可謂賊夫人之子於斯見矣

太宗幸弘福寺立願重施叙佛道先後第二十四

貞觀十五年五月十四日太宗文帝躬幸弘福寺于時僧衆並出虞候遠闕勅召大德五人在寺內堂中坐訖具叙立寺所由意存太穆皇后哀淚橫流僧並垂淚乃手製願文曰皇帝菩薩戒弟子稽首和南十方諸佛菩薩聖僧天龍大衆若夫至理凝寂道絕名言大慈方便隨機攝誘濟苦海以智舟朗重昏以

慧日開曉度脫不可思議弟子夙罹營營早嬰偏罰追惟撫育之恩每念慈顏之遠泣血崩心永無逮及號天躋地何所厝身歲月不居炎涼亟改荼毒之痛在乎粉骨敬養已絕方恨不追冤酷之深百身何贖惟以丹誠歸

依三寶謹於弘福道場奉施齋供并施淨財以充檀捨用斯功德奉爲先靈願心悟無爲神遷妙喜策紺馬以入香城躡金階而昇寶殿遊玩法樂逍遙淨土永蔭法雲常飡甘露疾證菩提早登正覺六道四生並同斯願帝

謂僧曰比以老君是朕先宗尊祖重親有生之本故令在前師等應懷懷寺主道懿奉對陛下尊重祖宗使天下咸式僧等荷國恩重安心行道詔旨行下咸大歡喜豈敢懷懷帝曰朕以先宗在前可即大於佛也自有國已來何處別造道觀凡有功德並歸寺家國內戰場之始無不一心歸命於佛今天下大定戰場之地並置佛宇乃至本宅先妣惟置佛寺朕敬有處所以盡命歸依師等宜悉朕懷彼道士者止是師習先宗故位在前今李家

據國李老在前若釋家治化則釋門居上可不平也僧等起謝帝曰坐此是弟子意耳不述不知天時大熱房宇迮狹若爲居住今有施物可造後房使僧等寬展行道餘言多不載事訖還宮

太宗勅以道士三皇經不足傳授令焚除事第二十五

貞觀二十二年十月有吉州上表云有事天尊者行三皇齋法依檢其經乃云欲爲天子欲爲皇后者可讀此經據此言及國家檢田令云道士通三皇者給地三十畝檢公式令諸有令式不便者奏聞此三皇經文言有異具錄以聞有勅令百官議定依追道士張慧元問有此言不慧元答云此處三皇經並無此言不知遠州何因有此然爲之一字聲有平去若平聲讀之誠如所奏若去聲讀之此乃爲國於理不妨臣等以爲慧元所說不乖勸善然聞經中天文大字符圖等不入家籍請除餘者請留吏部楊纂等議云依讀三皇經全與老子道德經義類不同並不可留以

惑於後勅旨其三皇經並收取焚之其道士
通道德經者給地三十畝仍著令于時省司
下諸州收三皇經並聚於尚書禮部廳前于
尚書試以火焚熟一時灰燼昔宋時鮑靜初
造三皇被誅今仍宗尚改三皇為三洞安立

天文大字惑誤昏俗其詐顯然迷者不覺今
遇大唐聖帝體其偽妄故此焚除近如大業
末年京師五通觀道士輔慧詳三年不言改
涅槃為長樂經將欲入山巖中于時條制不
許出城門候見其內著黃衣又復新經執送

留守及至勘校改經事實尚書衛文昇以狀
奏聞於金光門外戮之耳目生靈之所同委
其覺者如此不覺者有之然彼輒爾制經寫
于藏篋無人檢勘誰辨偽真且所造者文義
淺俗濫引佛經讀者無味未足觀採至如南
華幽求固是命家之作不可及之

太宗詔令焚法師翻造經為梵文與道士辯
覆事第二十六

貞觀二十一年西域使李義表還奏稱東天
竺童子王所未有佛法外道宗盛臣已告云

脂那大國未有佛教已前舊有得道人說經
在俗流布但此文不來若得文者必當信奉
彼王言卿還本國譯為梵言我欲見之必道
越此從傳通不曉登即下勅令焚法師與諸
道士對共譯出于時道士蔡晃成英二人李

宗之望自餘鋒穎三十餘人並集五通觀日
別參議詳覈道德經乃句句披析窮其義類
得其旨理方為譯之諸道士等並引用佛經
中百等論以通玄極焚曰佛教道教理致大
乖安用佛理通明道義如是言議往還累日

窮勘出語濶落的據無從或誦四諦四果或
誦無得無待名聲雲誦寶聖俱靈焚曰諸先
生何事遊言無可尋究向說四諦四果道經
不明何因喪本虛談老子且據四諦一門門
有多義義理難曉作論辯之佛教如是不可

陷淪向問四諦但答其名諦別廣義尋問莫
識如何以此欲相抗乎道經明道但是一義
又無別論用以通辯不得引佛義宗用解若
子斯理定也晁遂歸情曰自昔相傳祖承佛
義所以維摩三論是素學宗致令吐言命旨

無非斯理且道義玄通洗情為本在文雖異
厥趣攸同故引解之理例無爽如僧肇著論
盛引老莊成誦在心由來不怪佛言似道如
何不思焚曰佛教初開深經尚聖老談玄理
微附虛懷盡照落筌滯而未解故肇論序致

聯類喻之非謂比擬便同涯極今經正論繁
富人謀各有司南兩不諧會然老之道德文
只止五千無論解之但有羣注自餘千卷事
雜符圖蓋張葛之骨附非老君之氣叶又道
德兩卷詞旨沉深漢景重之誠不虛及至如

何晏王弼嚴遵鍾會顧歡蕭繹盧景裕韋處
玄之流數十餘家注解老經指歸非一皆堆
涉俗理莫引佛言如何棄置舊蹤越津釋府
將非探賸過度失混沌之竅耶於是諸徒無
言以對遂即涂翰綴文厥初云道此乃人言

梵云末伽可以翻度道士等一時舉袂曰道
翻末伽失於古譯古稱菩提此謂為道末聞
末伽以為道也焚曰今翻道德奉勅不輕須
覈方言乃名傳旨菩提言云覺末伽言道唐
梵音義確爾難乖豈得浪翻冒罔天聽道士

成英曰佛陀言覺菩提言道由來盛談通俗同委今翻末伽何得非妄裝曰傳聞濫真良該匪惑未達梵言故存恒習佛陀西天音此言覺者菩提天語人言為覺此則人法兩異聲采全乖末伽為道通國齊解如不見信謂

是妄談請以此語問彼西人足所行道彼名何物非末伽者余是罪人非惟罔上當時乃取笑天下自此眾鋒一時潛退便譯盡文河上序胤闕而不出成英曰老經幽秘聞必具儀非夫序胤何以開悟請為翻度惠彼遂我

裝曰觀老存身存國之文文詞具矣叩齒咽液之序序實驚為人同巫覡之注哇等禽獸之淺術將恐西國異國有愧卿邦英等不愜其情以事陳諸朝宰中書馬周曰西域有道如李莊不答曰彼土尚九十六家並狀形骸為桎梏指神我為聖本莫不淪滯情有致使不拔我根故其陶練精靈不能出俗上極非想終墜無間至如順俗四大之術冥初六諦之宗東夏老莊所未言也若翻老序彼必以為笑林裝告忠誠如何不相體悉當時中書門

下同僚咸然此述遂不翻之裝姓陳氏潁川人也後葉居于兩河以慧解馳名周行獄濱承西梵學富擅欲博求以貞觀初入關住莊嚴寺學梵書語不久並通上表西行有司不許因間行遠詣天竺三年方達所在王臣高

勝無不重之經十餘年備獲經論旋于京邑天子降禮賜以優言貝觀末年敬重尤甚常處內禁行往畢隨永徽已來不來前敬常以翻譯而為命家人在北山王華官寺領徒翻經勤注不絕然其高行不可具陳別有大傳

廣文如彼自永徽嗣曆屢發深衷降意佛宗徵延論道覽前王之逸軌追賢達之行事宗魏兩朝咸興談述周隋接運俱暢論衡然則晉代南遷以釋宗為命族魏朝北有齊縉黃而等駕由是江表談玄規猷自隔關河語極淄澠一亂所以屢有揚激教義殊途雖事拒輪終歸陷網雲泥路絕聲采罕追人代致混論辯韜隱顧斯陳迹不逸懷悼致黃巾被責緘默當時彼出論場唱言我勝未登席者隨言信之輒以所聞叙斯實錄事連宸極故絕

浮詞

集古今佛道論衡實錄卷第三

音釋

疚音踳尺尹忸尼六披女板擣世知同音
琅古回賻附音侵音輟音現音覓音譏楚文切切
也謝徒而音也音恨音也音

集古今佛道論衡實錄卷第四

壁九

唐釋道宣撰

帝召佛道二宗入內詳述名理事二十

七

帝以西明寺成召僧道士入內論義事

二十八

帝以冬旱內立齋祀召佛道二宗論義

事二十九

帝幸東都召西京僧道士等於彼論義

事三十

帝在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮

對論三十一

帝在西京蓬萊宮令僧靈辯與道士對

論三十二

茅齋中與國學博士范質談論三十三

帝召佛道二宗入內詳述名理事第二十七
顯慶三年四月下勅追僧道士各七人入內
論義時會隱法師暨五蘊義神泰法師立九
斷知義道士黃曠李榮黃壽等次第論義並

以莫識名體茫如夢海雖事往返牢落無歸
次下勅遣道士暨義李榮立道生萬物義大
慈恩寺僧慧立登論座先叙云皇帝皇后神
功聖德遠夷順化宇內肅清豈直掩映軒義
亦乃牢籠周漢云又歎仰佛化戡濟黎民文
多不載便問榮云先生立道生萬物未知此
道爲是有知爲是無知答曰道經云人法地
地法天天法道既爲天地之法豈曰無知難
曰向叙道爲萬物之母今度萬物不由道生
何者若使道是有知則唯生於善何故亦生
於惡據此善惡昇沉叢雜總生則無知矣如
不通悟請廣其類至於人君未開闢之時何
不早生今日聖主子育黔黎與之榮樂乃先
誕共工蚩尤桀紂幽厲之徒而殘酷羣生授
以塗炭人臣之中何不唯生稷契憂龍之輩
而復生飛廉惡來斬尚新王之侶諛諂其君
令邦國危亂哉羽族之中何不唯生鸞鳳善
鳥而復生梟獍惡禽乎毛羣之中何不唯生
騏驎驢騘而復生豺狼豪猾乎草木之中何
不唯生松柏梓桂蕙蓀蘭菊而復生楮櫟樗

棘蒿艾蒺茨乎既而混生萬物不獨善惡則
道是無知不能生物何得云天地取法而爲
萬物之宗始乎據我如來大聖窮理盡性之
教也天地萬物皆是衆生業力所感善業多
者則瑠璃爲地黃金界道瓊枝蔭陌玉葉垂
空甘露充糧綺衣爲座惡業多者則沙壤爲
土瓦礫爲衢稗飯充虛麻衣被體泥行雨宿
霜穫暑耘日夜驅馳以供公府皆自業自作
無人使之吾子心愚不識橫言道生道實不
生一何可慙李榮得此一微愕然不知何對
立時衆機拂弄榮亦杜口默然於是被然下
座次道士黃壽登座暨老子名義會隱法師
將事整容與其抗論夫唯論難之體褒貶爲
先恐難道名有所觸忤即奏云黃壽身預黃
冠不知忌諱城狐杜鼠徒事依憑國家遠承
龍德之後陛下即老君子孫豈有對人子孫
公談相欄之名字至如五千文內大有好義
不能標列而說聖人之名計罪論刑黃壽死
有餘及於時蒙勅云是更暨別義壽因此挫
銳流汗失色雖事言對次序乖越遞相擊論

遂至逼暝僧等見將燭來便起辭退勅曰向來觀師等兩家論義宗旨未甚分明立遂奏云向來兩家議論宗旨不明誠如聖旨何者衆僧豎義道士不識其源既恥無言遂謔譎漫語至如僧會隱豎五蘊義黃牘以陰名來難且蔭以覆蓋爲宗蘊以積聚爲義如色有二十一聚在色名之下識有八種聚在一名下舉統以收稱爲蘊義若以陰名來難義理全乖又神泰豎九斷知義道士生來未聞此名雖上論座不知發問之處無以遮羞遂浪作餘語真可謂欲適南越而總轡北冥馬足雖行朔方終非趣越之步李榮浪語亦復如是由是宗旨不明塵蹟聖聰過在道士然佛法大宗因緣爲義放論云未曾有一法不從因緣生且如眼觀殿柱須具五緣一識心不亂二眼根不壞三藉以光明四有境現前五中間無障必具此緣方得見柱若使曦光已沒龍燭未明徒有朱楹何由可見又如穀子陽和之月遇水土人功則能生芽夏盛甕裏冬委地中緣不具故畢竟不生人亦如是

內則業惑爲因外則父母爲緣身方得生父母乖各終不能生如是禽魚鳥獸萬物皆爾從因緣生故經云深入緣起斷諸邪見有無二邊無復餘習以佛智慧窮法實相是故號佛爲無等覺爲天人師外道之輩則不如是皆悉邪網覆心倒針刺眼或言諸法自然而生即是此方莊老之義或言諸法從自在天生韋紐天生冥性生或言無因或言宿作此歪西方異道之計也皆不知法本不識因緣信意放言詿誤蒙俗致使天人惑其飾詐又對聖上說三性義一遍計性二依他起性三圓成實性外道所立遍計性收事等空華由來非有廣解三性言多不具自上升來經過食頃僧及道士陪侍臣僚佐兩行立聽時旣夜久息言奉辭勅云好云各還宿所經停少時勅使告云語師等因緣義大好何不早論于時三藏已下莫不欣慶斯則無勞廣畧碎蕩高旗不藉軍威堅城屠陷見之今日矣于時以道士不識蘊蔭斷知等義莫允帝情散席之後承內給事王君德云勅語道士等何

不學佛經因斯以言釋李宗人學業優劣辯給通塞實錄如前貧富之懷亦具瞻矣帝以西明寺成功德圓滿佛僧創入榮泰所期又召僧道士入內殿躬御論場觀其義理事第二十八

顯慶三年六月十二日西明寺城郭道俗雲合幢蓋嚴華明辰良日將欲入寺簫鼓振地香華亂空自北城之達南寺十餘里中街衢闐闐至十三日清旦帝御安福門上郡公僚佐備列于下內出繡像長旛高廣驚於視聽從於大街沿路南往並皆御覽事訖方還尋即下勅追僧道士各七人入上幸百福殿內官引僧在東道士在西俱時上殿帝曰佛道二教同歸一善然則梵境虛宗爲於無爲玄門深奧德於不德師等栖誠碧落學照古今志契寶坊業光空有可共談名理以相啓沃慧立奉對陛下睿性自天欽明纂曆九功包於虞夏七德冠於羸劉遠使天平地成遐安邇肅既而寓內無事垂慮玄門爰詔緇黃考覈名理但僧道士等輕生多幸濫沐恩光遠

得屢入金門頻昇玉砌所恐聞見寡狹詞韻庸疎虛煩聽覽不足觀采伏增悚汗降勅云好師等依位坐又勅云師可一人登座開題時清都觀道士張慧元奏云周之宗盟異姓爲後陛下宗承柱下今日豎義道士不得不先又夷夏不同客主位別望請道士於先上座帝沉默久之立遂奏曰竊尋諸佛如來德高衆聖道冠人天爲三千大千之獨尊作百億四洲之慈父引迷拯溺唯佛一人此地未出娑婆即是釋迦之兆域慧元何得濫言客主妄定華夷伏惟陛下屈初地之尊光臨瞻部受佛付囑顯揚聖化慈燈於闇室淨慧舸於苦流書云皇天無親唯德是輔蓋此之謂歟慧元邪說未可爲依勅云好更通上仍僧爲先爾時會隱法師昇座豎四無畏義道士七人各陳論難無足叙之事在別傳。次道士李榮開六洞義擬佛法六通爲言立昇論席問榮六洞名數答訖徵云夫言洞者豈不於物通達無擁義耶答云是難曰若使於物通達無擁名洞未委老君於物得洞以不

答云老君上聖何得非洞立徵曰若使老君於物通洞者何故道經云天下大患莫若有身使我無身吾何患也據此則老君於身高礙何能洞於萬物榮云師緩莫過相凌轢榮在蜀曰已聞師名不謂今在天津得相談論共師俱是出家人莫苦事非駁立報曰觀先生此語似索姑息古人云黃塵下不許借稍乍可出外別叙暄涼此席終須定其邪正向云與立同是出家檢形討事焉可同耶先生鬚髮不剪禪袴未除手把桃符腰懸赤袋巡門獸鬼歷巷摩兒本不異淫祀邪巫豈得同我清虛釋子李榮大怒云汝若以翦髮爲好何不剔眉立曰何爲剔眉榮曰一種毛故立曰一種是毛剔髮亦剔眉卿亦一種是毛何爲角髮不角髭榮遂杜默無對立調曰昔平津困於十難李榮死於一言論德立謝古人論功無慚往哲於是即避席主上解頤大笑次後諸僧與論時熱坐久恐勞主上且辭勅云好遂散還寺觀三藏玄奘在西明寺度僧不在論席十四日平旦勅使報焚云七僧入

內與道士論議五人論道大勝幽州最好兩人雖未論議亦應倒是勝色立姓趙氏其先伯益之後益孫造父有功於周穆王封於趙城遂因氏焉趙襄趙盾即其遠祖隨宣東西故爲北地之新平人也祖禮周太中大夫平東將軍上柱國龍門侯父毅隋祕書郎司隸刺史崇儒好道撰文帝起居注二十五卷大業畧記三卷並藏祕閣董狐直筆公有之矣立即司隸第三子也幼鍾茶毒有叔照法師攜接慈育年十五貞觀三年出家住幽州照仁寺權以公貴無由遠學生知特達不染俗流志仰前良謀猷慧解通假借經史內外披尋自強不息通鏡今古一坐北荒二十餘載聲榮籍甚曜逸京臯慈恩譯經通訪巖穴以文辯騰譽致比徵延永徽元年舉以申省依追恭譯既淦芝蘭芬郁逾美自到帝京頻登闡輦聖齋行道率先總至所以導達功業咸立之能光輝論道咸立之力前後重錫備顯僧倫既非教元器而不述然其聲辯包富寫道雲行事逾宿構蓋難與競遂使挫持強禦

傾倒帝前顧問此何人斯答曰其本幽州僧也所以帝偏矚眄允副遺煩告獎云幽州師大好斯言有旨至七日内勅鴻臚卿韋慶儉補充西明寺都維那性不習諠詣闕辭退所司抑之不爲通表因理僧務不墜彝倫矣

帝以冬旱内立齋祀召佛道二宗論議事第二十九

顯慶三年冬十一月上以冬雪未零憂勞在慮思弘法雨零祈雪降爰構福場故能靜處中禁廣嚴法座下勅召太慈恩寺沙門義褒

東明觀道士張慧元等入内於別中殿講道論好于斯時也内外宮禁咸集法筵釋李搜揚選窮翹楚即斯榮觀終古無之天子親問衷所來邑於座具答時道士李榮先昇高座立本際義勅褒云承師能論義請昇高座共談名理便即登座問云既義標本際爲道本於際名爲本際爲際本於道名爲本際答云互得進難云道本於際際爲道本亦可際本於道道爲際元答云何徃不通竝曰若使道將本際互得相返亦可自然與道互得相法

答曰道但法自然自然不法道又竝曰若使道法於自然自然不法道亦可道本於本際本際不本道於是道士著難恐墜厥宗但存緘默不能加報褒即覆詰難云汝道本於本際遂得道際互相本亦可道法於自然何爲

道自不得互相法榮得重竝既不領難又不解詰便浪嘲云法師喚我爲先生汝則便成我弟子褒應聲挫云今對聖言論申明邪正用簡帝心芻蕘之朝塵黷天聽義須棄置誠不可也雖然無言不酬古有遺詰聊以相答

我以事佛爲師我爲佛之弟子汝既稱爲先生汝應先道而生我爲弟子佛是我師汝若先道而生汝則應爲道祖道士當時忸怩無對塵尾垂頓聲氣俱下褒因調曰塵尾已萎鹿巾將折語聲既惡義鋒亦摧李榮無對遂巡下席尋即有勅令褒依法登座便辭讓曰義褒江表庸僧山中朽樗天光遠被漏影林泉輕枉絲綸親臨御覽然則佛法僧寶無上福田梯蹬樂山津梁苦海法身常住迹示興亡像教住持取資帝力伏惟陛下道邁軒羲

德隆堯舜遊刃萬機弘顯三寶皇后懋績宮闈皇太子聲高啓顯今爲膏雨不降瑞雪未零憂勞黎庶設齋祈福紫庭之内建立勝幢黃屋之中安施法座欲使道風常扇佛日連輝爰詔緇黃各陳名理玉階闡玉京之教金闕揚金口之言以斯景福莊嚴聖御伏願皇

帝金輪永轉玉鏡恒明等敬北辰慶隆南嶽皇后心明七耀體固二儀垂訓六宮母儀萬國皇太子凝神望苑作睿春坊布采前星被圖下武義褒海隅遺隱忽廁高華以有怯之心登無畏之座用木訥之口釋解頤之談云云

然則聖旨斯臨課虛立義今標義目厥疏摩訶般若波羅蜜義此乃大乘之象駕方等之龍津菩薩大師如來智母摩訶大也般若慧也波羅蜜者到彼岸也夫玄府不足盡其深華故寄大以目之水鏡未可喻其澄明假慧以明之造盡不可得其崖極借度以稱之云云道士張慧元問曰音是胡音字是唐字翻胡爲唐此有何益答曰字是唐字音是梵音譯梵爲唐彼此俱益又難曰胡音何能益人答

曰佛生天竺梵音為正教流中夏利見甚多云何無益彼進無難返唱不通褒調之曰道士年老今復發狂答義若此頗不思量張曰我那忽狂褒調曰子心不狂那出狂語退亦佳矣佇軸何為張遂復座姚道士次論曰般若非愚智何以翻為智答曰為欲破愚癡歎美稱為智姚責云何者是愚癡而將智來破答曰愚人是道士將智以破之姚曰我那忽是愚答曰般若非愚智破愚稱為智道士若亡愚我智藥亦遣如是覆却數番姚遂飲氣吞聲周悼失守無難坐默裏因總調云張生則逃狂無所姚道又避愚無地狂愚既退李可進開榮因問曰義標般若波羅蜜斯乃非彼非此何以言到彼岸答曰般若非彼此歎美為度彼李曰非彼非此歎度彼岸亦應非彼非此歎到此岸答曰雖彼此兩亡歎彼令離此李曰歎彼不歎此亦應非此不非彼答曰歎彼令離此此離彼亦亡李榮更無難乃嘲曰僧頭似彈丸解義亦團圓褒接聲曰今彈彈黃雀已射兩鵝鵝彈彈黃雀足射射鵝

鵝腰于時李既發機被彈張元乃拔箭助之褒又調曰李不自拔張強助言姚生一愚那不見救姚即發言云云褒合調曰兩人助一人三愚成一智昔聞令已見斯言有從記于時天子欣然內官誼合李榮俛首不已便云作如此解義何須遠從吳地來褒云三吳勝地本出英賢橫目苟身舊無人物云云言訖下座當斯時也獨御黃老無敢抗言可謂振論鼓於王庭不異提婆之曰灑法音於帝掖何殊身子之秋事罷相從還栖公館褒謂諸道士曰駟不及舌明言非易天下清論何有窮涯等星曜之在天類河山之鎮地須便引用未待鄙言何有面對天顏輕為謔論脫付法推罪當不敬賴聖上慈弘恕其不逮不敬之罪終難可逃道士等大慚張元曰不須述也褒曰往不可來猶可追請廣義方統詳名理豈非釋李高軌不墜風流勝負兩亡情理雙遣者也筆者詳畧褒之義道可曰勝賴當時准的萬代碎黃巾於黃屋不藉漢師列帝網於帝前無勞秦陣是以雲梯嬰帶徒聞姚主

之談吞併合從成祖宗君之美信矣帝幸東都又召西京僧道士等於彼論事第三十顯慶五年上幸駕東都歸心佛道崇尚義理匪因談叙無由釋會下勅追大慈恩寺僧義十二褒西明寺僧慧立等各侍者二人東赴洛邑登即郵傳依往至合璧宮奉見叙論義旨不爽經通下勅傳東都淨土寺褒即於彼講大品三論聲華崇盛光價逾隆褒姓薛氏常州皆陵人蓋齊相孟嘗君之後大吳名臣綜瑩之胤也而天體高邈履性清明少滌緇衣長遊聽採初在蘇州明法師所服勤教義具美清涼大品華嚴開明巖穴又往晉雲山婺州曠法師所經于多載備閱幽求會體素誠爽拔玄致於是周流禹穴三十餘年傳經述論學侶奔從每惟大乘至教元在渭陰播蕩源乃流楊越嗟乎高軌中原失蹤後住東陽金華山法幢寺弘道不倦終日坐忘思契伊心長懷卒歲會慈恩申請宿內搜揚京邑髦彦承風仰德以名聞奏下勅徵延既達京師

幽憂頓蕩三藏玄奘不以形隔致猜共叙大綱護法為務請所學經論通講十遍顧諸門徒並往聽之時在慈恩創闢宏理有空雙遣藥病齊亡于時執有畧嘗存空成實分河飲水之客別部說戒之徒我見鏗然欬然驚視皆謂空見外道或曰空華道人遂即負氣衝天莫不承風摧轍喪魂破膽失路迷歸襄乃誨以謗法之愆示以信首之路責以三關則周障無計導以五過則負罪彌天辯給之口引用飛流能使答對無前翔集雲雨自戾止

日下光問德音宰輔傾誠道勝嗟賞中興大法斯人在斯纔有一月即蒙勅召中禁明道躬閱清言如前畧述不爽華望晚巡洛下重復徵延聲榮藉甚彌隆今古不意法幢忽崩仁舟淪沒因疾卒於洛邑幽明結慘道俗悲涼下詔流問并給賻贈令葬鄉邑自餘道勝未獲其文隨得編之恐有遺逸故耳

帝在東都令洛邑僧靜泰與道士李榮對論

第三十一

顯慶五年八月十八日勅召僧靜泰道士李

榮在洛宮中帝問僧曰老子化胡經述化胡事其事如何可備詳其由緒靜泰奏言詳夫皇王盛事其跡不同或闢明堂以待賢或臨衢室而問下或賦清文於栢殿或延雅論於蓬山並驅名教之場未踐真玄之肆豈若我

皇德靜兩儀道清八表巖廊多暇二教融襟控方外之輪高昇慧日理域中之踴暢引玄風爰詔緇黃對揚賓主但靜泰編學設聞雕冰鑄木肅承旋宇斧鉞交襟聖旨問道士化胡經云老子化胡為佛此事如何靜泰奏言

老子二篇莊生內外或以虛無為主或以自然為宗固與佛教有殊然是一家恬素降茲已外制自下愚靈寶創起張陵吳時始盛上清肇端葛氏齊代方行亦有鮑靜謬作三皇被誅具明晉史大唐貞觀之際下詔普焚此

化胡經者泰據晉代雜錄及裴子野高僧傳皆云道士王浮與沙門帛祖對論每屈浮遠取漢書西域傳擬為化胡經搜神記幽明錄等亦云王浮造偽之過道士李榮云靜泰無知浪為援引榮據化胡經云老子化胡為佛

又老子序云西適流沙此即化胡之事顯矣靜泰奏言李榮重引化胡靜泰前已指偽縱令此經實錄由須歸佛大師化胡經中老子云我師釋迦文善入於泥洹又榮引老子經序似無西邁流沙之論但云尹喜謂老子曰

將隱乎據榮對詔不實請付嚴科又莊子云老聃死秦佚弔之又西京雜記云老子葬於槐里此並典誥良證又道士諸經唯有莊老餘皆偽詐偷竊佛教安置縱橫首尾蹈機進退惟欲假令榮經改無歸佛之語陛下祕閣

亦有道經請對三觀學士以定是非即原真謬李榮云道人亦浪譯經據白馬將經唯有四十二章餘者並是道人偽作近亦有玄奘浪翻經論靜泰奏言李榮苟事往來莫知史籍據騰蘭初至此地大譯諸經其後支迦婁

之徒康僧會之輩曇摩提之屬鳩摩羅之流翻譯皆有年月詳諸國史亦有俗士聶承遠謝靈運等皆翻譯備詳羣錄豈比汝之偽經或云朱鳥喙銜或道青鳥吻嚙終散失於龍漢卒改易於赤明足涉憑虛未聞崇有又榮

所云近有玄奘亦浪翻經竊謂不可據玄奘久遊五印妙盡梵言考之風雅理無倫奪又玄奘所譯契我聖朝藻二帝之天文煥兩皇之宸照無知祭酒軌事毀譽案榮之罪已合萬死李榮奏云老釋二教並是聖言非榮靜泰即能陳述靜泰奏言榮自不能泰即能矣李榮重云榮據道劫經云道上於佛佛還小道化胡之事斯亦不虛靜泰奏言道士語稱檀越已竊僧言經引劫文還偷梵語擬角受化尚戴黃巾既漸佛風不披緇服食我桑椹不見好音人之無良胡不遏死劫是梵語豈是道言邊境有人其名竊矣李榮云大道空同何佛何道靜泰奏言李榮體中無物固是空同李榮目云可無糞屎耶靜泰奏言聖人之側帝者之前用鄙俚為樞機將委巷為雅論古人請尚方馬劔今時可拂彼驢頭戒於可刑仁因仁矣李榮云我莊子曰道在糞尿靜泰曰汝道在糞尿此據縱下而言汝道本清虛何不據極上而說又責榮云汝面對宸極而云我莊子耶李榮曰汝經中亦云如是

我聞阿難亦復稱我我亦何妨靜泰曰經云如是我聞結集之語又阿難無我假言我我汝我未除不得我我又阿難稱我以對後人爾今稱我親承嚴處此而不類何以逃辜李榮辭窮遂嘲云靜泰語莫憶憶我未發汝刺揚靜泰云李榮烏黠何異蜚蜚先師米賊汝亦不良李榮遂云汝頭似孤蘆等語云靜泰奏言此對旒冕宜應雅論幸許劇談敢欲問作亦請嘲李榮頭勝負聖旨便曰可令連脚嘲泰曰李榮道士額前垂髮已比羊頭口上生鬚還同鹿尾纔堪按酒未足論文更事相嘲一何孟浪泰又奏言向承聖旨令連脚嘲可曰李榮腰長即貌而述屢申駝項亟感蛇腰舉手乍奮驢蹄動脚時搖鶴膝李榮頻波嘲急不覺云靜泰不長不短靜泰奏云靜泰加之一分則太長李榮云向共相嘲便誦洛神之賦靜泰云此開宋玉之語未涉陳王之詞義屈言窮周樟迷妄李榮是蜀郡詞人泰云泰是洛陽才子榮云賈生已死才子何關靜泰奏云嚴揚不嗣江漢虛衰榮為蜀郡詞

人一何自枉李榮無詞又轉語云箇是虛衰那得靈輝靜泰云夷歌耀曲自謂成章鳥韻怪言用閑音賞李榮又轉語云何意喚我為李王因言大唐天子故是李王靜泰云汝此語為自屬爾耶為屬帝耶如其自屬爾是何人如其屬帝言王非帝坐榮云我經云域中有四大王居一焉言王何過靜泰云管子曰明一者皇察道者帝通德者王汝言域中有四大者汝教自淺汝復不開以帝為王汝過之極李榮既急不覺直云靜泰言是靜泰奏言李榮既稱泰是伏乞宸鑒李榮又轉語云大道老君皇帝所尚何物綠睛胡子剃髮小兒起自西戎而亂東夏靜泰云如來出現彼處為天中我皇御寓此間為地正佛法有囑委以皇王有感必通何論彼此若限以華裔恐子自弊於杜郵老是楚人未知何地又榮向云綠睛胡子自是慈嶺已東李仲卿之鄙辭亦無關於佛事雖然無言不酬請商畧汝家之穢法無知鬼卒可笑顛狂或灰刺圍身或牛糞塗體或背擎水器或脊負楊枝或解

髮却拘交繩反繫以廁溷而為神主將并竈而作靈師自臣奴僕之辭又引頑愚之稱醺祭多陳酒脯求恩唯索金銀禮天曹而請福拜北斗而祈壽淫祀之黨充斥未亡街惑之徒冒罔網紀加又扣頭搏頰銜枚繚緋三點九闕之方丹門玉柱之術既無慙於父子寧有愧於弟兄並是汝天師之法豈非汝之教耶李榮不覺云是靜泰云李榮既屢云泰是如何不伏重乞宸鑒李榮又奏云靜泰所言榮疑宿構請共嘲燭即是臨機之能靜泰泰

言泰雖無德言若成誦又語李榮云汝欲嘲燭汝宿構耶燭與李榮無情是同燭明勝汝李榮奏言道之與佛非榮泰等之所言委時久請休靜泰奏言李榮知難而退重乞天鑒夜久更闌恐疲聖旨帝休榮遂走下堦云去也于時靜泰脚痺未行少選停立泰自奏言靜泰先患風痺帝令人扶之榮於堦下云靜泰已死兩人扶持泰云帝者之前理須戰慄辭而復語一何失敬也明日帝令給事王君德貴李榮曰汝比共長安僧等論激連環不

絕何意共僧靜泰論義四度無答李榮事急報云若不如此恐陛下不樂由是失厝令還梓州形色摧惡聲譽頓折道士之望唯指於榮既其對論失言舉宗落彩泰本洛陽人素有遠識之量雖畧通玄理而以才辯見知上

幸東都多營法祀書覽萬機夜通論道禮誦餘暇偏重義宗道士李榮老宗魁首恃其管見親預微近屢遭剋敵仍參勝席故泰為眾樂推登鋒奮擊挫拉若摧枯潛聲如舌結面陳泰是斯即心伏魂飛況對天顏褒貶足稱

畫一此則千載之龜鏡也初以言辯見知具問才術東臺侍郎上官儀云又能賦詩上令作之應命使上帝重之欲令觀國登庸問欲還俗不須何等官泰答風骨素心常懷出俗遠同法王之棄俗近喻巢禽之解網俗榮非其所慕伏願不虧發趾之心上大幸之便勅所司東都敬愛寺大德未臨可以泰居之其所須侍者任取多少諸餘大德例止一人泰別勅垂顧便將五人入寺爾後頻登榮觀事多不錄

帝在西京蓬萊宮令僧靈辯與道士對論第三十二

龍朔二年十二月八日於蓬萊宮碧宇殿靈辯奉詔開淨名經題目問曰難思之道唯凡不測聖亦不知答凡聖俱不思。難至理玄微凡流容可不測聖心懸鑒妙智寧得不知答法性虛融道無不遍物理平等何法可思。難山芥無容入之義於凡故是難思大小有苞舍之理在聖寧非不測答難思之道物無不遍何必山芥有納不納凡聖分思不思難凡智聖智不分思不思凡力聖力不分納不納答凡聖跡殊容有納不納凡聖本一不分思不思。難凡聖本無二不分思不思凡聖跡有殊應有議不議答本跡雖殊不思議一也難此是聖者本跡殊何預凡夫事答一切眾生即涅槃相難忘之道詎簡聖凡。難難思無有二可使凡聖本無別難思既不殊凡聖跡寧兩答不二處說二二亦何所二。難亦不可不思處說思何得聖人亦不思答不二處說二不二若存二可使不思處說思不

思得有思不二處說二無二不立二無思處
 說思不立思不思 難此乃何止不立思亦
 不存不思何得經首稱不思答絕思慮故言
 不思非謂有不思故華嚴經云如是不思議
 不可得深入不思議思非思寂滅勸留僧靈
 辯及道士二人至十五日乃放還廿九初十四日
 道士方思長問老經題靈辯問曰向陳道德
 唯止老教亦在儒宗答道經獨有儒教所無
 。難孝經曰有至德要道易云一陰一陽謂
 之道此則已顯於儒家豈獨明於老氏答自
 然之道為本餘者為末難自然道不攝在陰
 陽老氏可為本陰陽亦苞於自然周易豈為
 末答元氣已來大道為本萬物皆從道生道
 為萬法祖 難曰道為物祖不異前言老易
 同歸若為遺難惠長不能答因嘲之曰昔列
 子纔遇季咸悅然心醉黃冠暫逢緇服不覺
 魂迷上大笑令更難靈辯奏曰向者纔申短
 髮黃巾以成瓦解今若更憑神算赤舌將必
 冰消上又笑重問曰向云道為物祖能生萬
 象以何為體答大道無形難有形可有道無

形應無道答雖復無形何妨有道。難無形
 得無法亦可有形是無法有形不是無無形
 不有道答大道生萬物萬法即是道何得言
 無道。難象若非是道可使象外別有道道
 能生於象既指象為道象外即無道無道說
 誰生答大道雖無形無形之道能生於萬法
 。難子外見有母知母能生子象外不見道
 誰知汝道生又前言道能生萬法萬法即是
 道亦可如母能生子子應即是母又前言道
 為萬法祖自違彼經教老子云無名天地始
 有名萬物之母祖語雖殊根本是一義道既
 是無名寧得為物祖惠長總領前語不得因
 嘲之曰既非得意何為杜默已倒穀皮答吞
 米賊。又難曰道無有形指象為道形亦可
 道無有祖指象為物祖答道為物祖象非物
 祖。難道別有形不得象即道形答大道無
 形。難大道非祖答道本無名強為立名為
 物之祖那得非祖難道本無名強為立名亦
 可道本非祖強為物祖答然難道本非是祖
 非祖強說祖亦可大道無有形無形強說形

。又難離象無別道象未生時有道生亦可
 離眼無別目未有目時有眼見答道是玄微
 眼為羸法二義不同安得為類。難象是質
 礙道本虛無有無性乖若為同體惠長又無
 答靈辯奏曰靈辯忝預玄門實懷慈恩雖逢
 死雀不願重彈上大笑稱善五月十六日於
 蓬萊宮又與道士論難其道士對答不相領
 當無可記錄至六月十二日於蓬萊宮蓬萊
 殿論義靈辯與道士李榮同奉見上謂榮曰
 襄陽道人有精神好交言無令墮其園中榮
 奏曰孔子尚畏後生況榮不如前哲辯奏曰
 靈辯誠為後生李榮故當是老中故有此機
 上大笑曰榮已被逼榮開昇玄經題目道玄
 不可以言象詮辯問曰玄理本寂思慮情智
 不可度量妙道既絕言詞若為得啟題目答
 玄雖不可說亦可以言說雖復有言說此說
 無所說難玄若可言詮即當云可詮如實不
 可詮當云不可詮何得向云不可詮今復言
 可詮榮領難不得辯謂榮曰求魚兔者藉藉
 於筌蹄尋玄旨者要資於言象在言既其審

棘於理信亦迷瞭又更為述前難答曰玄道實絕言假言以詮玄道或有說玄道或無說微妙至道中無說無不說辯曰此是中論龍樹菩薩偈云諸佛或說我或說於無我諸法實相中無我無非我安得影茲正偈為彼邪言竊菩薩之詞作監齋之語榮曰佛道何殊西域名為涅槃正是此處死滅辯曰瑩光日光不可一邪法正法安得齊西域名涅槃唐翻為滅者此乃玄寂之妙境恬憺之虛宗絕患累於後身證無為於極地詎得以生死變謝而相擬乎予聞涅槃亦是滅生死亦是滅兩滅即是齊鳥鵲亦有聲鸞鳳亦有聲二聲應可一二鳥俱出聲清雅猶來別二法雖同滅冥寂本不均因呵曰足下若不惜昏蔽麥目闇玄黃何為以至人涅槃同庶類生死

上大笑曰向者道士標章今乃翻是道人豎義令難問玄理是可詮可使以言詮玄理體是不可詮如何得詮答曉悟物情假以言詮玄亦可詮。難玄體不可詮假言以詮玄玄遂可詮者空刺不可拔強以手來拔空刺應可拔反問空是玄不反答非是玄反難是玄可竝玄非玄若為得竝玄正難空既不竝玄空體非是玄言既可詮玄可竝玄非玄若為得竝玄正難空既不竝玄空體非是玄言既可詮玄言應得是玄言雖不是玄言亦可詮玄空雖不是玄何妨空並玄答玄是微妙妙何以空來並。難玄是微妙如何以言來詮又汝玄理不可詮玄理亦可詮空雖不可並空亦應可並空體不可並非竝不得並玄體不可詮非詮不得詮榮不能答直抗聲曰明王有道致使番僧入貢辯曰日磾生於塞外為忠臣於漢朝道陵長自蜀中作米賊於魏日榮嘿然不答又謂之曰得朝急解何事知

明珠結舌何關杜口上大笑令更難。難曰玄理幽深至人可測道士庸昧若為得知答玄雖幽奧至人深知凡則淺知難道士學玄理至人能深知道士得淺知道士學仙法仙人能高飛道士應下飛仙飛有高下道士高下俱不飛玄理有淺深道士淺深俱不測榮不能答辯嘲之曰老子兩卷本末研尋莊生七篇何曾披讀頭戴死穀皮欲似鈍啄木榮未及對又嘲曰聞君來蜀道蜀道信為難何不乘鳬遊帝里翻被枷項入長安初述榮入京日若枷榮曰死灰其慮槁木其形行忘坐忘著枷何妨辯曰行忘坐忘終身是忘亦可行枷坐枷終身著枷仍嘲之曰槁木猶應重死灰方未然既逢田甲尿仍遭酷吏懸榮未答又嘲曰柱枷異支榮擎枷非據梧閉口臨枷柄真似濫吹等榮志曰天子知有榮乃與榮枷著如汝道人之流主上何曾記錄辯曰天子今年知有榮來年亦應知有榮今年既與榮枷著來年亦與榮枷著聖恩方復未已著枷豈有了時又謂曰詳刑抵罪天子未必皆知道士著枷聖人何曾記識又謂曰李榮著枷聖人必不承意儻若因枷被識亦猶以醜見知榮慙怒厲聲曰道門英秀蜀郡李榮何物小僧敢欲相輕辯曰李李榮榮先之雄情爽氣何勞瞋目厲聲仍嘲曰區區蜀地老竊號道門英已摧頭上角何用口中鳴榮不能酬但曰

道人何所知怒刀加飡飯辯曰衆僧本來齊潔故當飡飯進蔬道士唯重醮祭應須酌醴焚魚榮曰天宮清淨何意論魚辯曰向已同齋何爲語飯當時榮曰蠢爾荆蠻詎堪爲敵辯曰周德未被往日暫有荆蠻皇澤遠覃廿五今時猶見蜀獠榮曰心裏若無烏泥絮絮何爲得黑辯曰心中既有柴棘頭上遂裹木皮末席辯朝榮曰道士當諦聽沙門贈子言鴻鶴已高逝鸞雀徒自喧已前離朝甚多不能盡記每朝上皆垂恩欣笑

茅齋中與國學博士范贊談論第三十三

昔昆城長者遊談里巷之中今皇邑先生迂駕蓬門之內以今況古夫何異哉范先生洞曉儒宗兼精李釋未嘗不覈玄微於道肆談空理於法筵小僧往遊江左遐想風流適至關中彌欽道德尚未披叙邂逅相逢深適鄙懷是所願也既而先陰易失嘉會難留豈可使慧遠仲堪獨論象繫道林玄度自解逍遙請各據宗塗標榜題目以申考擊共叙幽微云爾范曰莊子之書頗曾披攬其間旨趣待

問當酬問曰七篇繁廣一問無由得窮請更別舉章門以申往復范曰齊物之理今古以爲難法師可依此義以開宗轍問曰今古共難誠如所論命開宗轍未敢輒當聊復竭愚試陳短句秋毫大山儒墨咸稱大小莊生以爲不爾豈非孟浪之談范曰俗滯情於是非莊生遂忘於大小。難曰但忘俗見之情應不齊彼山毫之質范曰意在忘情難曰不須齊質范曰不論齊質情詎得忘。難曰秋毫既無陵霄之峯太山未有入塵之細逼令均等其可得乎范曰毫有入塵之細不羨陵霄之峯山有陵霄之峯不鄙入塵之細各冥自性故說爲齊。難曰物雖各冥其極大小之體不無莊周雖貴捐情不覺翻迷物理至如空虛本無質象不可論有差殊山毫既有形容安得談其均等范曰談其齊等本貴忘情若欲均形豈非爲蛇畫足。難曰前言形均始可情喪未是悟他今持畫足過人翻爲自怨更竝曰山大毫小莊書遂可齊其大小天尊地卑周易應可混其尊卑莊生安得齊其

大小范曰二教所詮由來是別均齊之理本自不同難易本是別不得同山毫本不齊不齊應說異異物既不異不異得說異別物應可同何得說不同靈辯姓安氏襄陽人也其先西域胡族晉中朝時徙居長安白鹿原永嘉末又南遷因家于襄陽宿植德本累修淨業家進士農門傳貞素靈辯載江漢之英靈胤荆衡之秀氣幼而聰慧早能言理年十五出家聽習三論大乘諸經究極幽微充長白黑天骨峻爽風韻凜清眉目口鼻之間自然虛肅常若秋崖介霽霜松引颺每至辯波騰迅詞芒灑落又如河箭飛流月弦揚彩永徽中暫遊東都聲馳天闕尋奉勅住大慈恩寺仍被追入內論義前後與道士李榮等亟經往復靈辯肅對宸嚴縱數雄辯神氣高邁精彩抑揚望敵摧鋒前無強陣朝戲間發滑稽有餘頗解聖順每延優獎然素懷謙悒加復謹慎溫雅絕訪時莫能知同侶所傳百不存一昔次卿宏論唯聞重席之賞充宗小辯纔傳折角之謠尚想

連環沉吟千紀畧題梗槩為之記云但恨言
唯應物理非獨詣尋微之延猶有餘功

集古今佛道論衡實錄卷第四

音釋

變吳惟切諡古合切闕徒諾切闡於結切拉力合切

續集古今佛道論衡西漢大竺國事出壁十

唐沙門慧昇撰

案漢法本內傳云明帝永平年中夜夢見丈
六金人光明特異色相無比明帝寤不自安
至旦大集羣臣以占所夢通人傳殺奉答曰

臣聞西域有神號之為佛陛下所夢將必是

之國子博士王遵謹對曰臣案周書異記云

周昭王時有聖人出在西方太史蘇由對曰

所記一千外聲教被及此土陛下所夢必

當是之明帝信以為然即遣中郎蔡愔與中

郎將秦景博士王遵等十八人尋訪佛法至

天竺國遇見沙門迦葉摩騰竺法蘭二人秦

景等乃求請之摩騰二人誓志弘通不辭疲

苦即共景等乃冒涉流沙至於洛陽明帝大

悅甚尊重之即於洛陽西立精舍即今白馬

寺是也本白馬負經來因為名摩騰二人
既至翻譯眾經二人為漢地僧之始經是漢
地法之初又釋迦像是優填王像師弟四作
之明帝即令圖畫模寫如法供養即是漢地
三寶之初

永平十二年十二月十一日明帝在白馬寺

設齋行道帝問法師摩騰曰佛處生化世滅

度日月可知不法師對曰佛癸丑之年七月

十五日夜託陰摩耶夫人甲寅之年四月八

日在迦毘羅衛國藍毘尼園從母右脇而生

案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅

歲四月八日江河泉池忽然汎漲井水並皆

溢出宮殿人舍山川大地咸悉震動其夜五

色光氣入貫太微遍於四方盡作青紅色周

昭王問太史蘇由曰是何祥也蘇由對曰有

聖人生在西方故現此瑞昭王曰於天下何

如蘇由曰即時無他一千外聲教被及此

土昭王即遣鴈石記之埋在南郊天祠前當

此之時佛生王宮壬申之年十九出家
漢統師云佛十九出家當周昭王四十二年
壬申之歲三十成道漢統師云佛三十成道
周穆王二年癸未之歲當陽化世四十九年
漢統師云佛出世化物四十九歲案周書異
記云周穆王即位三十二年見西方所有光
氣先問蘇由所記知西方有聖人處化穆王

不達其理恐非周道所宜令相國呂侯西入會諸侯於塗山以禳光變當此之時佛法久已處世壬申之年二月十五日臨般涅槃漢統師云佛入涅槃當周穆王五十二年壬申之歲案周書異記云周穆王即位五十二年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起廢損人舍傷折樹木山川大地皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹作十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也扈多對曰西方有聖人滅度衰相現也穆王大悅曰朕常懼於彼今將滅度朕何憂也當此之時佛入涅槃計佛入涅槃至今合有一千二十二年明帝大悅曰弟子此土周書異記法師所說恰然與同帝復問法師曰佛是大慈法王當時出世何不化及此土法師對曰迦毘羅衛國者是三千大千世界百億日月之中三世諸佛皆從彼生乃至天龍鬼神有願行力者並生於彼受佛正法咸得悟道餘處眾生無緣感佛佛不往也當時佛不往處光明皆悉及之光明及者佛涅槃後或五百年或

一千年之外皆有聖人傳佛聲教而教化之明帝曰法師言一千年外有聲教者亦與周書異記同案齊國大統法師達摩鬱多羅答高黎國諸法師云佛當周昭王二十四年四月八日生當周孝王五年二月十五日入般涅槃案帝王世記云周昭王即位五十一年崩周穆王即位五十五年崩周恭王即位十二年崩懿王二十五年崩從昭王二十四年計至孝王五年合一百二十四年從佛初生計入涅槃合七十九年今言孝王五年者何太謬乎未知統師出何書典

案世傳記云正法五百年像法一千年末法一萬年經云息用名滅非死滅也一本無像法有正末二法記從佛入涅槃計漢明帝永平十年凡一千二十年從漢明帝永平十年計至大業十年甲戌歲凡五百四十八年合一千五百六十八年從大業十年至貞觀十年歲次丙申二十二年通前一千五百九十年

漢法本內傳第三

道士度脫品

明帝永平十四年正月一日五嶽諸山觀道士朝正之次先承京師向西域天竺國取得佛本言是修多羅教復請梵師迦葉摩騰竺法蘭二人等翻譯佛本一從漢言又立白馬興聖二寺勅度公子女令作沙門承事梵師遵用其法京師貴賤奉敬者眾諸道士怪焉遞互相命曰至尊棄我道法遠求梵教我等今日朝次各將太上天尊所制經書各盡已之所能共上一表乞與梵師比校令至尊意悟使有所歸爾時南嶽道士褚善信等七十人將靈寶真文一部太上靈寶王訣一部空洞靈章一部中玄步虛章一部太上左仙公請問一部自然五稱一部諸天內音一部合一百三卷

華嶽道士劉正念等七十人將智慧定志一部智慧上品戒一部仙人請問本行因緣一部明真科一部合六十二卷

恒嶽道士桓文度等七十人將本業上品一部法科罪福一部明真科齋儀一部太上說

洞玄真文一部合八十卷

岱嶽道士焦德心等七十人將諸天靈書度

命一部太上說太極太虛自然一部滅度五

練生屍一部度自然處儀一部合八十五卷

嵩嶽道士呂惠通等一百四十人將太上安

志上品一部三元誠品一部太極左仙公神

仙本起內傳一部服御五芝立成一部朝夕

朝儀一部合九十五卷

霍山天目山五臺山白鹿山官山合八山諸

山觀道士祁文信等二百七十人將太極真

人數靈寶文一部太上洞玄靈寶天文五符

經一部步虛文一部神仙藥法一部尸解品

一部上天符錄勅禁一部合八十四卷并茅

成子一部許成子一部列子一部惠子一部

合二十七家諸子經書總二百四十五卷

正月九日揚州界豫章郡吳丘縣南嶽道士

褚善信以爲表頭五嶽十八山觀太上三洞

弟子道士褚善信等六百九十人死罪上言

臣聞太上無形無名無極無上虛無自然大

道元首自從造化道教從生無上無爲之尊

自然之父上古同遵百王不易今陛下道邁

義皇德邁堯舜光澤四海八表歸仁臣等竊

承陛下棄本追末求教西域臣觀西域所事

者既是梵師所說者不參華夏復請得梵道

人令翻其語託同似漢臣等思付陛下雖翻

得此語恐非大道如不依信願陛下恕臣等

罪聽與驗試臣等五嶽諸山道士多有聰明

智慧博通經典從元皇已來太上經術悉能

曉了太虛符呪並皆明達或有吞符餌氣或

有策使鬼神或有入火不燒或有履水不溺

或有白日昇天或有隱形於地至於方藥法

術無有不能者願陛下許臣等得與比較一

則靈上意安二則得辨真偽三則大道有歸

四則不亂華俗臣若比對不如任上重決若

臣等比對有勝乞除虛詐臣等誠惶誠恐死

罪死罪以聞明帝又得沙門迦葉摩騰竺法

蘭等二人說法善明法相心大信敬既得道

士表聞即遣尚書令宋庠引諸道士至長樂

宮前帝謂道士曰諸大德莫自誤也大德所

言太上無形無上爲尊自然之父者今日西

域所將來是修多羅之教其教難遇今始東

傳大德比來所學者影響耳非其真法大德

今既見真法仍不捨本從末何異古人葉公

之龍也褚信奉問曰若佛道是真應無形色

云何圖畫其像以此驗之定非虛無自然之

宗帝曰摩騰法師曾爲朕說法言佛有四種

法身所謂法報應化一者法身無爲無相無

主無宗蕩寂空無自然憺怕二者報身獨立

無侶朗然無匹光耀世界自在隱顯三者應

身備諸形色言行無端任物千圖神應萬變

四者化身開演正法導以三乘利潤蒼生隨

機化悟諸大德須知佛有四種法身出沒自

在不可思議其用也則萬像俱應其息也則

託入幽玄此是智慧之大山涅槃之巨海必

須敬信得福無量褚信問曰不審帝說涅槃

是何句義帝曰涅槃無爲憺怕自然此四者

一味耳如似眼目異名焉褚信問曰涅槃之

義有幾種帝曰摩騰法師曾與朕說法云涅

槃義乃有多種言入聖位中者涅槃有五種

一者隨分涅槃二者有餘涅槃三者覺滅涅

槃四者方便涅槃五者究竟涅槃楮信問曰未審五者其義云何帝曰一者小乘初果須陀洹果斯陀含果阿那含果各受天人報盡得生初禪或生二禪或生三禪是名隨分涅槃二者小乘極果阿羅漢善哉六根證七識空智得生四禪或生空處是名有餘涅槃三者大乘辟支佛果觀十二因緣證滅盡樂得生識處乃至非想非非想處是名覺滅涅槃四者大乘初地已上菩薩常居六道出入生死不捨眾生隨類受形而教化之清淨願行不退菩提是名方便涅槃五者菩薩於無量劫世常在生死海中歷諸勤苦修行善本成就萬行得證無上正真正道是名究竟涅槃楮信奉答曰若佛是究竟涅槃願聽與試帝曰卿若為比試楮信對曰臣以太上天尊所說經典設壇置經壇上以火焚之其法若真願火不燒其法若虛妄願從火化西域之教願與臣同於此試帝曰卿無自辱焉朕恐卿等螢火之光明濫同日月之顯彈丸之土竊價隋國之珠寶非其類如欲相比卿既不相

信可此月十五日平旦總集白馬寺與卿比校道士既得勅許歡忻而去諸道士在京師聚眾或在洛水上履水而行水不能溺或在園苑積薪自燒火不能損或在京師市巷作種種咒禁呼策鬼神京師觀者咸言大聖正月十一日帝詣白馬寺至佛殿前燒香行道禮拜訖問二法師稽首具說諸山道士功能欲來與師比校弟子輒不自量口以許之尅此月十五日大集白馬寺願師垂恩開示法藥摩騰法師對曰如來滅度一千餘年正教東流法不虛設道士欲來比校今正是時貧道雖處總服戒行無取今仰憑正法諸佛威力得與開悟帝聞此言心大歡喜摩騰法師復語曰陛下往修福業得為天下主既遇正法復能信心奉敬方欲引道群生指於歸處此是開基之功恩加萬葉菩薩之行功德難量帝即整容禮摩騰法師足啓法師曰弟子往蒙法師光相喜滿交懷又屈法師持法宣化弟子一生再幸不勝慈澤法師大悅令帝復坐問三法蘭法師曰西域有道士以不法

師對曰西域梵志者同此間道士帝曰道有幾種以何為宗法師對曰道有九十五種並宗正法其行有差欲可觀者八種梵行一者常修梵行博通外典事摩醯首羅天王以為天尊求生空處識處非想非非想處二者常修梵行博通外典事大梵天王以為天尊求生初禪二禪三禪四禪三者常修梵行博通外典以為天尊求生餓摩天兜率天化樂天他化自在天四者常修梵行博通外典辯於論答事六師弟子等以為師尊求憑空滅絕有離無五者常修梵行志在仙學善禁呪事阿私陀仙以為仙尊求五神丹服之若得仙道會假風鳥力得昇霄漢六者常修梵行志在醫學善於符術事阿私陀仙以為仙尊求五芝草服之若得仙道會假商劣得匿形影七者常修梵行事波頭大仙以為仙尊求入火聚火不能損八者常修梵行事夷制叔羅水仙以為仙尊求入江海水不能溺此八種道以梵行力得生天上以不發正信迴向心故天上壽盡還墮三惡道中帝曰此八種道

常修梵行博通外典即是世間聰慧上人當時值佛應得悟正法云何不捨諸見仍有此執法蘭法師對曰佛生難遇百一小劫一佛出世佛未出已前造化之始或有大力諸天或有自在聖人恐世無訓降生此俗或作帝王或作師儒各舉已一或教梵行或可教禮敬行或教事佛或教事日月神或教事江海神或教事諸山神或教事水火神或教事社稷神或教事先師神如是等種種神明悉教事之衆生從劫初已來學習久遠雖值佛出

世有鈍根者咸言我之所事從元皇已來世世尊仰佛雖神異其教近耳何能捨本從今爾時執見者在其道不滅帝曰佛道之中亦有仙號尔不法師對曰仙者並傳梵行多諸技術是以爲世所尚佛初成道時坐於菩提樹下世人未識是佛光明顯照咸言摩訶大仙生未曾有也舍利弗目連等坐卧空中神化自在各相謂言此是大仙弟子天仙也佛以隨機應顯仙號生焉帝曰弟子蒙法師說法心想朗然未審法師預設何法欲調伏道

士法師對曰龍吟雲起非蚯蚓之所能虎嘯風生非跛驢之所及雷門無施布鼓電曜豈懼螢光敵對即施何用預搔待痒帝乃大笑弟子知師有證達之理無畏懼焉法師對曰貧道未得過入法又不敢增上慢譬如帝子爵位封王帝令即命將勅巡省革易風俗其

王見州郡縣官人豈有不懼以不帝曰使者既是朕子又行朕命至於州郡縣豈敢不懼法師又問曰王巡省之次郡縣令長敢在王前行自在以不帝曰承朕威命所在官人懲

肅畏法寧敢自在法師曰如是如是誠如帝說貧道出家人亦名法王子所持正法亦是法王金口所說所在教化亦無畏懼若法行處一切諸天魔鬼莫不奉敬道士小慧何足消伏帝聞法師一言轉加意大即辭法師入

城勅有司令辦供設齋并勅五品已上文武內外官人仰十五日平旦悉集白馬寺十三日道士在白馬寺南門外道東裏東西置三壇壇別開二十四門西壇置太上靈寶天尊經合三百六十九卷中壇置諸子黃老等二

十七家書合有二百四十五卷東壇置饌食奠祀百靈十四日帝設七寶行殿在白馬寺南門道西百步置佛舍利及佛經像十五日平旦大衆普集已時齋訖帝謂道士曰諸大德欲試今正是時先顯卿等所能以示大衆

道士等奉勅即以柴荻和梅檀沉水等香木積遶西壇經教上復作啓告啼哭流涕曰太上天尊經典與造化俱開往哲今賢遵行不捨今爲西域別教入亂華俗臣等五嶽諸山觀諸善信等合有六百九十人敢以置經壇

上以火取驗欲用曉示衆生以辨真偽伏願上慈顯出神効即便放火燒經經隨火化悉作灰燼道士等見火焚經心大驚愕先時昇天者不復能昇先時隱形者不復能隱先時入火者不敢更入先善禁呪者呼策不應先

有種種功能者施用無一可驗道士等大生慙愧帝謂道士曰卿等不聞益州部內有鍾山亡命賊在於山澤放縱自由謂無過者及其臺軍討罰形勢不立卿等今者亦復如是爾時太傅張衍語諸信曰卿今角試無一効

驗即是虛妄宜就西域真法稽信對曰茅成子云太上者靈寶天尊是也造化之始謂之太素豈安乎張衍曰太素有貴德之名更無言教之稱今說有言教者即是虛妄也吾究尋典籍靈寶過無氏族可依推尋古今靈寶

卷十

十二

亦無成道處所若靈寶自然者經典從何而生若說靈寶出世者古帝前王與誰說法虛受太上之名妄假天尊之號此是仙學法王說也濟於六道普潤含靈卿亦可歸真棄妄必須尊學若不奉敬可謂虛度百年無功而

逝卿若慢心不信亦可專心黃老黃老雖無法王之量亦是前世聖人撰集雖同諸子言行甚奧託性無為道德之府也昔孝景皇帝常修行不倦道學從此生焉處百家之長得擬佛法為次至於茅子成子列子莊子等書並學自然逍遙塵外亦是黃老之次卿可慕焉何獨專於靈寶也稽信對曰靈寶有昇天隱地之功符禁鬼神之力履於水火無有不効今者以火焚經不蒙哀愍吾大生恥辱衍曰大之制小使其然也譬如州郡令長各處

一境判決自由若對帝王威德不立卿等比校亦復如是今日卿等所學法者欲使山無猛獸之文世絕謬學之侶一則就真辯偽二則不誤將來稽信默然不答與南嶽道士費叔才自感而死爾時佛舍利光明五色出直

卷十

十三

上空中旋環如蓋徧覆大衆映蔽日輪摩騰法師先得阿羅漢果以慈善根力踊身高飛行於虛空中神化自在還坐本處怡然而住其時天雨寶華在於佛殿前及衆僧上又聞天中音樂之聲感動人情大衆歡喜歎未曾

有也爾時法師即於大衆中而說偈言

狐非師子類 燈非日月明 池無巨海納

丘無嵩嶽嶠 法雲垂世界 善種得開萌

顯通希有法 處處化羣生

法師說偈訖白道士曰諸大德欲有所問者

前出共論爾時嵩嶽道士呂惠通對曰吾等諸人不量德力輒欲比校向見神光顯照絕世難知又逢大士神變奇特無比天樂垂音以聞我等迷路天華表瑞始知大道有歸我等未解聖法焉敢諮問明帝即從座起禮法

師足白法師曰弟子常處生死淪沒愛河今值正教東傳之初願法師大慈開蹤曉示法師受請默然而許帝勅大衆欲求法者前近法師座大衆圍遶數百餘重各各靜然爾時法師即出大梵音聲微妙第一歎佛功德不

可思議亦令大衆稱揚三寶歎述善法即為大衆說人天地獄因緣法或說小乘阿毘曇法或說大乘摩訶衍法或說懺悔滅罪法或說出家功德法大衆既聞法已各生希有心爾時司空揚城侯劉善俊白法師曰大德向

者仰觀智慧與海同量非我凡流所能度也我等欲憑大士出家充奉給侍願垂聽許不法師曰諸大衆發心出家是解脫業緣仁者各有王難所繫非我所許帝即前出白法師弟子比來常為真假相亂無慧能辯得蒙法

卷十

十四

鏡無照始知實相有歸今此會中有道士官人民庶及婦女等若能出家者弟子自與剃頭三衣瓶鉢並悉施與別立精舍奉之使學道法法師歎曰善哉善哉帝之功德不可思議爾時大衆聞帝聽許皆大歡喜四嶽諸山

觀道士呂惠通等六百二十人出家南嶽觀道士褚善信費叔才在會身死南嶽觀道士六十八人殯埋信等不預說法不得出家五品已上楊城侯劉善峻等九十三人出家時帝侍衛九品已上鎮遠將軍姜苟兒等一百七十五人出家京都治民及婦女阿潘等一百二十一人出家十六日帝共大臣并文武官數百人與出家者剃頭日日設供夜夜然燈作種種技樂比至正月三十日法服瓶鉢悉皆施訖即立十寺城外七寺城內三寺七

寺安僧三寺安尼漢之佛徒從此興焉

漢法本內傳凡有五卷

第一卷明帝求法品

第二卷請法師立寺品

第三卷與諸道士比較度脫品

望十

十五

第四卷明帝大臣等稱揚品

第五卷廣通流布品

傳法記一卷

案玄通記云漢桓帝建和三年己丑之歲有沙門安清是安息國王太子捨國出家存意

遊化至洛陽譯出衆經漢靈帝嘉平五年丙辰之歲有一沙門支樓迦識出家是月支國人至洛陽譯出衆經漢靈帝光和二年己未之歲有沙門竺佛朔是月支國丞相棄相位願弘佛道開化衆生至洛陽譯出衆經

案魏書文帝黃初三年壬寅之歲有沙門曇摩迦羅中天竺國人至許都譯出經戒律漢明帝永平十年至魏文帝黃初三年合一百五十年

案吳書吳主孫權赤烏四年辛酉之歲有沙

門康僧會是康居國人大丞相之長子志弘大道遊化諸國初達吳地營立茅茨設像行道吳人初見謂是妖異有司奏聞吳主曰漢明帝夢神號名爲佛是其遺風乎即召僧會問之曰佛有何神驗也僧會對曰佛懷靈迹出餘千載唯有舍利至心求者應現無方吳主曰若得舍利當爲起塔如其虛妄國有常刑僧會對曰舍利慈愍求即顯降若無感者當以死期何假王憲乃請至七日至三七日遂獲舍利五色光曜於天吳主即置舍利鐵

礎上令大力者以鐵鎚擊而試之當即礎鎚俱陷於地舍利無損吳主復置舍利剛炭火中舍利光明從火而出作大蓮華照耀官殿吳主敬信僧會一遵其法即造建初寺爲舍利起七寶塔其地名佛陀里江東佛法自是

望十

十六

興焉起黃初三年至吳赤烏四年凡二十年從永平十年至吳赤烏四年合一百七十年康僧會是吳地僧之始教是吳地法之初吳主孫權問尚書令都卿侯闡澤曰漢明帝夢神遣中郎蔡愔等向西域尋訪佛教至今可有幾年闡澤對曰從漢永平十年至赤烏四年合一百七十年吳主曰佛教入漢已久何緣今始傳至江東闡澤對曰漢明帝永平十四年南嶽道士褚善信朝正之次與諸山觀道士褚信同上一表乞與西域法師迦葉摩騰竺法蘭等比較爾時佛教初到洛陽漢明帝始立白馬寺興聖寺法師迦葉摩騰竺法蘭翻譯衆經始從漢讀道士未達正法深淺不知上表乞與對驗明帝許之至正月十五日在白馬寺門南嶽諸道士設壇將所學法名

靈寶經置壇上放火焚之當時以正法力故道士書典悉從火化無有遺者復作種種技術施用無効諸道士等皆大慙恥南嶽褚善信費叔才等在會中自感而死自餘道士明帝勅放還獄其時不預蘭法師說法者不得

出家爾時無人流布後遭漢政凌遲兵戎不息是以佛法一百七十年中滯而不通今遇法師僧會入來教化江東始得興行吳主曰孔丘老子二家得與佛道比對以不闕澤對曰臣建安年中在洛陽遊學曾入法舉寺禮

拜得遇法師惠鏡垂照講大乘經臣聞法愛樂當時遂憑法師在寺得聽法旨首尾向三年臣審知佛是無上法王衆聖所歸教加一切哀含萬像深同巨海不簡細流明竝日月不嫌星燭一觸即化遇物斯乘天上人中自然尊大縱使天有善覆之功地有能載之力皆是諸佛建立使之然臣又尋魯孔丘者英才誕秀聖德不羣世號素王制作經典訓獎周世教加來葉師儒之風澤潤今古亦有逸民如許成子廣成子原陽子列子老子莊子

等百家諸子書皆修身自翫放暢山谷縱汰其心學歸瞻怕事乖人倫長幼之節亦非安世化民之風是以古人將為滯陷義此之謂至漢景帝考諸百家以黃子老子義體尤深內外明達敗子為經始立道學勅訓朝野令

諷誦焉若將老子二家比方佛法遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教法奉行不敢違佛以此言之實非比對明矣吳主曰仙有靈寶之法何如闕澤對曰靈寶者一無氏族可憑二無成道處所

教出山谷無所知也直是幽居濫說非聖人所制吳主答之曰公學博精通覽無不悉宜加太子太傅領侍中尚書令如故

案後涼書秦主苻堅建元十九年遣征西將軍醴泉公呂光西討龜茲國得沙門鳩摩羅什是龜茲國大丞相之長子呂光至涼州聞秦主姚萇所害光遂稱帝於涼治姑臧羅什在涼州譯出大華嚴經以自翫適至秦主姚興弘始三年至長安譯出衆經佛法爾時大盛當晉大興三年

案北涼州沮渠蒙遜永和二年有沙門曇摩識是天竺國人至涼州譯出衆經至持地六度不譯戒品謂漢地人不能持戒隱而不譯時有比丘披讀經文怪無其戒品遂即行道心專求夜夢見一道人授戒本與比丘得戒

誦持至明告識曰昨夜夢中見有法師授我戒品恐有所忘願與正之識即令比丘誦之與本無異識曰善哉善哉大德吾恐漢地人不能持戒不復譯之今大德求而得者漢地必有持者戒品從此流行當晉隆安四年自

此已後年年西國沙門傳法來者衆非記可盡

論營記元魏正光元年歲次庚子七月明帝加元服大赦二十三日諸僧尼道士在佛殿前設齋齋訖帝語侍中劉騰宣勅請法師等與道士論議以釋弟子疑網爾時諸觀道士姜斌與融覺寺法師曇謨最對論帝問曰佛與老子同時以不姜斌對曰老子西入化胡以佛充侍者明是同時法師問曰何以知之姜斌對曰案老子開天經是以得知法師問

曰老子當周何王幾年始生周何王幾年西入姜斌曰當周定王即位三年乙卯之歲在於楚國陳郡苦縣厲鄉曲仁里九月十四日夜子時生周簡王即位四年丁丑之歲事周爲守藏史當周簡王即位十三年丙戌之歲遷爲太史當周敬王即位元年庚辰之歲年八十五見周德凌遲遂與散關令尹喜西入化胡此足明矣法師對曰佛當周昭王二十四年歲次甲寅四月八日生當周昭王四十二年歲次壬申十九出家當周穆王二年歲次癸未三十成道當陽化世四十九載當周穆王五十二年歲次壬申二月十五日入般涅槃今計佛入涅槃後經三百四十五年至周定王三年老子始生生已年八十五至周敬王元年經四百二十五年始與尹喜西遁此則年代懸殊不同鄙夫一何闇說輒言佛爲侍者豈不高拒爲答此乃謬乎姜斌曰案開天之文李柱史西入化胡佛爲侍者亦應不謬法師輒拒此事恐理未安法師對曰夫佛者法王也故能降靈兜率生出王宮萬福

圓備億善臻集普化三千均濟六道行即金華捧足坐即百寶蓮臺出則帝釋前驅入則梵王侍後左輔密跡以斷邪僞爲効右弼金剛以滅邪魔爲功無央菩薩以充法子無量聲聞以爲聖眾護世四王朝省天龍八部曉夜承接天樂懸空如雲天華散落如雨師子一乳外道歸真法鼓自鳴邪魔從正何得與周藏史以爲侍者若周柱下史有法王子之量應在周世如現神通行有避世西逃方能化物若也柱史能化其時周德雖曰衰微仍承文武成康之風柱史既乃周世五王何不加之以神變顯之以法藥授之若能此者如風在草危正自由何用潛逃於西遠化戎俗況法王柱史相去四百二十餘年今言作周時爲侍者此亦誤之太甚深可興悼焉仁者既有開天之說此狂簡斐然文章何足依信姜斌曰若生當昭王滅當周穆王時出何文記法師對曰出周書異記并出漢書法本內傳並有明文當今君子故應覽見不能爲君一人對衆更說姜斌曰孔子既是制法聖人

當時於佛何得迴無一言記法師對曰直是仁者識同管闕覽不弘廣何得輒謗孔子於佛迴無一言記仁者若不相信孔子自有三備卜經佛之出世在中備仁者善自披究足得開曉姜斌曰孔子聖人不言而識何假卜乎法師曰唯佛是聖人諸法中王四生良導遠視一切衆生前後二際吉凶終始不假卜觀視如掌中自餘聖人雖曉未然之理必藉筮龜以通靈卦也爾時明帝即遣中書侍郎魏收又宣勅道士姜斌論無宗旨復云開天經言老子說者問姜斌此開天經何處得來是誰持與姜斌對曰臣亡師道士張祥遠得帝曰經在何處姜斌對曰在觀遣中書侍郎魏收尚書祖瑩等就觀取經得經將來帝遣文武官尚書郎已上議當太尉公蕭瑀太傅李寔衛尉卿許百桃吏部尚書邢巒散騎常侍溫子昇等一百七人讀訖奏云老子止著五千文西隱流沙更無言說此書虛妄專言老子化胡說十二部經臣等所議姜斌罪當惑衆帝謂道士曰卿等比來專學此法何名

求道諸道士對曰臣等並無此書今日始聞

姜斌所說帝即遣中書侍郎邢子才黃門侍郎楊寬等向觀重搜諸房搜訖盡無比書帝

曰姜斌一人罪合極刑付獄斬決爾時廷尉

卿元超領斌將出三藏法師菩提流支諫曰

聖十

世三

陛下新赦恩宥天下今復建齋以啓多福勅

令論議開暢風猷姜斌雖可語無宗旨得沾

案會令陛下縱天怒之威就案法之中如欲

戮人恐不當天意帝曰弟子謹案經云佛在

因中作國王時殺五百婆羅門不犯戒律今

姜斌開天之說此即妖書惑亂朝廷今不斬

決誤後不少法師極諫姜斌免死配徒馬邑

續集古今佛道論衡

經律異相序

梁沙門寶唱撰

經一

如來應跡投緣隨機闡教兼被龍鬼匪直天人化啓憐陳道終須跋文積巨萬簡累大千自西徂東羌難得而究也若乃劉向校書玄言久蘊漢明感夢靈證彌彰自茲厥後翻譯相繼三藏典與雖已畧周九部雜言通未區集皇帝同契等覺比德徧知大弘經教並利法俗廣延博古旁採遺文於是散倡流章往往復出今之所獲蓋亦多矣聖旨以為像正浸末信樂彌衰文句浩漫渺能該治以天監七年勅釋僧旻等備鈔衆典顯證深文控會神宗辭畧意曉於鑽求者已有太半之益但希有異相猶散衆篇難聞秘說未加標顯又以十五年勅寶唱鈔經律要事皆使以類相從令覽者易了又勅新安寺釋僧豪興皇寺釋法生等相助檢讀於是博綜經籍搜採秘要上詢宸慮取則成規凡為五十卷又目錄五卷分為五表名為經律異相將來學者可不勞而博矣

經律異相目錄

天部第一

欲色天人部第二

地部第三

應始終佛部第四

應身益物佛部第五

現涅槃後事佛部第六

外緣佛部第七

自行菩薩部第八

外化菩薩部第九

隨機現身菩薩部第十

出家菩薩僧部第十一

聲聞無學僧部第十二

聲聞不測淺深僧部第十三

聲聞學人僧部第十四

聲聞行惡行僧部第十五
聲聞無學沙彌僧部第十六
聲聞無學尼僧部第十七
轉輪聖王諸國王部第十八
行菩薩道諸國王部第十九
行聲聞道諸國王部第二十
諸國王夫人部第二十一
行菩薩道諸國王子部第二十二
行聲聞道諸國王子部第二十三
諸國王女部第二十四

得道長者部第二十五
雜行長者部第二十六
優婆塞部第二十七
優婆夷部第二十八
外道仙人部第二十九
梵志部第三十
婆羅門部第三十一
居士部第三十二
賈客部第三十三
男庶人部第三十四

女庶人部第三十五
鬼神部第三十六
雜獸畜生部第三十七
禽畜生部第三十八
蟲畜生部第三十九
地獄部第四十

經律異相卷第一

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

天部第一

三界諸天一

二界成壞二

劫之脩短三

日四

月五

星六

雷七

電八

雲九

風十

雨十一

三界諸天第一

一欲界
二無色界
三色界

一欲界六天

附天

一四天王
二忉利天
三欲摩天
四兜率天
五化樂天
六他化天
七魔天

四天王第一

四天王居須彌四埵皆高四萬二千由旬

論云須彌四邊有四山悉名游陀其東方天王名提頭賴吒城號上賢南方天王名毗

婁勒叉城號善見西方天王名毗婁博叉城號周羅

未詳得失北方天王名毗沙門凡住三城一號可畏二名天敬三名衆歸四王身

長皆半由旬衣長一由旬廣半由旬其重二分天壽五百歲少出多減以人間五十歲為

天一曰一夜亦以三十日為一月十二月為一歲也

五百歲即人間九百萬歲也食淨揣食洗浴衣服

為細滑食男娶女嫁身行陰陽一同人間以

昔三業善今生為天自然化現在天膝上形

之大小如人間兩歲上女生坐母膝上兒生

未久便自知飢七寶妙器盛百味食若福多

者飯色自白若福中者飯色自青若福少者

飯色自赤兒食消化化後若渴寶器甘露如

食之色飲不留停如酥投火身體長大便與天等入池沐浴詣香樹下枝條垂曲取香塗身衣具莊嚴華鬘寶器果實樂器各有樹出徧往詣之隨意所取棲炭經說大同小異文多不載入諸園林無數天女鼓樂絃歌戲笑相向深生染著視西忘東當其戲樂忘其初生所念識知承先世善得生天上棲炭經池沼清澄華果榮茂其城七重皆廣六千由旬欄楯羅網宮牆行樹皆悉七重毗沙門王常有五大鬼神一名那闍婁二名檀陀羅三名醯摩跋陀四名提偈羅五名修逸跋摩常侍王側半月三齋八日十四日十五日四天王常以八日勅諸使者汝等案行世間觀察人民孝父母敬沙門及婆羅門長老受持齋戒布施者不使者奉教具啓善惡聞惡不悅言善則喜十四日四王常遣太子案行天下十五日四王躬自履歷然後詣善法殿具啓帝釋帝釋聞惡則愁言善則樂說偈讚歎受持齋戒人與我同行止長阿含經第二十卷又出大智論棲炭經忉利天第二

忉利天居須彌山頂有三十三天宮王名釋提桓因此言能作天王身長一由旬衣長二由旬廣一由旬衣重六銖壽夭千歲少出多減若欲終時有五相現一者衣裳垢膩二者頭上華萎三者身體臭穢四者腋下汗流五者不樂本座見五事時心大苦惱如地獄苦飲食嫁娶猶如四天身體相近以氣成陰陽三法度人以身口意善生忉利天自然化現在天膝上如三歲兒天即誌言是我男我女自識前世布施持戒欲得飲食隨滿金器福有深淺食有優降如四天王天城縱廣八萬由旬棲炭經云廣長各三百二十萬里其城七重九百九十九門門有六十青衣夜叉守之長阿含經云高六由旬有一門門有五百鬼神守衛三十三天金城銀門銀城金門如是七寶互為城門樓閣臺觀周匝圍繞園林浴池寶華間雜寶樹行列華果繁茂香風四起悅可人心異類奇鳥無數和鳴其四園中各有二石墮各縱廣五十由旬七寶所成輾若天衣棲炭經說和似文多不載羅澁園畫樂園中間有難陀池縱廣百由旬其水清澄七重寶

璽生四種華青黃赤白紅縹雜色香氣普熏聞一由旬根如車轂汁白如乳味甘如蜜復有雜園大歡喜園中間有樹名畫度園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬其香逆風百由旬內忉利殿南又有一樹名波質拘者羅高四千里枝葉分布二千里風吹華香逆風行聞二千里當樹華時諸天共坐樹下以為歡樂經遊天一百二十日帝釋三十二大臣故言三十三天也各有宮室皆在城內遊戲園中必經七日羅澁者入此園時身體羅澁畫者入此園時身體自然種種畫色以相悅樂雜者常以月八日十四日十五日放諸姝女與諸天子雜遊獨與舍脂共在一處名為雜大喜者入此園時心大歡喜出長阿含經第二十卷人出棲炭經大智論華嚴經餞摩天第三

餞摩天第三 善時 此言 天宮殿為風輪所持在虛空中王名善時 大智論 身長二由旬衣長四由旬廣二由旬衣重三銖從樹而出明淨光曜有種種色身體光明不須日月身口意善或以燈

燭明珠等施持戒禪定等業生欲摩天天壽二千歲少出多減食飲婚娶愛欲猶如初利天三法度經云以染著意相抱成初生之形天欲若一不染著不成但歡樂耳初生之形如人間四歲切利光明所不能及出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論華嚴

兜率天第四

兜率知此言天宮風輪所持在虛空中王名善喜後邊身菩薩多生此天下天放誕上天闍鉢故生此天大智論云下地結使厚獨上地結使數利唯兜率天不厚不厚不利命長壽未盡佛復過去兜率天時命等故又

佛常居天宮中身身長四由旬衣長八由旬廣四由旬衣重一鉢半壽天四千歲少出多減食同下天亦有嫁娶執手成欲其天初生如人五歲自知前世所作布施持戒等事食自然飲食衣冠歌舞身有光明勝於餒摩出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論華嚴

化樂天第五

化樂天宮亦為風輪所持在虛空中王名善化自化五塵以自娛樂身長八由旬衣長十六由旬廣八由旬衣重一鉢壽天八千歲少

出多減食與下同亦有嫁娶熟相親成欲法三度經云以深染汙心與天女共語其天初生成欲若一不染不成就樂而已其天初生如人六歲自有光明殊勝勝兜率出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論華嚴

他化自在天第六

他化自在天宮亦為風輪所持在虛空中王名自在轉集他所化以自娛樂也又名愛身天於欲界中獨得自在身長十六由旬衣長三十二由旬廣十六由旬衣重半鉢壽天萬六千歲少出多減食如下天亦有婚姻暫親

成欲接度經云但急便成三法度經云共女樂如人深染著相親成欲若一不染不成就見他人所化故言他化其天初生如人七歲自知宿命以布施持戒棄惡故自然飲食衣服玉女事並同前光明全勝化樂出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論華嚴

魔天第七

魔天宮在欲色二界中間魔者譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天並有十法一者飛去無限數二者飛來無限數三者去無礙四者來無礙五

者天身無有皮膚骨髓筋脉血肉六者身無不淨大小便利七者身無疲極八者天女不產九者天目不眴十者身隨意好青則青好黃則黃好赤白衆色隨意而現此是天十法又有持十事一者飛行無極二者往還無極

三者諸天無盜賊四者不相說身善自不說況說他人惡五者無有相侵六者諸天齒等而通七者髮紺青色滑澤長八丈八者天人青色髮者身亦青色九者欲得白者身即白色十者欲得黑色而身即黑出長阿含經第二十卷又出樓炭大智論華嚴

二色界二十三天

一梵身天	二梵輔天
三梵眾天	四少光天
五光天	六少淨天
七無量光天	八光音天
九淨天	十少淨天
十一無量淨天	十二偏淨天
十三嚴淨天	十四嚴淨天
十五無量嚴淨天	十六嚴淨天
十七無量天	十八善見天
十九無量天	二十善見天
二十一大善見天	二十一善見天
二十三摩訶首羅天	二十三摩訶首羅天

梵身天第一

梵身天宮純黃金身白銀色色界衣金色衣

行禪離欲修習火光三昧故身出妙光勝於

日月非男非女以禪悅為食壽命一劫或有

減者身長半由旬壽半劫出長阿含經第二十卷

梵輔天第二

梵輔天數云與前天同若修中禪是貴梵生

處身長一由旬壽一劫出長阿含經第二十卷

梵眾天第三

梵眾天與前天同若修下禪諸小梵生處身

長一由旬半壽一劫半出長阿含經第二十卷

大梵天第四

大梵天王名曰尸棄此言大色與前天同若修上

禪則生此也於梵眾中發大音聲一切大衆

無不知者梵身諸天各自念言大梵天王唯

與我語不接餘人我自然得無所承受於千

世界最得自在富有豐饒能造化萬物我是

一切衆生父母後來諸梵第一尊重顏如童

子名曰童子擎難持鈴捉赤幡騎孔雀初禪

名曰梵迦夷有宮去他化自在宮由旬一倍

出長阿含經第二十卷華嚴樓炭大智論難

心毗曇云色界十七居止下三禪各有三

天四禪有九天應有十八謂初禪下天是諸

梵奴故不數也初禪無梵身二禪無光三禪

淨無

光天第五

光天以禪味為食壽命二劫或有減者出長阿含經第二十卷

少光天第六

少光畧與前同依品云語言時口出少光

無量光天第七

無量光畧與前同出長阿含經第二十卷依

光音天第八

光音天依品云光輝天語王名曰樂光經云

阿波波天菩薩又名觀閻浮提臭穢惡氣上

光念又名光音聲觀閻浮提臭穢惡氣上

熏七千萬里是以菩薩不生光音長阿含經

由句通問與二禪通名光音有宮去於梵迦

夷宮由旬一倍華嚴大智論菩薩處胎經

淨天第九

淨天以禪樂為食壽命三劫或有減者出長阿含經第二十卷

少淨天第十

少淨畧與前同出長阿含經第二十卷依品

淨生是三淨天受樂亦少

應淨生少淨天受樂亦少

無量淨天第十一

無量淨畧與前同出長阿含經第二十卷依

徧淨天第十二

徧淨天胡言摩伽依品云王名曰淨智四臂

捉貝持輪御金翅鳥三禪通名徧淨亦名首

陀會有宮去於光音宮由旬一倍出長阿含

卷又出樓

嚴飾天第十三

嚴飾天以禪悅為食壽四萬劫或有減者出

阿含經第二十卷

少嚴飾天第十四

少嚴飾畧與前同出長阿含經第二十卷

無量嚴飾天第十五

無量嚴飾畧與前同出長阿含經第二十卷

嚴飾果實天第十六

嚴飾果實天王名曰法華光四禪通名果實

有宮去於徧淨宮由旬一倍出長阿含經第

嚴

無想天第十七

無想天樓炭經云以禪樂為食壽五百劫或

無想天無人想

有減者猶色界數光明勝於果實外道謂為
涅槃出長阿含經第二十卷依品云滅想生

不煩天第十八

不煩天長阿含經云無造身長千由旬以禪

悅為食壽命十劫或有減者光明勝於無想

出長阿含經第二十卷

無熱天第十九

無熱天才長四千由旬細軟委地不能自立

若下見佛變為羸形以禪為味天壽二千劫

或有減者光明勝於不煩出長阿含經第二十卷

善見天第二十

善見華嚴云善現樓身長四千由旬亦以禪

樂為食壽三千劫三乘名數經云四千劫或有減者光

明勝於無熱出長阿含經第二十卷

大善見天第二十一

大善見華嚴云善見樓身長八千由旬亦

以禪樂為食壽命四千劫三乘名數經云八千劫或有

減者光明有勝善見出長阿含經第二十卷

色究竟天第二十二

色究竟華嚴云同樓身長一萬六千由

旬亦以禪樂為食壽五千劫三乘名數經云一萬六千劫

或有減者此五天通名淨居諸那舍所止光

明最勝出長阿含經第二十卷

摩醯首羅天第二十三

摩醯首羅天此言大自在又名淨居過五淨居而

有八處皆悉虛寂是十住大士之所住處法

雲菩薩多作此天王形有八臂三眼騎大白

牛大雲降雨雨大千界一切眾生無能知數

唯此天王獨能知之涅槃經云如人供養摩

養一切諸天樓炭經云少音天以上

更無有王此大智論第二卷

三無色界四天

一無量空入處 二無量識入處

無量空入處或云空處智天天壽萬劫或有

小減出華嚴經阿含經樓炭

無量識入處天第二

無量識入處或云識處智天天壽二萬一千

劫或復小減出華嚴經阿含經樓炭

無所有入處天第三

無所有入處或云無所有處智天或云不用

處有優躡藍不受佛化而自命終佛記此人

生不用處若復捨身為邊地王傷害人民後

生地獄中天壽四萬二千劫或有小減出長

二阿含經樓炭

非想非非想入處天第四

非想非非想入處或云有想無想天有佛羅

勒迦藍不受佛化而取命終佛記當生有想

無想天於彼命終後當復為著翅惡狸飛行

走獸無脫之者命終生地獄中天壽八萬四

千劫或有小減出華嚴經阿含經樓炭

有思想天凡諸天下名不博採諸方一

二界成壞第二一三小災又名三小劫亦名

二三大災又名三

三小災第一一三小災又名三小劫

劫初時人壽四萬歲後轉減促止於百年漸

復不全乃至十歲抄云十二餘歲女生五月

皆已行嫁十歲之時謂三小劫一刀兵二飢

餓長阿含經三疾病刀兵劫者人多貪穢行

十惡法若行一善眾共形笑推以為愚事共

愛滅相毀作惡無一善人五穀不生美味消滅繒綃劫貝自然而盡但食穢穢穢草為衣七寶沉沒沙石充徧地生荆棘枝葉大小皆是刀劒拱木倒壞地盡溝坑涌波崩岸江河稍廣平地漸減刀兵一起經七日中手執草木瓦石悉成刀劒更相劫奪慄慄恐懼但欲相殺猶如獵師遇見羣鹿中有智者遠藏山谷無人之處食果飲水以盡十年長門舍云更出相殺盡者生地獄中名刀兵劫飢餓劫者人多非法愚癡邪見慳貪嫉妬守財不施水旱不節田種無收米穀轉盡食粒驚貴掃擇糞穢街巷落葉以自連命糞穢盡穿鑿地下食草木根不能與者在先而死剝剔死人復共食噉噉之轉竭於屠殺之處乃至塚間浴諸骸骨煮汁飲之以此自活飢死盡者生餓鬼中名飢餓小劫疾病劫者人皆正見修行十善疾病衆多無他方計少有醫藥雖行衆善不能攘逆薄福德故遇病輒死神共侵燒撻打杖捶使其心亂接其精神殺之將去人命既終皆生天上名疾病劫若能一日

一夜持不殺戒終不生刀兵劫中若以一呵梨勒果施僧終不生疾疫劫中若一食施僧終不生饑饉劫中此閻浮提惡劫互起餘方則少此間刀兵劫起彼唯重瞋此疾疫劫起彼唯氣力羸劣此間饑饉劫起彼但小渴乏耳出長阿含經第二十二卷又出三小劫經抄又出雜心第十四卷三大災第二又名三劫天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將起一切民人皆背正向邪競行十惡天久不雨所種不生諸水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上大城郭於須彌山邊置本道中雜心曰劫滅之時有七日輪分一日為七日也又說從一日出時百草樹阿毗地獄出衆生業力致一日出時百草樹本一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬內水自然涸三日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消竭四日出時四大海水深千由旬五日出時四大海水縱餘七百由旬乃至竭盡六日出時此地厚十六萬八千由旬皆悉煙出從須彌山乃至三千大千刹土及八地獄靡不燒滅

煙燼無餘人民命終皆依須彌山五種諸天三十三天燄天乃至他化自在天皆悉命終宮殿皆空一切無常不得久住七日出時大地須彌山漸漸崩壞百千由旬永無遺餘金銀銅鐵之類皆悉流鑠稍就枯涸山皆洞然諸寶爆裂崩地碎礧煙燄震動至于梵天一切惡道及阿脩倫皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四以下盡成灰墨新生天子未嘗見此普懷恐懼舊生天子各來慰勞勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念為食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢復移他方無日月星宿亦無晝夜唯有大冥謂之火劫火災因緣果報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車輪是時此三千大千刹土水徧其中乃至梵天雜心曰水災第二禪水從第三禪降而熱夾水又說水輪涌出也謂為水劫水災復有四風持水不散一日住二日助三日不動四日堅經數千億萬歲水上泡沫化作千第十四天宮皆悉衆寶水漸消滅隨風吹散火

第轉作天下諸天及日月宮殿次作千須彌等山次第乃至千四天下地山河城池水上清潔初作天宮衆寶所成光明最勝轉滅轉濁諸天宮殿七寶光明漸下漸劣地欲露時水沙流急隨下爭赴遂成川河流入于海海深八萬四千由旬其廣無邊接炭經云深八萬四千由旬須彌山在於海中出海又八萬四千由旬水味鹹苦劫初成時自然雲起至光音天周徧降雨洗濯天宮滌蕩萬物諸不淨汁下流入海今爲鹹苦又有大仙人呪使鹹苦令人不

飲又有雜類衆生居之便利其中故成鹹苦謂爲風劫風災雜心云風災所壞至第三三及地爲四災四劫除地餘三說爲大劫過地種劫者劫壞所及唯未曾至第四禪爲淨居天故無上地可生即於彼處涅槃亦不下生非數滅故變成天地天地更始蕩蕩空虛了無所有亦無日月地涌甘泉味如酥蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多輕躁以指嘗之如是再三轉得其味食之不已漸生麤肌失大妙色神足光明冥然大闇

後大黑風吹彼海水塵出日月置須彌邊安日道中繞須彌山照四天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋歲數忽然復始食之多者轉生醜顏食之少者尚遺妙色美惡好醜漸漸而生憍慢嫉妬次第而起忿結諍競相續不絕甘泉自涸地上生肥其味香美有若甘露時諸衆生復共食之食之多者頃失威光體重生骨食之少者身輕無累尚能飛行重者見之皆大號哭稱我窮厄住此世間是非諍訟倍劇前法資食

地肥相看顏色欲心多者變成女人共相愛著遂行姪欲如是流布餘光音天見諸天子皆悉墮落共來訶罵曰汝等何爲行不淨行地肥轉入土中自生杭米鮮淨無皮既香且美食者肥白朝採暮生人漸懈怠并取多日接極情恣欲無有時節女懷胎孕復生衆生餘人見之即加驅擯遣出人外三月聽還知生慚愧共作方宜取諸草木起立宮舍覆藏形體使人不見習姪姪欲如是轉增多取米粒以爲資儲如是相敬杭米荒穢轉生糠糲刈

已不生衆生見此心大憂惱世有大災杭米復不如本各自念言我本生時以念爲食神足飛行光明自照住此憊怠乃至如今復相謂言今共分地別立幬幬封疆邊畔於是爲始自藏已分竊他禾米主見之曰今怨汝罪後莫復爲如是轉多倍加呵責呵責不已以手加之以告衆人云此人爲盜盜者又言此人打我衆人見此憂愁不樂皆共集會議曰衆生轉惡此是生老病死之原煩惱苦報墮三惡道因有田地致此諍訟今者寧可共

立聰明高才一人爲主以法理之可護者護可責者責應遣者遣當共集米以相供給選擇賢明形體端正有威德者而語之言汝爲我等作平等主善言慰勞衆皆歡喜即共稱言善哉大王即以正法治民名爲刹利皆是舊法後人侵他物者即取懲罰及重犯之便造督遮鞭杖猶不能止又作牢獄刀仗等物拷楚殺戮令懷畏懼時有一人念家多患猶如毒刺棄捨妻兒獨處山林起立草菴靜攝其志修習梵行名婆羅門後婆羅門有不樂

閑靜坐禪思惟者便入人間誦習爲業又自稱言我是不禪人於是世人號之爲不禪婆羅門時衆生中有人好營居業多積財寶名爲居士又有多好機巧名首陀羅又有自獸世法剃除鬚髮法服修道名曰沙門時人心懷殺盜又失粒米立五種子一者根子二者葉子三者華子四者果子五者莢生及餘種子是謂五種之子皆是風吹他方刹土種子來濟此國衆生如此之瑞有生老病死有五盛陰不盡苦際水劫末時光音諸天入水澡浴四大精氣入其身內體生觸樂精流水中八風吹盪墮淤泥中自然成卵經八千歲其卵乃開生一女人其形青黑猶如淤泥有九百九十九頭頭有千眼九百九十九口一口四牙牙上出火狀如霹靂二十四手中皆捉一切武器其身高大如須彌山入大海中拍水自樂有旋嵐風吹大海水精入體即便懷妊經八千歲然後生男身體高大四倍勝母兒有九頭頭有千眼口中出火有九百九十九手有八脚於海水中自號我是毗摩

質多羅阿脩羅王唯嗽淤泥及鴉地劫初成變易如是出增一阿含經第三十二卷又出觀佛三昧經第二卷劫燒盡時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至風風相次能持大水上有一千頭人二千手足名爲違紐是人臍中生千葉金色蓮華其光大明如萬日照華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名爲梵天王止生八子八子生天地人民是梵天王貪瞋已盡坐蓮華上諸佛隨俗現寶蓮華上結跏趺坐說六波羅蜜聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提出諸雜譬喻第六卷劫之脩短第三佛言設方百由旬城滿中芥子有長壽人百歲取一芥子都盡劫猶不盡又如方百由旬石持迦尸輕輓氈衣百年一拂此石銳盡劫猶不盡謂之大劫也又言方一由旬高下亦然鐵城滿中芥子百年取一盡爲一劫又方一由旬石山士大夫以迦尸衣百年一拂拂之不已石山銷盡劫猶未竟六十念中之一念

謂極小劫也出大智論第三十六卷又出增二十八卷又出雜阿含第二十四卷日第四日城郭方正二千四十里其高亦然光射人眼見之若圓宮城純金七寶瑩麗無諸瑕穢爲五風所持一持二養三受四轉五調日王座方二十里身出光明照耀宮殿宮殿之光照於城郭城郭之光下臨下土無數天神前後導從音樂自娛無有休息林觀浴池如忉利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫日城繞須彌山東方日出南方夜半西方日入北方日中如是右旋更爲晝夜復有長短日行稍南南方漸長經六十里一百八十里北方稍短復行稍北北方稍長一百八十里南方稍短出長阿含經第二十卷又出持炭經月第五月城郭廣長一千九百六十里其高亦然儼然方正遠見故圓二分天銀一分瑠璃內外清徹光明遠照爲五風所持月王座方二十里七寶宮殿無量天神光明妓樂前後導從

圍池等玩如忉利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫月有虧滿缺者一角行夜稍稍隱

側故見缺減又云月城邊有天其色正青衣

服亦青所在之面青光照城故缺減也滿者

月行稍轉向正又青色天十五日轉入月城

與王適會又須彌山南地有大樹樹名閻浮

提高四千里枝蔭二千里影現月中出長阿舍經第二卷

又出樓炭阿脩倫天王名羅呼其體高二萬

八千里以月十五日立海中央海水裁至其

臍低頭闕須彌羅宮泰山及四方上鎮以指

覆日月天下晦冥或覆日以晝為夜所謂日

月蝕時厄光明也出樓炭經第五卷

星第六

星宿城郭天神之舍也以水精為城七寶為

宮懸在空中大風持之猶如浮雲隨日運行

為眼所見大者七百里中者五百里小者百

二十里宮室園池如四天王天壽命亦爾出樓炭經第六卷又出長阿舍

雷第七

虛空雷中有時地大與水相觸有時與火風

等大相觸水火風大更互相觸皆生虛空雲

中雷聲出長阿舍經第二十卷

電第八

電有四種東方名身光南方名難毀西方名

流皦北方名定明何以虛空雲中有此電光

四方之電又共相觸有此光起出長阿舍第二十卷

雲第九

雲有四種一白二黑三赤四紅白者地大偏

多黑者水大偏多赤者火大偏多紅者風大

偏多去地或十里或二十三十乃至四千里

除劫初時上至光音天出長阿舍經第二十一卷雲有四

色一青二赤三黃白四黑青者中有水界大

多赤者中有火界大多黃白者中有地界大

多黑者中有風界大多出樓炭經第四卷龍氣為雲

風第十

世界壞時有大風起名曰壞散悉能吹壞摩

減大千世界金剛鐵圍山等一切萬物時大

千世界外復有風起名障壞散能隔風災得

至餘方若無此障風十方無量阿僧祇世界

無不散滅出華嚴經第三十卷

雨第十一

相師占雨有五因緣不可定知使占者迷惑

一者雲有雷電占謂當雨以火太多燒雲不

雨二者雲有雷電占亦謂雨有大風起吹雲

四散入諸山間三者雲有雷電占亦謂雨時

阿脩羅攪接浮雲置大海中四者雲有雷電

占亦謂雨而雨師放誕煙亂竟不降雨五者

雲有雷電占亦謂雨而世間眾生非法縱蕩

汙清淨行慳貪嫉妬所見顛倒故使天不降

雨以此五事相不定知出長阿舍經第二卷阿

耨達龍王與大重雲滿閻浮提並降大雨百

穀草樹皆悉滋長江河川源一切盈滿此大

雨水從龍王身心中出而能饒益無量眾生

摩那斯龍王將欲降雨先興重雲彌覆虛空

慈悲心故凝停七日先令眾生究竟諸業漸

降微雨普潤大地出長阿舍經第二十卷

經律異相卷第一

縛因緣說法教化名為法施能令衆生出世間道一者得羅漢二者辟支佛三者佛道此三乘人皆從聞法如說修行又諸衆生免三惡道受天人福樂皆由聞法是故佛說以法布施功德無量天帝曰師今此形為是業報應化身耶答曰是罪業報非應化也天人曰我意謂是菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知其故願聞因緣野干曰昔生波羅奈波頭摩城為貧家子利利種姓幼懷聰明特好學習至年十二隨逐明師在於深山辛苦奉事翹勤不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書記論醫方呪術占相吉凶災異禍福靡所不達高才智慧名聞四遠乃自思惟曰今獲濟拔皆由和尚教化之恩其功難報家既貧乏無可供養唯當賣身以報師恩師曰山居道士乞食自存正無所乏何用毀賣貴身為供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民為法燈明教化之功豈不足報於我之恩遂往山中乞食自資不久國王崩羣臣集國內學士五百餘人講

論七日勝者為王是貧家子享受王位盡國財力供養師及父母後安陀羅國與摩羅婆耶國共相誅伐多年不克安陀羅王召其羣臣當作何方得摩羅婆耶國諸臣答曰唯有波羅奈波頭摩國王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖有宮女年並長宿檢括國中不問豪賤選擇名女足一百人年少端正能悅意者齋持重寶并諸妹女以相貢獻彼若納受從其借兵併力攻戰無往不伏即隨臣計時悉獻上王大歡喜簡閱強兵百萬以送助之白曰苦戰死者過半摩羅婆王悉被刑斬方得乃勝由此美女忘失本志奢煙著樂不理國政百官羣僚相與作亂良民之子掠為奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵遂來侵掠從是其國遂致亡沒生地獄中受衆楚毒藉先學慧力自識宿命心自悔責改往修來須臾捨壽生餓鬼中復加懺謝修念十善須臾捨壽受野干身猶識先緣復行十善近逢師子直此井中開心分死冀得生天離苦受樂由汝接我違失本願方經辛苦何時當是

故我說汝濟我命無功夫也吾所以入衣得出者一不違天志願志願不遂生大苦惱施人苦惱在在所生求願不得二為諸天欲得聞法若人恡法世世所生聾盲瘡痂諸根閉塞生於邊地癡騷無知若生好處情識開鈍所學不成自致苦惱三為通法化開悟天人即為法施法施之利能令衆生知死有生作善獲福為惡受殃修道得道轉身所生智慧明了常識宿命若生天上為諸天師若生人間為金輪王十善化世智慧光明漸漸增長成菩薩行至無生忍財施如燈但明小室法施若日遠照天下時天帝釋與八萬天從受十善法先以十方便調伏諸根謂六波羅蜜慈悲喜捨時天問曰今還天宮和尚何時捨此罪報得生天上野干曰尅後七日當捨此身生兜率天汝等便可願生彼天多有菩薩說法教化七日命盡生兜率王宮復識宿命行十善道此未曾有經上卷帝釋受不報戒脩羅攻之繫以五縛第二過去世時有天帝釋白佛言我今受戒乃至

佛法住世盡我形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿脩羅王聞天帝釋受如是戒聞已執持利劍逆道而來時天帝釋遙見即遙告言阿脩羅住縛汝勿動即不得動帝釋言汝若約誓不作亂者然後當放

阿脩羅王即說偈言

貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄言之所趣 謗毀賢聖趣 我若矯亂者 趣同彼趣趣釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安往詣佛所具以白佛佛言善哉出天帝釋受戒經

帝釋應生驢中歸依三寶從胎而殞還依本身第三

昔者天帝釋五德離身自知命盡當生陶家受驢胞胎愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳馳往佛所稽首伏地至心歸命佛法聖眾未起之間其命忽終便入驢母胎中時驢解走破壞壞器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復為天帝佛讚善哉殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦佛為說偈帝釋聞之達罪福之變解與哀之

本導寂滅之行得須陀洹道出法句譬喻經第三卷

悉鞞梨天子先身布施第四

時悉鞞梨天子白佛言我自過去世時國王名悉鞞梨於四城門普施為福城內交道皆亦布施時第一夫人言王大作福德而我無

王言城東門外布施作福悉皆屬汝諸子復白王言城南門外所作施福悉皆屬汝時有大臣復白王言城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復白王言城北門外相與時諸庶民復白王王答言於其城內四交道頭所

作施福悉屬汝等爾時國王夫人大臣將士庶民悉皆惠施作諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我所使諸作福者還至我所為我作禮而白我言大王當知諸修福處夫人王子大臣將士及諸庶民各據其處行施作福大王所施於茲則斷我時答言諸方歲輸應入我者分半入庫半於彼惠施我先長夜如是惠施常得可愛念可意福報常受快樂無有窮極以斯福業果報入大功德聚譬如五大河合為一流所謂恒河無有人能量

其河水百千萬億斗斛之數功德果報不可稱量悉得入於大功德聚時悉鞞梨天子聞佛所說歡喜禮足即沒不現出悉鞞梨天子諸佛說偈經

日天王問日月往行第五

日天王與無數天人來詣佛所稽首言以何等行得為日天照四天下復以何緣而為月天照除夜冥佛言有四事一常喜布施二修身慎行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆殖光明又身口意行不殺等十善佛言又有四事得為月王一布施貧賤

二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父師寺出起日明三昧經下卷

初利天命將終七瑞現遇佛得生人中第六昔初利宮有一天壽命垂盡有七種瑞一者項中光滅二者頭上華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母猪腹中作豚甚豫愁苦不知當作何計有天語言今佛在此為母說經唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作禮未及發問

佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何為憂愁天具白佛佛言欲離豚身當誦三自歸如是日三天從佛教晨夜自歸却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者子在母胞胎目三自歸始生墮地亦跪自歸其母挽身

又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦深怪墮地即語謂之熒惑意欲殺之退自念言我少兒子若殺此兒父必罪我徐白長者殺之不久母即收兒往白長者產男墮地便長跪叉手自歸三寶闔門怪之謂之熒惑父言止止

此兒非凡人世人百歲不曉自歸三尊況初墮地而能稱南無佛好養視之慎無輕慢兒遂長六年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目連兒前禮之眾甚驚怪小而能禮兒言道人不復見識具說天上遇佛復見識我本在天上應生惡道遇佛慈愍教令自歸故得為人比丘即為呪願言折梨祇兒語目連等及舍利弗願以我言因請世尊諸菩薩僧并及仁等也受而歸去具白父母願辦其供令具甘美父母受之從其所言異其年幼聞

發大意又奇所作探識宿命為極珍妙盡世名味供具精細過踰兒意佛及眾僧各作神足來至兒舍飯佛為說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致出折伏羅漢經

天人手出甘水濟五百賈人第七

昔有導師與五百賈人共行作賈到大曠野飢渴困極歸命世尊及釋梵四王怖懼無計于時導師登高遠望見有林木飛鳥往趣翼當有水俱共奔走不久得至唯見樹木周布生草其地清潔導師顧謂賈人等咸共穿地

取水必當可得適共議已時有天人遙從天上瞻此導師及五百人困乏水漿如伸臂頃來到其所住于樹上伸其右手從五指間流出八味甘美之水供於導師及五百人各各取用而無窮盡皆得飽滿所以者何宿命親覲俱種恩福故使天人念之來下以給美水各得安隱出佛前經第三卷三十三天應生猪中轉入人道第八昔三十三天命欲終時有五瑞應現在前華萎衣裳垢穢腋下汗出玉女減少不樂本座

譬如身生疥癢癰瘡三十三天有一天子生五瑞應愁憂呻吟時帝釋聞之問言於彼天官是何等天愁憂呻吟天子答言有一天子現五瑞應善哉為彼天子釋提桓因往詣其所語言何為愁憂呻吟乃拍髀為答言有異

災怪釋提桓因為說偈言

一切行無常 生者必有盡 夫生輒有死 此滅為最樂

天子言我不聞此釋提桓因言一切恩愛皆有別離天子言云何而不懷憂今此天宮種

種五欲皆當別離命終即生羅閱城猪胎所食者是糞方為屠脍所殺我今見此是以懷愁耳時釋提桓因語天子言汝今自歸命佛法僧所以然者佛說偈言 諸有歸命佛 不趣三惡道 受福天人間

後逮涅槃界

天子叉手便作是言世尊一切智徹視見觀願見救濟我今歸命佛歸命法歸命比丘僧遂不處猪胎生羅閱祇城第一長者家見便歡喜不能自勝出增一阿含第十九卷

土地出四十三種香及白瑠璃第四王名開耶土地出華菱胡椒第五王名那頗土地出白珠及七色瑠璃五大國城多黑短小相去六十五萬里從是但有海水無有人民去鐵圍山百四十萬里中阿崛摩守殺人處在舍衛

國東八十萬里佛所化處亦一處

拘夷那竭國在迦維羅國之東南一千里王舍國在迦維羅國之東南二千二百里佛得道處在王舍城東南二百里

維耶離國在迦維羅國之東一千八百里奈

女國在維耶離城南三里道西

拘睢彌國在迦維羅國之西南千二百里葉波國在迦維羅國之東千二百八十里

難國在迦維羅國之東三千二百里

舍衛國在迦維羅國之西五百里

波羅奈國在迦維羅國之西九百六十里

佛轉法輪處在波羅奈國之北二十里樹名皆淨降伏魔處也

波羅奈私國在舍衛國之南千四百里中間有恒水東南流

耆闍崛山有五岳佛說經在中岳王舍國在

中岳之下遊經十二

問曰如舍婆提迦毗羅婆波羅奈城皆有諸王王舍何故獨名此城為王舍答曰有人言是摩伽陀王有子一頭兩面四臂時人以為

不祥王裂其身首棄之曠野羅刹女鬼名梨

羅還合其身而乳養之後大成人力併諸國取萬八千王置五山中以大力勢治閻浮提因名此山為王舍城復次有人言摩伽陀王先所住城中失火一燒一作如是至七國人

疲役王集諸智人問其意故有言宜應易處

王見此五山周市如城即作宮殿於中止住故名王舍城復次往古世時此國有王名婆

藪狀世出家學作仙人時居家婆羅門與諸

出家仙人共論議居家婆羅門言天祀中應

殺生噉肉出家仙人言不應共爭云云諸出

家婆羅門言此有大王出家作仙人汝等信不居家婆羅門言信出家仙人言我以此人

為證後日當問居家婆羅門先到婆藪所語婆藪仙人明日論議汝當助我諸出家仙人

問天祀中應殺生噉肉不婆藪仙人言應殺

生噉肉此生在天祀中死故得生天上出家

仙人言汝大不是汝大妄語即唾之言罪人

滅去時婆藪仙人尋陷入地沒蹠是初開大

罪門諸出家仙人言汝應實語若故妄語者

汝身當陷入地中婆藪言我知為天故殺羊

噉肉無罪即陷至膝如是稍沒至腰至頸出

家仙人言汝今妄語得現世報更以實語雖

入地下我能出汝令得免罪婆藪思惟我貴

重人不應兩種語又四韋陀法中讚祀天法

我一人死當何足計一心言應天祀中殺生

噉肉無罪於是舉身沒地從是以來常用婆

藪仙人法於天祀中殺羊當下刀時言婆藪

殺汝婆藪之子名曰廣車嗣位為王亦厭世

法而不能出家如是思惟我父出家生入地

中若治天下復作大罪我今當何以自處時

空中聲言汝若行見難值希有處應是中作

舍住未經幾時王出田獵見有一鹿走疾如風王便逐之百官侍從無能及者前見五山周市峻固其地莊嚴有天華香聞天妓樂是

處希有未曾所見今我正當此中舍住即捨
本城住此山中從是已後次第止住故名王
舍城此大智論
第三卷

二精舍

一迦蘭陀長者施佛精舍事
二須達多買園以立精舍

迦蘭陀長者施佛精舍事第一

有豪貴長者名迦蘭陀追惜我園施與尼捷
不得奉佛及僧卧不安席有大鬼將軍名曰
半師承佛神旨即召閼叉推逐尼捷裸形無
恥不應止此鬼帥奉勅撻打尼捷拖拽器物

尼捷怖走曰此何惡人暴害乃爾鬼帥答言

長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍
半師見使逐汝輩耳明日尼捷共責數長者
長者心悅吾願遂矣答尼捷曰此諸鬼神強
暴舍瞋懼必作害不如委去更求所安尼捷

忿恨即日恚去長者修立精舍僧房坐具衆
嚴都畢行詣樹下請佛及僧衆祐受施止頓
化濟靡不欣樂出中本
起上卷

須達多買園以立精舍第二

須達多白佛言舍衛城中人多信邪如來大

慈唯願願臨到舍衛城佛言彼無精舍云何
得去須達言弟子嘗起願見聽許世尊默然
願遺舍利弗指授摸則即命共往案行周徧
無可意處唯太子祇陀園其地平正林樹鬱
茂遠近得中須達以白太子太子笑言欲用
遊戲慙慙再三太子言若能以黃金布地令
間無空者便當相與須達曰諾謹隨其價太
子祇言我戲語耳須達言太子不應妄語即
共興訟時首陀會天化作一人下爲評詳言
天太子法不應妄語價既已決不宜中悔遂
斷與之便使人象負金出八十頃中須臾欲
滿殘餘少地雜阿含經
云五百步須達思惟何藏金足
祇陀問言嫌貴置之答曰不也祇陀念言佛
必大德乃使斯人輕賈乃爾教即語須達園
地屬卿樹林屬我我自上佛經云我自爲佛
造立門樓常使
遊出入便就施功六師聞之往白國王長者
須達買祇陀園欲爲瞿曇立精舍聽我徒
衆與共角術沙門得勝便聽起立若其不如
不得起也王召須達而問之言今此六師云
卿買園欲爲瞿曇起立精舍求共沙門弟子

角其技術若得勝者聽立精舍苟其不如便
不得起須達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍
利弗明日時到著衣持鉢至須達家即問之
曰何故不樂須達具答此六師輩出家來久
精誠素有所學技術無能及者我今不知專
人技藝能與角不舍舍利弗言正使此輩六師
之衆滿閭浮提數如竹林不能動吾足上一
毛欲角何等自恣聽之須達歡喜更著新衣
沐浴香水等即往白王我以問之恣聽其意
王告六師今聽汝等共沙門角術六師宣告
國人却後七日當於城外與沙門角術舍衛
國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅
鼓八億人集若打銀鼓十四億人集若震金
鼓一切皆集七日期滿至平博處椎擊金鼓
一切都集六師徒衆有三億人是時人民悉
爲國王及其六師敷施高座爾時須達爲舍
利弗而施高座時舍利弗在一樹下入諸禪
定而作是念此會大衆習邪來久憍慢自高
草芥羣生當以何德而降伏之思惟是已即
立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門

三山

一崑崙寶山為五百羅漢所居
二閻浮提十大山王
三地大動有八種緣

崑崙寶山為五百羅漢所居第一

崑崙山者則閻浮提地之中心也山皆寶石

周市有五百窟經三皆黃金常有五百羅漢居

之阿耨大池周圍山外山內平地河處其中

河岸有四金獸頭口流水各繞一市還其

四方投入四海象口所出者則黃河是也其

泉方各二十五由延深二十一里泉中有金

臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶為莖

如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒

出興起行
經上卷

閻浮提十大山王第二

大地有十大山王一雪山王二香山王三阿

梨羅山王四仙聖山王五由乾陀山王六馬

耳山王七尼民陀羅山王八所迦羅山王九

宿慧山王十須彌山王出華嚴經第
二十二卷

地大動有八種緣第三

佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動

此地深十六萬八千由延為水所持水依虛

空或復是時虛空風動而水亦動水動地便

大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀

地如掌能使地大動是二動也若復諸天有

大神足有大威力能使地動是三動也若復

菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四

動也若菩薩自知在母胎地為大動是五動

也若菩薩知滿十月當出母胎地為大動是

六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終

成等覺地為大動是七動也若如來於無餘

涅槃界而般涅槃是八動也出增一門金
經第二十三卷

四樹

一千九明國樹出法音
二神藥樹

四五面蓋物大樹 五大藥樹
六牛頭栴檀香 七須彌栴檀

八毒樹

千光明國樹出法音第一

過去有佛號師子吼鼓音王國名千光明七

寶成樹樹出空無相無作無生無所有無取

相如是諸法之音出諸法
無行經

神藥樹第二

有神藥樹名曰摩羅陀祇主獸天下萬毒不

得妄行有大神蛇身長百二十丈蛇行索食

有黑頭蟲身長五丈蟲行道中與蛇相逢適

欲舉頭前斷大蟲蛇聞藥香屈頭欲走蛇身

羅藥樹身即中斷分作兩段頭半生得走尾

便臭爛諸毒聞此蛇臭諸惡毒氣皆消滅出
信經
卷下

大藥樹第三

雪山頂有藥王樹名非從根生非不從根縱

廣六百八十萬由旬下極金剛際此樹生根

時閻浮提樹一切根生若生莖時及枝葉華

果時閻浮提樹一切悉生枝葉華果其樹根

能生莖葉能生根是故名曰不從根生非不

從根於一切處悉能生長唯除地獄深坑及

水輪中不得生長耳出華嚴經
第三十卷

五面蓋物大樹第四

昔者有王名物獵國中有一樹名羞波提洹

五百六十里圍下根周市八百四十里高四

千里枝四布市二千里樹有五果道有五面

一面者國王與宮諸妓女共食其果二面者

大臣百官皆共食之三面者人民共食之四面者諸沙門道士共食之五面者飛鳥蟲獸共食之樹果皆如二斗瓶其味甜如蜜樹無守者果分初不相侵時人皆壽八萬四千歲時人有九種病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便六者小便七者愛欲八者食多九者年老女人年五百歲爾乃行嫁出雜阿含經

大象藏香第五

人中有香名大象藏因龍闢生若燒一丸輒大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞此香七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有狂橫遠離恐怖危害之心專向大慈普念衆生我知彼已而爲說法令無量衆生得不退轉出華嚴經第四十二卷

牛頭栴檀香第六

牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒出華嚴經第四十三卷

須彌南樹第七

須彌山南有一大樹高四千里諸鉢叉鳥恒

栖其上樹常不動有一小鳥形類鸚鵡住止其上樹輒震搖鉢叉問樹神言汝無知我身重而自不動小鳥來時反更震搖神言此鳥雖小從海底食一金剛金剛爲物所隨之處無不破散所以大怖不能自安耳出華嚴經第七卷

毒樹第八

舍衛國有官園生一毒樹男女遊觀停息其下或頭痛欲裂或腰脊疼或於樹下終守園人施長柯斧長一丈有餘遙斫去之未經旬日生已如故如是多過枝葉隨復如舊園圓樹中之妙衆人見者無不歡喜不知忌諱皆來遭此園人宗親貪樂樹蔭盡取命終園人隻立晝夜愁憂號悲行走有問智人語之當盡其根適欲掘根復恐定死進更思惟出家學道佛言

伐樹不盡根

伐樹不盡根

伐樹不盡根

心寤剋責即得初果出阿含經

五河海

一四大河
三大海有八德
二五大河

四大河第一

復有四大河從阿耨大池出流趣大海一名恒伽二名辛頭三名荀叉四名司陀彼恒伽從金象口出繞池一市流趣東海彼辛頭從銀牛口出繞池一市流趣南海彼荀叉從瑠璃馬口出繞池一市流趣西海彼司陀者從玃瑱師子口出繞池一市流趣北海彼四大河各有四河以爲眷屬唯說廣大有名字者然彼四河各有五百眷屬合有二千河終趣

大海出毗婆沙第二卷

五大河第二

西流者名恒南流者名耶云東流者有雨一名沙陸一名阿夷越北流者名墨皆流澍于海立天地來兩落河澍水無增減去其舊名合爲一海水也出海八德經

大海有八德第三

佛遊無勝國常以十五日爲諸沙門說戒坐定佛默然無言阿難曰坐定世尊乃曰諸沙門中有心邪行違者非其下賤所能執行清

濁相違吾不說也目連入定觀見即謂之曰起非爾俗人所應坐處不肯時起牽臂使出曰爾無至德心懷六邪何敢以臭咽之體坐天香之座爾時棄人非沙門矣佛告沙門親彼巨海有八德其廣即汪洋無涯其深則有不測之底稍入稍深無前所礙斯一德也潮不過期斯二德也海含眾寶靡所不包死屍臭朽海不容焉斯三德也海懷眾珍無求不得斯四德也普天之下有五大河流入于海皆去舊名合為一海斯五德也五河萬流兩

落恒澗海中水如故曾無增減斯六德也海有眾魚因軀巍巍第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長萬二千里第四魚身長萬六千里第五魚身長二萬里第六魚身長二萬四千里第七魚身長二萬八千里斯七德也海水通鹹邊中如一斯八德也

德經八
太寶珠

明月摩尼珠第一
一明月摩尼珠
三光明大寶

二大海生寶珠

明月摩尼珠多在龍腦中若眾生有福德者自然得之猶如地獄自生治罪之器此寶亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意所欲得此珠者毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿脩羅闘時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益出大智論第五十九卷

大海生寶珠第二

大海中有四寶珠一切眾寶皆從生之若無四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯婆伽羅龍王密置深寶藏中此深寶藏有四種名一名眾寶積聚二名無盡寶藏三名遠熾然四名一切莊嚴聚出華嚴經第三十卷

光明大寶第三

大海之中有四然熾光明大寶一名日藏光明大寶二名離酒光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中無此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒日藏光明能變海水為醯離酒光明能變海酪為酥火珠光明能然海酥

究竟無餘光明大寶能然海酥永盡無餘出華嚴經第三十卷

七人飲乳多少及形壽同異
閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱為飲幾乳彌勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生墮地坐陌頭行人授指嗽吮七日便成人彼土無乳中陰眾生飲吸於風閻浮提眾生壽命百歲東弗于逮眾生壽二百五十歲西拘耶尼眾生壽命五百歲北鬱單越人壽命千歲中陰眾生壽命七日閻浮提眾生人面上廣下狹東弗于逮人面正圓拘耶尼人面上狹下廣鬱單越人面形正方中陰眾生面狀如他化自在天也出眾生本然三界經

鬱單越第二

此北鬱單越天下周布廣長各四十萬里有種種山其河兩邊有種種樹及種種華水中有船以四寶作之浴池名難陀其水涼軟底

沙皆金周市有陞四寶作之金陞銀枕銀陞
金枕瑠璃陞水精枕水精陞瑠璃枕有種種
蓮華華若斷者汁出如乳味甘如蜜光照四
十里其香亦聞四十里池東有河名已味池
南有河名修竭池西有河名大土池北有河
名善種是諸河水皆有華樹以四寶成池東
有園名賢上欄楯行樹亦四寶成園中香樹
出種種香有衣被樹有瓊瑤樹出種種衣被
瓊瑤有音樂樹出種種音樂樹高七里有高
六里五里四里三里二里池南有園觀名與
賢池西有園觀名羅越池北有園觀名常有
華諸樹所出及其高卑亦如東園北方大下
樹曲交露天人在上男女異處有淨潔粃米
不種自生出一切味若欲行姪意起相視無
所言說男子便前行女人隨後至園觀中共
相娛樂或二三日或至七日隨意罷去不相
屬也女人懷妊七八日便生持著四交道中
若有人從四面來者與指嗽出乳飲之過七
日已自以福德即自長大如閩浮人年二十
若二十五也周市四方有水名阿稱池後夜

起雲天雨八味水如人飲食地若油塗塵土
不起草樹常有華實皆香如香熟時有亂風
吹掃上賢園觀伊蘭風至吹落華至人膝此
天下人皆入園中遊戲相娛無所係屬人欲
食時取淨潔粃米以焰味珠光饗其下飯熟
則四方至隨皆食之食亦不盡有樹名象圯
交曲上合如文露人民在上止宿男女異處
人齒髮紺青長八寸人面色同長短等皆壽
千歲死生欲界諸天天壽終生閻浮提大豪
貴家大小便利地裂受之受已還合死時好
衣服莊嚴之不啼哭置四交道中鬱遮鳥舉
置北方天下外出按炭經第一卷

經律異相卷第三

音釋

華音壁吉切 髮音錄 睽失舟切 藪思荷切 唾吐卧切
蹠音瓦切 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼
蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼
蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼
蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼
蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼
蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼
蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼
蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼
蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼 蹠音瓦切 尼梵語具云薩遮尼

士空切 啞不切 僂僂主切 癢癢良切 中中切
僂僂主切 癢癢良切 中中切 僂僂主切 癢癢良切 中中切
僂僂主切 癢癢良切 中中切 僂僂主切 癢癢良切 中中切
僂僂主切 癢癢良切 中中切 僂僂主切 癢癢良切 中中切
僂僂主切 癢癢良切 中中切 僂僂主切 癢癢良切 中中切
僂僂主切 癢癢良切 中中切 僂僂主切 癢癢良切 中中切
僂僂主切 癢癢良切 中中切 僂僂主切 癢癢良切 中中切
僂僂主切 癢癢良切 中中切 僂僂主切 癢癢良切 中中切
僂僂主切 癢癢良切 中中切 僂僂主切 癢癢良切 中中切
僂僂主切 癢癢良切 中中切 僂僂主切 癢癢良切 中中切

經律異相卷第四

經四

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

應始終佛部第四

得道師宗一

現生王宮二

現迹成道三

阿難問葬法四

現般涅槃五

摩耶五衰相現六

得道師宗第一

如來在昔久遠劫時行菩薩道爲大國王父
母崩殂讓國與弟獨行求道見一婆羅門姓
瞿曇氏從之受學因同其姓入於深山禪思
念道乞食還國人不識呼小瞿曇自於城
外甘蕉園中起立精舍有五百大賊劫盜官
財經園邊過明日步蹤遂錄菩薩以木貫身
立大樹下血流於地大瞿曇氏飛來問曰有
何罪酷乃至爾乎官人放弩射而殺之大瞿
曇泣下沾棺取血濕土以爲泥團持還精舍
置左右二器中曰是道士若至誠者天神當
使血化爲人却後十月左即成男右即成女
姓瞿曇氏男名舍夷賢劫中寶佛時又號釋
迦越壽五百萬歲者是也

出十二經 佛在摩竭

提界善勝道場元吉樹下德力降魔度二賈
客唯錠光如來辯吾佛名云汝於來世九十
一劫當得作佛字釋迦文十號具足如我今
也吾從是來積功累行六度四等修持不倦
功報無遺大願成果

出中本
起上卷

現生王宮第二

究竟菩薩在兜率天諸天共議當使菩薩現
生何氏種英天子問曰一生補處降神何種
答曰種姓有六十德者我當降之

文多不載
唯有

釋家久植德本迦維羅衛人大小和穆上下
相承國富民樂渴仰一乘且白淨王性行仁
賢夫人姓瞿曇氏溫良忠善護身口意已五
百世爲菩薩母王后晏寢菩薩化乘白象冠
日之精入于胎中身心安樂猶如深禪詣無
憂樹下遣使啓王時無憂林有十種瑞一忽
然廣博二土石變爲金剛三寶樹行列四沉
香莊嚴五華鬘充滿六衆寶流出七池生芙
蓉八天龍夜叉合掌而住九天女恭敬十
方一切諸佛毫光普照王大歡喜后身輕輭
不想三毒諸有疾者手摩必愈既滿十月臨

產之時有三十二瑞一後園樹木自然生果
二陸地出青蓮華大如車輪三枯樹生華四
七寶車至五地中寶藏自然涌出六名香好
華徧布遠近七雪山五百師子羅住城門八
五百白象皆住殿前九細雨澤香十百味飲
食給諸飢渴

文多不載
諸本起同

四月八日夜明星
出時后思園觀遊憐憐樹下三千國土六反
震動沸宿隕落樹即屈枝母即攀執諸天散
華從右脅生於四方面周行七步寶華承足
舉手住而言天上天下唯我爲尊三界皆苦
何可樂者釋梵奉侍四王接上金案龍降香
水以充洗浴五千青衣各生力士白馬產駒
黃羊生羔

瑞應本起云似名車馬後七日
名提陟諸本起大同

後七日
母便命終生忉利天太子幼稚應須料理時
有說者唯大愛道是太子姨母清淨無夫當
能育養時白淨王詣大愛道求爲乳哺愛道
奉雪山梵志名阿夷頭者見太子悲歎流涕
王問其故答曰仰慶大王生此神人時天地
大動其正爲此我之相法太子有三十二一
體軀金色二頂有肉髻三其髮紺青四眉間

白毫五項出日光六目睫紺色七上下俱瞬
八口四十齒九齒白齊平十方頰車十一廣
長舌十二合滿掌十三師子膺十四身方正
十五脩臂十六指長十七足跟滿十八安平
正十九内外握二十合縵掌二十一手千輻
輪理二十二足千輻輪理二十三陰馬藏二
十四鹿腩腸二十五鈎鑠骨二十六毛右旋
二十七一孔一毛二十八皮毛細軟二十九
不受塵水三十臂有卍字瑞應同身有此者
若在家當爲轉輪聖王七寶自至若出家爲

自然佛傷我年已晚暮不覩佛興是故悲耳
王厚相賞給告大愛道深加敬護出普緣傳
第一卷太子七歲乘羊車衆釋導從往詣
書師師名選友太子問曰師有何書見教答
曰有梵法留法可相教也太子曰異書有六

十四種何止二耶師曰願聞其名太子答曰
梵書佉留書護衆書疾堅書龍鬼書乾闥婆
書阿須倫鹿輪書天腹書轉數書觀空書文多
不欲以何書而見教耶師不能解讚歎而已
太子爲諸童子分別本末勸發道心瑞應經
云書說

二字以問師師不
能達反欲其志太子年至十七王爲納妃
簡選數千最後得一小國王姓瞿曇氏名波
須弗此言
善覺女名瞿夷端正無比淨如蓮華八
國爭聘悉未許與王召現之今爲太子結娉
卿女善覺愁憂若不許者必見征伐若許與

者八國成怨女言白淨王國武藝最勝諸國
所憚王勅國內却後七日太子現術能者宜
集長阿含經云執技釋種
女云有行藝者妻之調達撲殺一象太
子擲出城外天文地理八萬異術無有及太
子者調達手搏太子太子接擲空中三反不

損復共射鼓調達射中四十里鼓不能過難
太子引弓弓皆輟折問有異弓任吾用者不
王曰亡祖用弓奇異無雙無能用者在天寺
中取給太子一切諸釋無能上者太子用射
中百里鼓箭沒地中涌泉自出至鐵圍山三

千刹土六反震動即以瞿夷爲太子第一夫
人隨世習俗現相娛樂瑞應經云太子納妻
久不交接一手拈妃
生男又取移施長者女名耶維越爲第三
夫人又取釋種長者女名曰鹿野爲第三夫
人太子當作飛行皇帝立三時殿置六萬妹

女羅云從天變沒化現而生此皆
極惡太子後出
東城門王勅嚴治道路莫令不淨太子威神
之所建立天化老人頭白齒落目冥耳聾拄
杖僂步太子知而故問此何人也御者曰是
名老人太子曰人命如流難可得再非獨爲

人天下皆爾迴車還宮憫念不樂後出城南
門遇見病人大腹羸瘦卧于道側問于御者
答曰病人太子曰萬物無常有身有苦吾亦
當然即還入宮後出城西門見一死人室家
悲哭御者曰死人生有死如春有冬人物

一貫太子曰夫死痛矣精神劇矣吾見死者
形壞體化而神不滅吾不能復以死受生往
來五道勞我精神迴車而還復於他日出城
北門見一沙門衣服齊整手執法器御者曰
此名比丘棄捨情欲心喜一切欲度十方太

子曰善哉是吾所樂我不辭王位而出家者
此則不應即時靜夜入王宮殿光照遠近父
王覺起即啓父曰諸天勸助今應出家父王
悲泣何所志願何時當還太子欲得四願一
者不老二者無病三者不死四者不別假使

父王與此四願不復出家王曰自古及今無有得者益大慈悲即勅五百釋子多勇力者宿衛四門城門開閉聲聞四十里瞿夷意疑不離其側太子念道清淨不宜在家當處山林研精行禪時年一十九以四月七日夜半

後瞿夷時得五夢即便驚覺太子問之對曰夢見須彌崩明月落地珠光忽滅頭髻自墮人奪我蓋菩薩知夢為我身耳曰須彌不崩明月續照珠光不滅頭髻不墮傘蓋猶存但自安寐慎莫憂矣夜觀妓女百節皆空譬如

芭蕉鼻涕自淚樂器縱橫顛視其妻具見形體腦髓觸體心肺腸胃外是華囊中盛臭穢猶如假借當還亦不得久三界無怙唯道是恃欲界諸天住於空中法行天子遙白太子時已至矣沸星適現喚車匿起鞍於健陟四

天王與無數夜叉龍等皆被鎧甲從四方來釋首致敬諸天恐有留難即遣獸神入宮獸寐城中男女悉皆寢極孔雀眾鳥莫不疲卧車匿悲泣門鑰不開四神捧舉馬足踰出宮城帝釋前導放大淨光詣佛樹下

出華嚴經第三卷八

出第
四卷

現迹成道第三

明晨報問不知所在王即追蹤前至王田遙見太子樹為曲枝隨陰其上王自驚悟不識下馬而為作禮太子拜曰今一適此何宜枉

駕追念太子不捨心懷還召太臣卿等弄子抱孫共相娛慰吾但一子見別山居取卿子弟五人追而侍之若中來還當滅卿族太子脫寶衣以付車匿還啓父王及白瞿夷得道當還不忘此誓車匿奉辭淚下如雨白馬長

跪胝菩薩足王親還物獻歎投地瞿夷抱馬太子乘汝何忽獨來甘果美泉皆無所乏菩薩自念欲作沙門至山水邊天王知心持刀而下菩薩自剃頭鬚帝釋受髮肉髻獨存成大沙門至尼連水邊寂然閑居遇一獵師身

著法服狀如沙門太子問曰法服何名答曰袈裟鹿謂學道心不恐畏而來見附以次殺之用以自資太子倍興慈念求以身衣從其貿易獵師曰王生長深宮體肉細軟不更寒苦恐壞王身且又不淨太子曰此聖賢之幬

幬但質無苦也自當浣濯諸天進食却自不受前行到摩竭國人民見之謂是帝釋梵王諸天太子知其所念便坐樹下瓶沙王即與羣臣出詣道王遙見光相問是何人從何國來何所名字太子答曰吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白淨母名摩耶瓶沙問曰將無是悉達乎答曰是也王即禮足曰形相炳著當知君臨四方為轉輪聖帝四海顯顯其神實至何棄天位自放山藪答曰出生有死劇痛有四謂生老病死不可得離身為苦器憂食無極若在等寵則有憍慢貪求仗意天下共患吾獸此故是以入山後六年慙苦日食一麻一米結跏趺坐亦不傾側風雨雷電四時不改未曾舉手以自障蔽眾人怪之取草木投耳鼻中亦不棄去形體羸瘠唯金色益顯光明遠照耳周竟六年心自念言今羸瘦如此往詣佛樹後世有譏謂餓而得道吾寧噉柔輭食平復身體然後成道時有長者女出嫁生男心大歡喜殺牛頭牛展轉相飲取其純乳作糜欲祠樹神遣婢洒掃見

佛不識還啓大家云樹下有神端正妹好女聞歡喜欲取糜去糜跳出釜大餘不可取女甚怪之空中天曰有大菩薩已從坐起汝本有願當先飯之乃成正覺女聞天言即取乳糜盛滿鉢鉢往尼連水邊菩薩以神通力入水洗浴兜率天子取天衣袈裟奉上菩薩即取著之住尼連水邊長者女奉乳糜菩薩食之氣力稍充往詣佛樹路右一人名曰吉祥又生青草柔滑不亂菩薩謂吉祥曰欲得草坐地則大動諸天化八萬佛樹師子之座天

子各見菩薩獨坐其座薄福德首故見坐草三界衆生見菩薩坐佛樹下受胎經云坐間日觀樹下三十八經行放大光明掩蔽魔宮波旬臥寐夢見三十二變宮殿閭闔冥入于邪徑池水枯涸樂器破壞夜叉獸鬼頭皆墮地諸天捨去不從其語集諸大臣說夢所見與諸兵仗并召千子其五百子導師等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔爲亂欲相降伏魔有四女一名欲妣二名悅彼二名使觀四名見從往詣菩薩綺語作媚三十二種姿弄唇舌榮娛細視文

不備願得晨夜供事左右答曰汝形雖好心不端正革囊盛屎來欲何爲去吾不用其三玉女化成老母不能自復即還魔所觀佛三昧經云三玉女名點魔毒益盛召十八億衆變爲殊形師子能羅蟲頭人軀蛇虺之身擔山吐火

雷電霹靂執持戈矛菩薩喜心一毛不動鬼兵不能近菩薩爾時徐舉眉問毫相擬阿鼻獄令罪人見白毫流澍大如車輪大即暫滅自憶前世所作罪業心得清涼稱南無佛以是因緣受罪若畢應生人中魔見是相憔悴懊惱退還其宮白毫復去至第六天見白毛孔諸寶蓮華過去七佛現在華上如是白毫上至無色徧照一切如玻瓈鏡八萬四千元女視波旬身狀如焦木但瞻菩薩白毫相光無數天子天女發菩提心魔王還與佛相難佛以智力伸手按地應時地動魔及官屬皆顛倒墮降魔怨竟即成正覺出菩薩經第五卷又出第六卷與數千萬衆入羅閱城遙見之者舉手讚歎或言善來或言日月或自歸命或相問訊爲是天耶爲帝釋耶衆人隨逐瓶沙王在高樓

上即問左右爲有何故有一大臣曰釋子辭家遊蕩在外或能謀國當往誅之王曰此子紹位作轉輪聖王我等皆爲臣佐若使出家學道得佛願爲上首弟子最初說法先在其列王載飲食往東山候之尋前禮足自稱摩竭國瓶沙王者今我是也佛曰我先識矣何須致敬王即啓曰今獻微供以表單心願見納受佛默然受王言若成無上道願先見度時阿蘭諸弟子遙見世尊白其師言今有一人端正殊特徑趣師門必當求爲弟子也阿

蘭乃說偈曰吾觀遠來士衆相無缺漏此自王世界終不見宗事出深溪學比丘經又阿難問葬法第四

阿難問葬佛言我葬之法如轉輪聖王先以香湯浴身劫月繞體次以五百張白氎纏之內金棺中灌以麻油復以金棺置鐵柙內柙檀香柙次繞其外積衆香薪厚衣其上而闔維之薪盡火滅收取舍利於四衢道起立塔廟表刹懸幡使見者思慕多所饒益佛言有四種人應爲起塔一如來二辟支佛三聲聞

四轉輪王皆應香華幡蓋妓樂供養佛於雙樹間鋪置牀座以足南首北南向西方所以然者佛法流布當久住北方佛自製僧伽梨右脅如師子王累足而卧阿難又問閻浮提界有幾種葬佛言無數我此國土有水葬火葬塔塚之葬震旦國人葬送之法金銀珍寶刻鏤車乘飛天妓樂鈴鐘歌詠用悅終亡身帶衣服盛置棺槨妙香芬苾千百萬眾送于山野莊嚴處所人民見者莫不歡欣震旦邊王所領人民欲葬之時取持棺槨肉石室中

疾病之日開着骸骨洗浴求福使病得愈又有命終無有棺槨直取尸骸置高閣上疾急之時下尸呪願以求福祐佛言我法中學欲修福時當勤精進行六波羅蜜護持十善可得生天向無上道出灌頂經第六卷又出長阿含經第一卷

現般涅槃第五

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘八十億百千人俱前後圍繞二月十五日菩薩從兜率天下臨涅槃經云二月八日臨涅槃時以佛神力出大音聲乃至有頂隨其音

類普告一切今日如來憐愍眾生為作歸依大覺世尊將欲涅槃一切眾生若有所疑今悉可問為最後問長阿含經云小異佛晨朝時從其面門放種種光徧照大千世界乃至十方六趣眾生遇斯光者罪垢煩惱一切消除眾生見聞心大憂惱同時舉聲悲號啼哭大地山海皆悉震動時人共言疾往佛所勸請如來莫般涅槃住世一劫諸大弟子迦旃延等遇佛光者其身戰掉不能自持舉聲大叫生種種苦復有八十百千諸比丘六十億

比丘尼皆阿羅漢舉身毛豎徧體血現如波羅沙華復有一億恒河沙菩薩位階十地二恒河沙優婆塞三恒河沙優婆夷四恒河沙離車五恒河沙長者六恒河沙諸王七恒河沙王夫人八恒河沙天女等乃至十方佛及弟子六道大眾見涅槃相悲號啼哭不能自持會中復有拘尸城工巧之子名曰純陀與十五人俱禮佛而言唯願世尊及比丘眾哀受我等最後供養我等從今無主無親無救無護貧窮飢困欲從如來求將來食唯願哀

受我等微供然後涅槃佛曰我今為汝除斷貧窮無上法雨汝身田令生法芽今汝具足檀波羅蜜時眾歡喜同聲讚言希有純陀佛受汝供汝真佛子佛言純陀今正是時如來只爾當般涅槃第二第三亦復如是純陀舉聲號哭復白大眾我等今共五體投地同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大啼哭自亂汝心我以哀愍汝及一切是故今日欲入涅槃何以故諸佛法爾有為亦然速辦所施不宜久停佛又從面門放五色光照純陀身純陀身持銷鑊疾往佛所憂悲悵快猶願於求住壽一劫佛言汝欲令我久住者宜當盡奉最後具足檀波羅蜜一切菩薩天人雜類異口同音唱言奇哉純陀成就大福我等無德所設供具則為唐捐世尊欲令一切眾望滿足於自身上一一毛孔化無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者純陀所持航糧成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會長阿含經小異文多不載有疾右脅而

卧如他病人告迦葉菩薩是諸衆生不知六
乘方等密語便謂如來真實有疾今於娑羅
雙樹間示現倚卧師子之牀欲入涅槃今諸
未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂
苦今天人阿脩羅等大設供養又使諸人以

千端氈纏裹其身七寶爲棺

若從兜率大下經云如來白

袈三衣各取三條鋪金棺裏以栴身 盛滿香
油積諸香水以火焚之唯除二端不可得燒
一極觀身二最在外爲諸衆生分散舍利以
爲八分一切聲聞弟子咸言如來入於涅槃

當知如來亦不畢竟入於涅槃何以故如來
常住不變易故已願聞正法當棄食姪遵承
我教精進行道是爲最後佛之遺命宜共慎
之汝諸比丘觀佛儀容難得親見却後一億
四千餘歲乃有彌勒佛耳佛臨涅槃地大震
動諸天世人皆悉驚怖諸有幽冥日月光明
所不至處皆蒙大明各得相見天散華香時
佛滅度六欲天王金毗羅神密迹力士佛母
摩耶雙樹娑羅園神各作偈頌諸比丘悲愴
各自獻歎而言如來滅度何其駛哉羣生長

衰世間眼滅阿那律告諸比丘止止勿悲諸
天在上儻有怪責諸比丘問上有幾天答曰
充塞虛空豈可計量皆於空中徘徊騷擾悲
號蹠蹠歎歎而言如來滅度何其駛哉羣生
長衰世間眼滅

長阿含與契經說大佛言同出大涅槃第一卷

阿難比丘今何所在文殊師利言在娑羅林
外去此十二由旬爲六萬四千億魔之所燒
亂是諸魔衆悉自變身爲如來像說種種法
種種示現阿難念言昔所未見誰之所作將
非釋迦欲發是語都不從意阿難受大苦惱

不能得來佛說大陀羅尼呪文殊受之至阿
難所爲魔誦說諸魔王等發菩提心文殊即
與阿難俱還佛所

此菩薩從兜率天下經諸末羅集於

種種供養復竟一日以佛舍利置於牀上諸
末羅童舉牀皆不能勝阿那律言汝等且止

十四

諸天欲留七日展諸人民皆得供養如來三
從金棺裏出金色臂問阿難至平治道路洒
掃燒香末云何阿難吾前後所出方等大衆
汝悉得不阿難對曰唯佛知之佛言如是諸
經今爲畢竟七日末羅童子捧舉四角擎汝

可持幡蓋燒香散華作衆妓樂前後導從安
詳而行入城東門徧詣街巷出城北門渡黑
連禪河到天冠寺末羅使臣積香木竟火燒
不然阿那律言諸天意以大迦葉將五百弟
子從波波國還願見佛身迦葉遇一尼乾手

執曼陀羅華問曰知我師不答曰滅來七日
我從彼得此華迦葉不悅五百弟子宛轉號
咷不能自勝獻歎言曰善逝涅槃何其駛哉
時跋難陀言且莫啼哭我等於摩訶羅邊或
得解脫迦葉催諸比丘疾疾執持衣鉢往扣

尸城及見舍利問阿難曰世尊舍利可得見
不答曰劫貝裹白氈纏內金棺中藏錢柳內
衣以香薪即欲燒焚難可得見迦葉三請答
曰如初前至香積佛跏趺重棺現於兩足

四分律云

棺佛白開

出見雙足

足下輪相有諸異色即問阿難答

十五

云女人心輒前禮佛時淚墮手捉迦葉作禮
大衆同拜繞佛三匝各與偈頌香積處處不
燒自然

長阿含與契經說大佛言同出大涅槃第一卷

出大涅槃第一卷

出大涅槃第一卷

化姪女令生歡苦十六

現五指為師子十七

以足指散巨石十八

佛曾正字放光發音第一

如來遊於妙樂世界欲現智慧廣度無極與

弟子菩薩釋梵天龍集于精舍放正字光音

清淨遠徹五法大音一曰度人入大乘之音二

曰度人無彼此之音三曰度人無緣覺之音

四曰度人不斷清想善權之音五曰度人逮

入生死解其勞塵說法之音國王名處流與

諸人民詣佛禮敬曰久聞如來宣導訓化濟

脫生死而無有限吾等眷屬流於生死未蒙

解脫願尊垂化令解明法天地震動修菩薩

行出觀佛音

三種密第二

經五

二

何謂心密四行清淨不失神通建立大哀無

極之業以神通變現一切普願以成諦道智

慧之室觀一切法是則正通普御一切其真

法者慧神慧通皆顯眾像解暢諸色解暢一

切諸佛道法開化一切十方眾生使入法律

至阿惟顏轉一切法是為菩薩心密之業出

迹金剛力士 菩薩住是金剛三昧以一音聲

有所宣說一切眾生各隨種類而得解了示

現一色一切眾生各各皆見種種色相安住

一處身不移易能令眾生隨其方面各各而

見宣說一法若界若入一切眾生各隨本解

而得聞之出大涅槃卷第二十四佛以一音宣說法眾

生隨類各得解皆謂世尊同其語或有各隨

所解普得受行獲其利或有恐怖或歡喜或

生厭離或斷疑斯則神力不共法出摩訶經

一切法相行無取著建勝寶幢出一大音若

樂聞施惠得解脫者即聞如來說施利益戒

慧等樂亦復如是說大乘法無一眾生不解

脫者出觀佛三昧經第三卷佛以一言說一切法大千

眾生以無量音一時問難皆各不同於一念

經五

中以一音答皆令開解出華嚴經卷第二十六

華第七卷第十分別應辨經並明口密大同

受阿耨達請三月食馬麥第三

隨羅然國或云祇有婆羅門王名阿耨達聰

明多智往詣阿難邠坻廣共論議言訖問須

達多言此土有神人可宗者不答曰有悉達

太子出家成佛相好殊特天人所尊阿耨達

即命駕往詣祇洹見佛威神心敬內發即起

白佛願佛及僧顧我三月夏坐佛言我此眾

多而汝異見異信王言不以為多如是至三

佛與五百比丘一時受請往至其國城邑隘

陋民窮少信乞食難得先無精舍城北有林

枝葉樹茂其地平博與眾頓止勅諸比丘汝

等當知此邑窮隘人多不信乞食難得若欲

於此安居者住不者隨意時舍利弗獨往阿

牟迦末迦山受天帝釋及阿脩羅女請天食

供養時有天魔迷惑王心使還宮內耽荒五

欲一者實飾二者女樂三者衣食四者榮利

五者色欲還入後宮勅守門者三月之內不

問尊卑外事大小悉不得啓迷忘供養又無

恒命供養滿六日便止諸比丘乞食極苦難

得時大目連白佛有樹名閻浮我欲取其果

供養大眾有訶梨勒林阿摩勒林鬱單越有

自然杭米忉利天食修陀味普皆欲取以供

大眾有甘地味我以一手擎諸眾生一手反

地令諸比丘自取而噉願見聽許佛言汝自有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國有清水美草有波羅國人逐水草牧馬欲令肥丁來到此處馬士信佛心淨告諸比丘言我等知僧飢極而食皆盡正有馬

麥君能噉不諸比丘白佛佛告馬屬看馬人能以好草鹽水食馬此麥自在應受馬有五百疋一馬日食二升各分半以給比丘律云馬食一斗五分給僧有一良馬日食四升分半奉佛四分律云二阿難取佛分并自分持入聚

落於一女人前讚佛功德有小因緣在此安居汝能為作乾飯不女言我家多事不能得作傍有一女問謂阿難言持麥來我為作飯更有輒善智慧持戒比丘我亦為作女即作飯與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛為王種常食儲儲此飯麤惡不能益身行水授飯見佛食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能噉不阿難言能授而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量悲哽即除具陳二女佛言前女若作飯時應為轉輪王第一夫

人不情而作者此福無量時諸國豪貴居士太富薩薄等聞佛三月食馬麥備眾供養種種餽饍車馬盈道而來奉餉世尊自恣垂至餘七日告阿難汝行入城告阿耆達云安居竟復餘國遊行阿難與一切比丘俱到王所

具陳佛語王猶未悟乃問佛今何在阿難言受王三月請始竟令故在國王又問阿難誰供給阿難言窮苦理極佛與眾僧三月食馬麥王始自覺悟如何令佛及僧三月食馬麥惡聲醜名流布諸國憂愧愁惱與諸宗親共

往詣佛深自懺悔更請留佛佛受七日辦種種食劫貝四張華屣一量奉佛劫貝二張華屣一量施僧見共安沙云集其兒孫語云供養奉事令以三月供限併注明日以三衣施佛二衣施僧白銀各一笏又施絲軟婆羅各一床又施鉢兜那波叱王取其供徧散道中欲令蹈過佛言糧食應噉不宜足蹈佛乃為受皆悉呪願王心悅結解逮法眼淨出中本起經下卷十誦
與五百僧食馬麥緣第四
過去久遠世時佛名毗婆葉在槃頭摩跋城

王名槃頭有婆羅門名因提耆利博達四章及諸算術及婆羅門戒教五百童子王設會請佛供饌精美眾有一比丘名曰彌勒病不能行食竟為病人請食梵志不與罵曰髡頭沙門正應食馬麥不應食如是甘美之供時

諸童子曰實爾舍利弗時婆羅門者我身是也五百童子今五百羅漢是病比丘今彌勒是此與起行經下卷現鐵杙報第五
舍衛城中有二十人復與二十人共為怨敵

時四十人各欲相害伺覓方便承佛威神尋詣佛所佛化四十人當有鐵杙或云佛陀羅刹自然來入佛右足大指言未竟杙在佛前目連白佛今拔鐵杙著異世界佛言以精進力欲拔鐵杙者三千大千世界為大震動不能搖杙如毛髮許也佛往梵天杙輒隨之還舍衛城杙亦在前如來取杙以足蹈上目連白佛如來何罪而獲杙殃佛曰昔五百商人一懷惡心吾即害之是其餘殃四十人聞是自相謂言法王尚爾況於吾等當不受罪乎悔過自

首入平等慧 出慧上善 薩下卷

化四梵志掩耳不受但各聞一句得道第六
昔有婆羅門四人皆得神通身能飛行神足
無礙此四梵志自相謂言其有人民以餽饌
食施瞿曇沙門者便得生天不離福堂有聞
法者入解脫門我等今日意貪天福不願解
脫不須聞法是時四人各執四瓶甘美石蜜
一人先至奉上世尊佛告梵志說所行非常
梵志聞即掩耳次第二人復說謂法興衰梵
志聞亦掩耳次第三人復說夫生輒死梵志
聞亦手掩耳次第四人復說此滅為樂梵志
聞亦掩耳各捨之去自相謂言瞿曇沙門有
何言教前者對曰我聞一句所行非常次第
二三四復自陳說與說此偈已心閑意解得
阿那含道爾時四人自知各得道證還自懸
貫至如來所頭面禮足在一面立白世尊曰
唯願如來聽在道次得為沙門世尊告曰善
來比丘快修梵行爾時四人頭鬚自墮身所
著衣變為袈裟尋於佛前得羅漢道 出經
化作梵志度多昧象王第七

昔有婆羅門國名多昧象其王奉事異道王
忽一日發於善心欲大布施如婆羅門法積
七寶如山有來乞者聽令自取重一撮去如
是數日其積不減佛知是王宿福應度化作
梵志往到其國王出相見禮問起居曰何所
求索荅自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍
寶持作舍宅王言大善自取重一撮去梵志
取一撮行七步還著故處王問何故梵志答
曰此纔足作舍復當娶婦懼不足用是以不
取王言更取三撮梵志即取行七步復還故
處王問何以答言此足娶婦復無田地奴婢
牛馬是以息意也王言更取七撮梵志即取
行七步復還故處王言復何意故梵志答言
若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是
以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而
捨去王甚怪之重問意故梵志答言本來乞
白欲用生活諦念人命處世無幾萬物無常
旦夕難保因緣遂重憂苦自深積寶如山無
益於己貪欲規圖唐自勤苦不如息意求無
為道是以不取王意開解奉教於是梵志現

佛光相涌住空中為說偈言
雖得積珍寶 嵩高至于天 如是滿世間
不如見道迹 不善像如善 愛而似無愛
以苦為樂像 狂夫之所厭
王見佛光又聞此偈王及羣臣即受五戒得
須陀洹道 出法句經 第一卷
化盧至長者改兵仗為雜華第八
南天竺有一大城名首波羅城中有一長者
名曰盧至為眾導主已於過去無量佛所殖
諸善本彼大城中一切人民信伏邪道奉事
尼捷我時欲度彼長者故從王舍城至彼城
邑尼捷問我欲至彼城即作是念沙門瞿曇
若至此者此諸人民便當捨我不復供給告
彼城人沙門瞿曇今欲來此然彼沙門委棄
父母東西馳騁所至之處能令土地五穀不
登人民饑饉死亡者眾初無安樂彼人聞已
即懷怖畏白言大師當設何計尼捷答言沙
門瞿曇性好叢林流泉清水外設有者宜應
毀壞汝等便可相與出城斬伐林木勿令有
遺流泉井池填以臭穢堅閉城門各嚴器仗

當壁防護勤自固守彼設來者莫令得前我等亦當作種種術令彼瞿曇復還去彼諸人民敬奉施行我於爾時至彼城邑見是事已尋生憐愍慈心向之所有樹木還生如本不可稱計河池井泉其水清淨盈滿其中如青瑠璃生眾雜華彌覆其上變其城壁為紺瑠璃城內人民悉得微見我及大眾門自開闢無能制者所嚴器仗變成雜華盧至長者而為上首與其人民俱共相隨來至我所我即為說種種法要令彼諸人一切皆發阿耨

多羅三藐三菩提心出涅槃經第十四卷
化作沙門度五比丘第九

昔波羅奈國有山去城五十里有五沙門處山學道晨旦出山人問乞食食訖還山晚暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛慙念之勞而無獲化作一道人往到其所問諸道人隱居修道得無勞倦諸沙門言吾等在此去城太遠四大之身當須飲食日日往還疲勞歷歲不得修道為當正爾畢命而已道人語曰夫為道者以戒

為本攝心為行賤形貴真朽棄軀命食以支形守意正定內學止觀滅意得道養身縱情安得免苦願諸道人明日莫行吾當供養諸道人休息一日時五沙門意大歡喜怪未曾有安心定意不復憂行明日中此道人送食食訖安和心意恬淡理化道人為說偈已顯現佛身相光之容是五沙門精神震疊咸思惟戒即得阿羅漢道出法句經第三卷
現為沙門化慳貪夫婦第十
舍衛國有一貧家夫婦慳貪不信道德佛慙

其愚現為沙門詣門分衛時夫不在其婦罵詈無有道理沙門語曰吾為道士乞食自居不得罵詈惟望一食婦曰若汝立死食尚可得況今平健欲望我食但稽時節不如早去於是沙門住立其前戴眼抒氣便現立死身軀脰脹鼻口蟲出腸潰腹爛不淨流溢婦見恐怖失聲棄走於是道人忽然捨去去舍數里坐樹下息其夫來歸道中見婦怪其驚怖其婦語夫具陳此事夫大瞋怒問為所在婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀尋跡往逐

張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人即化作瑠璃小城以自圍繞數市不能得入即問道入何不開門道人曰欲使開門棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手奉加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不問道入又曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即便叩頭悔過自責啟道人曰我有弊妻不識真人使我與惡願小垂慈莫便見捨今欲將來勸令修道即起還歸其妻聞曰沙門所在其夫具說神變之德今者在彼卿宜自往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願為弟子請問瑠璃城堅固難踰志明意定永無憂患何德致此神妙道人答曰吾博學無厭奉法不懈精進持戒心不放逸緣是得道自致泥洹出法句經第三卷
化屠兒及諸梵志今得道迹第十一
昔有五百婆羅門常求佛便欲誹謗之自共議言當使屠兒殺生請佛及諸眾僧佛必受請讚歎屠兒吾等便前而共譏之佛即受請

告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飲食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若讚福者以其前後殺生作罪持用譏之若當說其由來之罪者當以今日之福難之二者之中今乃得便佛到即坐行水下食於是世尊觀察衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明照一城內即以梵聲說偈呪願如真人教以道活身愚者嫉之見而爲惡行惡得惡如種苦種惡自受罪善自受福亦各自熟而不相代習善得善亦如種甜

五百梵志意自開解即前禮佛五體投地來受聖訓唯願慙育得爲沙門佛即聽受皆爲沙門村人大小見佛變化莫不歡喜皆得道跡稱之賢里無復屠兒之名

出法句經第一卷

化大江邊諸無信人第十二

舍衛東南有大江水既深而廣五百餘家居在岸邊未聞道德度世之行習於剛強欺詐爲務貪利自縱快心極意佛知此家福應當度往至水邊坐一樹下村人見佛光明奇異

莫不驚肅皆往禮敬或拜或揖問訊起居佛命令坐爲說經法衆人聞之心猶不信佛化一人從江南來足行水上止沒其踝來至佛前稽首禮佛衆人見之莫不驚怪問化人曰吾等先人已來居此江邊未曾聞人行水上者卿是何人有何道術履水不沒化人答曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪樂道德至南岸邊不時得度問彼岸人水爲深淺彼人見語水可齊踝吾信其言便爾來過無他異術佛讚言善哉夫執信誠可度生死之淵數

里之江何足爲奇村人聞已心開信堅皆受

五戒爲清信士

出法句經第三卷

濟五百賊出家得道第十三

時舍衛毗舍離二國有嫌互相抄伐舍衛國王作是念我爲國王應却敵安民云何使賊劫掠人物即勅將士仰汝追捕必使擒獲時舍衛比丘安居竟欲詣毗舍離諸比丘失道墮彼賊中時比丘問言長者汝欲何去答言向毗舍離比丘復言當共作伴彼即答言我等是賊經陟榛木行不擇路汝是善人云何

隨我比丘復請願將我去語言未竟追捕尋至合捉比丘將至王所此是羣賊王言先將比丘來王言汝出家人云何作賊答言我非是賊何故相隨比丘具以上事白王王言遣去王問賊言此出家人是汝伴不答言是伴

王言將賊去更喚比丘王問比丘妄語欺官賊道汝是伴何以言非比丘答如初王即勅放賊如法治取五百賊著迦毗羅華鬘打鼓巡令欲將殺之賊大啼喚佛知故問衆多人聲比丘答言世尊是五百賊被王教殺是其

聲耳佛告阿難汝往語王汝是人王當慈民如子云何一時殺五百人阿難受教即詣王所具陳佛語王言尊者我知是事殺一人罪多況復五百但數壞聚落抄掠人民世尊能使不復作賊可放令活阿難還具白佛佛語阿難語王但放我今此人從今日後更不作賊阿難受教先到刑處語監殺者言是諸罪人世尊已救未可便殺復至王所世尊語三能令此人更不作賊王即原命且未解縛送詣世尊爾時世尊欲度彼人在露地坐賊遙

見佛繫縛自解頭面禮足却住一面佛觀其緣隨從說法布施持戒行業報應苦集盡道四真諦法即於是時得須陀洹道問言汝等樂出家不答言世尊我等先若出家不遭此苦唯願今者度我出家佛言善來比丘時五百賊舉身被服變為三衣自然鉢器威儀庠序如似百歲舊比丘皆成羅漢出僧祇律第十九卷吹香山藥入五百盲賊眼中還得清明第十四

憍薩羅國有五百賊波斯匿王患其縱暴遣兵伺捕得已挑眼逐著黑闇叢林之下是諸羣賊已於先佛殖眾德本既失目已受大苦惱各作是言南無佛陀我時住在祇洹精舍聞其音聲即生慈心時有涼風吹香山中種種香藥滿其眼眶尋還得眼如本不異諸賊開眼即見如來住立其前而為說法賊聞法已發阿耨多羅三藐三菩提心出大涅槃經第七卷大同化作執著婆羅門子令其父母還得本心第十五

毗舍離國有婆羅門執著邪見無有子息慮忽崩亡財賄沒官奉祠諸山及諸樹神覺婦有娠月滿生男其兒端正父母愛念至年十二出外遊觀道逢醉象踰即命終父母懊惱心發狂癡裸形而走如來慈念化作其兒父母前抱歡喜無量狂癡即滅還得本心佛為說法即發道心出大方廣佛報恩經第四卷化姪女令生歌苦第十六

佛告阿難我昔夏安居時婆羅奈國有一姪女名曰妙意於佛有緣佛與難陀往往姪女舍日日乞食此女於我不曾恭敬但於難陀偏生愛著已經七日女心念言沙門瞿曇若能遣難陀阿難從我所願我當種種供養佛告阿難難陀汝從今日莫往彼村世尊獨至女樓一日至三日放金色光化諸天人此女不悟後日世尊復將阿難難陀在樓下行姪女愛敬二比丘故遙以眾華散佛及二比丘阿難告言汝可禮佛女愛阿難應時作禮佛化作三重子年皆十五面貌端正女見歡喜為化少年投地敬禮白年少言丈夫我今此

舍如功德天富貴自在眾寶莊嚴我今以身及以奴婢奉上丈夫可備灑掃若能顧納隨我所願一切供給無所愛惜化人坐牀未及食頃女前親近言願遂我意化人不違一日一夜心不疲歇至二日時愛心漸息至三日時自言丈夫可起飲食化人即起纏綿不已女已生厭悔自言丈夫異人乃爾化人告言我先世法凡與女通經十二日爾乃休息女聞此語如人食噎既不得吐又不得咽身體苦痛如被杵擣至四日時如被車轢至五日時如鐵丸入體至六日時肢節悉痛如箭入心女念言我聞淨飯王子救濟苦人今日何故不來救我作是念已懊惱自責我從今日乃至壽終不食色欲寧與虎狼師子惡獸同處一室不受此苦作是語已復起飯食行坐共俱無奈之何化人亦瞋唾云弊惡女廢我事業我今共汝合體一處不如早死父母宗親若來覓我於何自藏我寧自縊死不堪受恥女言弊物我不爾欲死隨意化人取刀刺頸血汙女身遠逝在地女不能勝亦不得

免死經二日青瘀臭黑三日脞脹四日爛殯
大小便利及諸惡蟲迸血諸膿塗漫女身女
極惡狀而不得離至五日時皮肉漸爛至六
日時肉落都盡至七日時唯有臭骨如膠如
漆粘著女身女發誓願若諸天神及與仙人

出大經
第十四卷

以足指散巨石第十八

用給施作是念時佛將阿難難陀帝釋在前
擎寶香鑪燒無價香梵王在後擎大寶蓋無
量諸天伎樂佛放常光照曜天地一切大衆
皆見如來詣此女樓時女見佛心懷慚愧藏

骨無處取諸白氈無量衆香聚其臭骨臭勢如故不可覆藏女見世尊即爲作禮以慚愧故身映骨上臭骨忽然在女背上女流淚而言如來功德慈悲無量若能令我離此苦者願爲弟子心終不退佛神力故臭骨不現女

第四卷

祭出
經緯

大歡喜爲佛作禮白佛言世尊我今所珍一
切施佛佛爲呪願梵音流暢女聞歡喜應時
即得須陀洹道出觀佛三昧經第三卷
現五指爲師子第十七

出觀佛三昧經第三卷

善男子我入王舍大城次第乞食提婆達多

食也	切	切	切	切	釋
也	也	也	也	也	
提	同	餉	餉	邠	抵
相	闕	式	亮	抵	抵
取	視	也	切	抵	抵
也	也			抵	抵
白	自	飛	飛	抵	抵
乞	首	所	所	抵	抵
也	各	切	切	抵	抵
大	舒			抵	抵
切	陳	蹈	蹈	抵	抵
騁	切	也	也	抵	抵
騁	力			抵	抵
奔	懇	懇	懇	抵	抵
走	切	懇	懇	抵	抵
也	懇	懇	懇	抵	抵
怯	懇	懇	懇	抵	抵

經律異相卷第六

經六

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

現涅槃後事佛部第六

造佛舍利塔一

造佛形像二

法滅盡三

造佛舍利塔第一

天人龍分舍利一

阿育王造八萬四千塔二

阿難問八萬四千塔因三

弗沙蜜多羅王壞八萬四千塔四

天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五

迦羅越比丘共人起塔獨加供養故手雨

七寶六

須達起髮爪塔七

身去影存仙人從化起髮爪塔八

天起佛牙及鉢盆塔九

幼童聚沙爲塔十

獼猴起土石塔十一

天上四塔十二

人中四塔十三

摩訶薩埵餘骨起塔十四

佛現菩薩時舍利塔十五

禁寐王爲迦葉佛起塔十六

治迦葉佛故塔十七

德主王起五百塔十八

涌出寶塔十九

諸佛舍利在金剛塔二十

起塔中悔後生爲大魚二十一

大人龍分舍利第一

佛涅槃後時波波國諸末羅衆此言遮羅頗力士

國諸跋離衆摩伽國拘利衆毗留提國婆

羅門衆迦羅衛國釋住衆毗舍離國諸離車

衆摩竭提國阿闍世王胎經云阿闍世王頂王最

衆摩竭提國阿闍世王胎經云阿闍世王頂王最

婆羅門胎經云優婆塞白拘尸力士言佛是

我師我之所尊於君國內而取滅度故從遠

來請舍利分還國起塔若分與我者舉國寶

重與君共之力士答曰世尊屈降此上於茲

滅度國內士民自當供養遠勞諸君不可得

也諸王共議遜言和求既不見與不惜身命

當以力取力士王曰若欲舉兵力足相抵終

不可得香姓婆羅門於八衆中高聲唱言佛

積善修忍於無量劫諸君亦應聞又讚忍辱

何可與師共相凌奪此非敬事今舍利現在

但當分作八分使處處人民皆得供養諸君

亦皆受佛戒口誦法言可爭舍利遂相殘害

力士報言敬如君議時煙婆羅門即分爲八

分時釋提桓因即現爲人語諸王言我等諸

天亦當有分若共爭力則有勝負幸可見與

勿足相難時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢

龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見

與力足相伏時優波吉告言諸君且止宜共

分之即分爲三分一分與諸天一分與諸龍

王一分屬八王以蜜塗甕裏以甕量之諸天

得分還於天上起七寶塔龍王得分還於龍

宮亦起寶塔阿闍世王共數其分各得八萬

四千舍利餘有佛口一髀無敢取者以阿闍

世王初求舍利投地氣乏最爲薦至共持與

之阿闍世歡喜鼓樂動天難頭和龍王中道

相逢曰佛留舍利持一分與我王曰不可得

也龍曰我是難頭和能舉卿國土擲八萬里外磨碎如塵王即怖懼以佛髑與之龍於須彌山下起水高八萬四千里聳水精瑠璃塔阿闍世王崩阿育得其國土時大臣白阿育王曰難頭和龍先易阿闍世奪將佛髑去阿

育聞之即勅鬼神王作鐵網鐵藉置須彌山下水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事佛伺其熟卧取其宮殿移著須彌山水中水精塔下自出相見具說本末其瞋必息便遣龍捧取阿育宮殿眠覺不知何處見水

精塔高八萬四千里喜怖交懷難頭和龍自出辭謝云阿闍世王自持與我不奪也釋迦如來昔與我約云吾涅槃後劫將盡時所有經律及袈裟應器皆取藏此塔中彌勒求下當復出之龍送王宮置於本處煙婆羅門

曰請舍利瓶菩薩經云我還頭那羅聚落起於瓶塔力士與之以瓶及著瓶舍利共起寶塔波羅延那婆羅門居士復言燒佛處炭與我我還本國起為炭塔衡國異道士求取地灰還國起塔力士並然亦有於闐維處起立寶

塔灰炭及土四十九斛所起寶塔四十九所皆置長表法輪繒幡出雙卷泥洹十誦律序菩薩處胎經及阿育王經

阿育王造八萬四千塔第二

阿育莊嚴四兵往開七塔欲取舍利唯餘龍塔龍將王入宮言此塔我所供養願為留之王即聽許還國造作八萬四千寶函分布舍利徧此函中復作八萬四千寶瓶及諸幡蓋將諸幡蓋付諸夜叉於閻浮提一切地乃至大海處起塔先詒耶舍羅漢云欲於一日一

念中起八萬四千塔令一時俱成耶舍羅漢甚相讚美王後與龍校其功德並稱二像而龍重王輕王廣請眾僧植功不息後復共稱輕重衡平王轉復修習知功德日多與兵往討始造中路龍王大小莫不奉迎一塔舍利

并以恭獻王後觀佛得道化人之處隨處造塔出阿育王經第一卷在王境內有一千二百奇造織金縷幡亦一千二百又千葉金華欲手自懸散始辦而遇重疾恐乖本心法然泣下沙門謂王曰所修功德不可計數正當

開意何用憂為但自一心我當令王得果所願沙門即以神力使一千二百寺皆現王前痛苦即滅欲繫諸幡凡諸刹抄低就王手成就本願延壽二十五年出迦葉經又與功德二十年出雜譬喻經中臨命終時繫念三寶心心不絕

無所憾惜盡成菩提出雜阿含經第二十五卷

阿難問八萬四千塔因第三

阿難白佛先何因分身舍利起八萬四千寶塔佛言過去有國王名波塞奇領閻浮提八萬四千國時世有佛名曰弗沙王與臣民供

養於佛及比丘僧時王念言邊陲小國處所偏僻人民之類無由修福即召畫師圖畫佛像分布遠國咸得供養時諸畫師看佛相好適得一處忘失餘處不能得成時波塞奇正調和眾采自手畫像以為模楷諸師寫畢盡

八萬四千像分布八萬四千小國王皆得供養波塞奇王今我是也緣此功德身有三十二相涅槃之後得八萬四千諸塔出賢愚經第四卷弗沙蜜多羅王壞八萬四千塔第四阿育王崩諸臣欲立太子以紹王位有一大

臣名阿菟羅地曰阿育大王誓捨滿十萬億金作諸功德少四億太子封藏不與王捨間浮提地以施佛法僧欲以滿足今日天地皆屬三寶云何便使太子為王諸臣即辦四億金送寺然後共立如是四世王名弗沙蜜多

羅問諸臣曰我當作何等今我名業久存有臣啓王曰先王阿育造八萬四千如來之塔從興種種供養名德相傳無有斷絕王曰先王有大威德能辦此事我不能作更思餘事有一臣曰有二種法名傳不滅一者作善二

者作惡先王造塔今王壞塔二俱不朽王乃從之即興四兵往詣寺舍先至雞雀寺中門前有石師子即作師子吼王聞驚怖還入城中如是再三呼諸比丘問言我壞塔壞房何等為善比丘答曰並不應行不得已寧壞僧房勿壞塔也王即殺害比丘壞諸塔寺至婆伽羅國又復唱言若有得沙門頭者賞之千金此國有一羅漢化作多比丘頭傳與百姓送往請金王之庫藏金寶竭盡後知羅漢倍復瞋念羅漢入滅盡定王往殺之終不能

得以滅盡定力不傷其體如是漸進至塔門邊牙齒塔神曰行蟲行神先求我女我不與之今為護法即呼女與共立誓言卿伏此王勿壞正法時蟲行神往南方海中排擲大山推竿王上及四兵眾無不死盡人唱言快哉

快哉孔雀苗裔於此永盡

出雜阿含經第二十五卷

天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹第五

摩訶陀等諸比丘受師子國王名天愛帝須

夏三月四事供養訖辭王曰昔依師目下朝

夕承事供養禮拜連曠既久今欲歸去王曰

依於法師得受歸戒四事供養何等不樂先

言佛佛已涅槃今言欲還問訊諸比丘四佛

般涅槃舍利尤在王曰諸大德當欲令我起

塔為量度好處安處即到沙彌修摩那所問

曰當云何得如來舍利沙彌答曰但淨治道

路燒香散華王與眷屬俱受八戒出那伽園

林自當致也王即辦具修摩那還啓其祖具

宣上事欲起塔廟願賜舍利阿育曰汝可往

忉利天宮白帝釋帝釋有二舍利一者右牙

留帝釋供養二者右鉢盆骨必付汝來開函

取舍利置於鉢中滿鉢白光猶如真珠授與沙彌沙彌復至帝釋宮求右鉢盆骨帝釋曰善哉開函與之沙彌以祖所與舍利與王王念如來舍利我當頂戴在念未竟象即伏地白傘自下函即上頂王舉體怡悅如得甘露

降細微雨大地震動王問大德今當何置答

曰下象頭上象發音聲供養舍利天龍鬼神

皆大歡喜即入城內人民供養從南門出園

繞取塔昔三佛舍利亦在此塔園中即斫伐

棘剝先起塔基與象項等白大德言塔形云

何摩訶陀答曰猶如積稻王曰善哉即起小

塔欲下舍利舉國人民一切皆集舍利於象

頂上昇虛空高七多羅樹現諸神變五色玄

黃或時出水或時出火仍取舍利安置塔中

天地震動大王夫人名阿菟羅求從摩訶陀

出家摩訶陀言我不得度女人我妹名僧伽

蜜多在波吒利弗國王可往迎并菩提樹王

遣外甥名阿標又摩訶陀以神通力即令下

船一日便至白阿育王言摩訶陀使我來具

陳上意王曰我兒摩訶陀孫子修摩那別後

憂念不歡於心日夜煩惱如斷手足時見此尼得釋我心今復去者我必死矣語尼莫去尼白王言見意難違利夫人見待出家王許并菩提樹不可刀斧分目健連子帝須曰如來在世已有五勅一阿育王取菩提與師子國不用刀斧南枝自斷入於金盆二上升虛空雲而住三七日後自下還金盆中布葉榮茂雖離結實其葉玄黃四師子國初欲得我舍利當作種種神變五若所有相好到師子國如我在世王聞歡喜因立誓曰若許

下九十細根圍繞而生如是次第日夜增長時地六種震動空中諸天作眾妓樂諸山樹木如人舞狀天人拍掌夜叉熙笑阿脩羅王歌頌讚誦梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四足眾生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音菩提樹子出六色光光明徧照滿於婆娑上至梵天時菩提樹上昇虛空停住七日竟大眾唯見光明不見盆樹王即從座而下供養菩提樹經歷七日樹復放光照婆娑世界上至梵天攝光還復虛空皆清布葉結實從虛空下還入金盆王見歡喜復更以閻浮利地供養小菩提樹滿於七日王拜菩提樹七日為閻浮利地王九月十五日眾僧布薩菩提樹從本生處來到波吒利弗國城東住娑羅樹下枝條鬱茂王見歡喜又拜為閻浮利地王白僧伽密多言時可去矣答言善哉大王即與八部鬼神護菩提樹八種大臣八種婆羅門八種居士八具波伽人八鹿羅車人八迦陵伽人王與八金甕八銀甕種水灌菩提樹受王教已依事而作王與大眾繞菩提樹送於

路上天人夜叉乾闥婆阿脩羅日夜供養到多摩標諸王自擔菩提樹入水齊頸即上船上與僧伽密多王喚阿標又阿標又菩提樹在我國我以閻浮利三拜為王我自戴菩提樹入水至頸送置船上勅阿標又菩提樹往到彼國汝可語汝王身自下水水沒至頸迎菩提樹頂戴擔上如我於此種種供養作是勅已船即發去是時海中當船住處縱廣一由旬無有波浪王自念言佛菩提樹今從我國去作是念時流淚悲噓船去之後王遙望見種種華從海水出隨從船後以供養之又虛空中散種種華妓樂供養水神又以種種華香供養如是展轉乃徹龍王宮龍王即出欲奪取菩提樹於是僧伽密多比丘尼化作金翅鳥王龍王頂禮白言今我欲請菩提樹及大德還我宮中七日供養於是菩提樹及大眾悉入龍宮龍王以王位拜樹為王七日供養過七日已龍王自送菩提樹到閻浮俱那衛渚阿育王遙望不復見菩提樹啼哭而還是時天愛帝須王平治道路從城到俱那

渚地平如掌僧伽蜜多以神通力令王於宮城內遙見菩提樹來王出渚迎閭浮俱那衛入水齊頸樹放六色光王見歡喜即以頂戴上岸國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹樹到岸上三日以師子洲供養菩提樹十六大姓知王國事三日竟至四日擔菩提樹次第到阿菟羅陀國舉國人民歡喜禮拜供養十月十四日過中菩提樹從北城門入城中央而復更從城南門出從城南門去五百弓此處過去諸佛亦皆入於三昧俱那衛佛菩提樹名摩訶沙利婆拘那含佛菩提樹名憂曇鉢迦葉佛菩提樹名尼俱陀於伽彌國中沙彌修摩那令作基墟都園度量布置門屋及菩提樹所止之處皆令方整置王門屋處是時十六大姓悉公服圍繞種王門屋地始放於樹樹昇虛空高八十肘即出六色光照師子國皆悉周徧上至梵天眾見樹變心大歡喜眾中萬人同時念佛次第出家得羅漢道日光未沒樹猶在虛空日沒之後婁婁皆下至地大震動時摩訶陀與僧伽蜜多王及

國人集菩提樹下比枝一子而熟從枝墮落以奉摩訶陀摩訶陀以枝與王令裁王即受於金盆中以肥土壅又以塗香覆上須臾之間即生八株各長四肘王見驚歎以白傘覆上拜小樹為王王取一株種於閭浮俱那衛渚又取一株薄拘羅婆門村中種又取一株種牧門中又取一株種塔園中又取一株種摩醯首羅寺又取一株種支帝耶山中央又取一株種樓醯那村又取一株種佳羅村餘四子在樹上次第熟落合生三十二株悉取於由旬園種如是轉增滿師子國以菩提樹故國土安隱無有災苦時阿菟羅夫人與千女俱往僧伽蜜多所為比丘尼從度之後次第得阿羅漢王外甥阿標叉與五百人出家次第得阿羅漢又一日王與摩訶陀往禮菩提樹到鐵殿處人民獻華於王王以華奉摩訶陀法師以供養鐵殿華墮地動王問大德地何忽動答言大王當求此殿眾僧說成是故地現此瑞也次第而去到菴羅處有人以菴羅子香味具足獻王王以奉摩訶陀摩訶

陀嗽枝語王言可種此枝王即種之以水灑地地皆震動王問何故地動答言當來世眾僧方集處故現瑞相也王即散華作禮而去到支帝耶處有人以瞻蔔華獻王王以奉摩訶陀地動王問何以地動答言當來此處起佛大塔故現此瑞王言我今當立塔摩訶陀答言不須王立王多諸造作當來世有王孫子名木叔伽摩尼阿婆耶當起大塔王問是我孫耶獲其福不答不得王取一石柱高二丈而剋石柱記我孫名木叔伽摩尼阿婆耶當來此中起大塔出善見律毗婆沙第三卷迦羅越比丘共人起塔獨加供養故手雨七寶第六昔阿育王國有迦羅越供養二萬比丘長請一年名聞國王王召見之問卿家大富盡有何物耶對曰實無所有王不信之留迦羅越遣看其家見門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝王宮婦女亦勝但無穀帛錢物還以白王王意漸解迦羅越笑王問何所笑耶答曰王不見信耳迦羅越以手指東空中便雨七

寶指南亦雨寶不可限量王便遣還而眾僧
精舍去官不遠王便嚴駕詣精舍見比丘僧
作禮恭肅問上座道人迦羅越宿有何福自
然珍寶念之便至上座比丘入三昧觀四百
由旬人物心念見長者子昔惟衛佛時有四
人共立塔寺中有一人用意怨懃塔寺成後
以金銀七寶及眾好華共合和之上三重塔
上以雨散四面願後食福恒不斷絕今得自
然寶者是此一人王聞大修功德此譬喻經
第一卷
須達起髮爪塔第七

佛久遊諸國長者須達思戀渴仰白佛言願
留少物常得供養佛與髮爪願聽起塔佛乃
許之於舍衛國造作樂拱彩畫莊嚴此十誦
律善誦
第一卷
身去影存仙人從化起髮爪塔第八

佛至月氏國西降女羅刹時宿石窟中于本
佛影猶在有人就內看之則不能見出孔則
見光相如佛有時飛到窟賓國隸跋陀仙人
山上住虛空中降此仙人仙人言我樂住此
願佛與我髮爪起塔供養塔今見在山下有

離越寺離越云隸跋陀此大智論
第十二卷

天起佛牙及鉢盆塔第九

佛右牙右鉢盆骨在忉利天天師子洲起塔
請得二鉢盆及牙今在釋宮此普見毗婆
沙第二卷
幼童聚沙為塔第十

佛遊波羅奈時五百幼童相結為伴俱共行
戲於江水邊聚沙為塔各自說言吾塔甚好
卿毀吾作其五百童雖有善心宿命福薄天
大暴雨江水卒漲五百幼童俱時溺死父母
號哭求索屍葬莫知所在佛言宿命不識勿

生怨恨此諸兒等宿命應爾今生兜率天佛
放光明令此父母遠見其子尋時皆來散華
供養佛言善哉因造沙塔即得生天見彌勒
佛五百天子各啓父母勿復憂愁但努力精
進繞佛三匝作禮飛去此五百幼童經又
出生經第四卷

彌猴起土石塔第十一

佛在羅閱祇園遣一羅漢名曰須曼持佛髮
爪往罽賓南山中作一浮圖寺有五百羅漢
常止其中旦夕燒香繞塔禮拜五百彌猴見
道人供養入深澗邊負撻泥石起立佛塔豎

木為剎繫以弊幡旦夕禮拜暴水汎漾一時
漂死生忉利天即以天眼自見本末各特華

香妓樂臨故屍上繞之七匝諸天遙見散華
奏樂繞彌猴屍有五百婆羅門外學邪見問
天曰何為屈意供養於此答曰是吾故身昔
在世間敬諸沙門戲立塔寺藉此生天今報
之恩卿等邪見百劫勤苦無所一得不如共
往耆闍崛山禮拜供事其福無限時婆羅門
即皆欣然共至佛所五體投地散華供養此
譬喻經
第一卷

天上四塔第十二

忉利天城東照明園中有佛髮塔城南龜茲
園中有佛爪塔城西歡喜園中有佛鉢塔城
北駕御園中有佛牙塔此集經抄大智論云
帝釋取菩薩髮城東
門外立塔又持寶
衣亦於城東立塔

人中四塔第十三

迦維羅衛國謂天地之中立生處塔摩竭提
國善勝道場元吉樹下起成道塔波羅奈國
仙人住處鹿野苑中立轉法輪塔拘尸那國
力士生地秀林雙樹間起般涅槃塔此身
經抄

摩訶薩埵餘骨起塔第十四

過去王子名摩訶薩埵出遊林野見虎新產七子多日飢餓命將欲絕即脫衣裳以竹刺頸從高投下卧於虎前虎舐其血漸就食盡大王及宮內聽子不還即遣人追求使還具

說王勅收其舍利起七寶塔

此金光明經第四卷

佛現菩薩時舍利塔第十五

有七寶塔從地涌出佛從座起為塔作禮時道場善提樹神問曰如來最勝最尊何緣而禮此塔佛答曰昔行菩薩道時有全身舍利

在此塔中因是身早成佛道使阿難開塔取舍利示此大眾阿難啟塔開七寶函舍利紅

白佛言是戒定慧之所熏修甚難可得最上

福田大眾歡喜恭敬頂禮

此金光明經第四卷

禁寐王為迦葉佛起塔第十六

過去世時有禁寐王迦葉如來般涅槃後是

王即以金銀為塔縱廣半由旬高一由旬累

金銀為轆轤猶在地中爾時如來即出此塔

示諸四眾迦葉全身舍利儼然如本

此金光明經第四卷

治迦葉佛故塔第十七

迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起七寶塔

興敬供養後經數世塔自彫壞無補治者有

義舍邑九萬三千人時瓶沙王為上首告眾

人曰汝等各自勸勵共造福德佛世難遇人

身難得雖得為人或墮邊地生邪見會我等

何為貪此俗樂不如開意治朽塔寺即共修

理復共發願設有福者不隨三塗及八難處

共生人天見釋迦文初會說法皆得度脫以

王為首時人命終生忉利天經歷數世釋迦

出興時九萬三千人摩竭國瓶沙作王

此金光明經第九卷

德主王起五百塔第十八

過去世時有轉輪王名曰德主嘗於一日起

五百塔高五百由旬

此大智度論第五十七卷

涌出寶塔第十九

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百

五十由旬從地涌出住在空中種種寶物而

莊校之五千欄楯龕室千萬無數幢幡以為

嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆

出多摩羅跋拏檀之香充徧世界其諸幡蓋

以金銀瑠璃瑠璃磑磑真珠玫瑰七寶合成

高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供

養寶塔下至八部以一切華香幡蓋妓樂供

養寶塔爾時塔中出大音聲歎言善哉釋迦

牟尼佛以平等慧教菩薩法四眾聞塔所出

音聲皆得法喜怪未曾有此寶塔中有如來

全身過去東方無量千萬阿僧祇世界國名

寶淨佛號多寶其佛行菩薩道時作大誓願

若我成佛滅度之後於十方國土有說法華

經處我之塔廟為聽經故涌現其前為作證

明若有說法華全身舍利在於塔中讚言善

哉大樂說菩薩白佛言世尊我等願欲見此

佛身佛言多寶佛有深重願若我寶塔為聽

法華經故出於諸佛前時欲以我身示四眾

者彼佛分身諸佛在於十方盡還一處然後

我身乃出現耳大樂說言我等亦願欲見世

尊分身諸佛放白毫一光東西南北四維

上下諸佛各告眾菩薩言善男子我今應往

娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來

寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道無諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下樹下皆有師子之座高五百由旬十方諸佛皆悉來集坐於八方諸佛欲同開寶塔即從座起住虛空中一切四眾起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲如却闍闍一切眾會皆見多寶如來於寶塔中坐師

子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至此爾時四眾等見過去無量千萬億劫滅度佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上爾時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛坐時釋迦牟尼佛坐其半座以神通力接諸大眾皆在虛空出法華經第四卷諸佛舍利在金剛塔第二十佛告大眾自念古昔所行功德捨身受身非

一非二我今說之一身形法此大地種厚八十四萬億里乃有風厚八十四萬億里風下有水厚八十四萬億里水下有火厚八十四萬億里火下有沙厚八十四萬億里沙下有金剛厚八十四萬億里諸佛全身舍利及碎身舍利皆在金剛際剎中金剛剎復厚八十四萬億里名曰妙香佛名不住十號具足現在說法出菩薩處胎經第三卷起塔中悔後生為大魚第二十一昔有沙門其家太富造作塔寺以栴檀為柱

七寶為剎未成之頃有五百沙門從遠方來而其國內有五百賢者各各給與袈裟被服國人謂寺主遠人當去我先發遣阿闍黎當住自當作分寺主沙門念言我之功德積若須彌不可稱計而國人不能佐助我我但為一切人賤近貴遠便以火燒寺塔十九後入地獄畜生各九十劫後作大魚身在海中長四十萬里眼如日月牙長二萬里正白似雪山舌廣四萬里正赤似火山口廣五萬里時有五百人入海採寶正是先身給五百沙門衣者

因緣宿對魚張口飲水時舫從流甚疾皆大恐怖同稱南無佛魚聞其音合口而聽水住不流聞船上有誦經之聲魚便淚出自念不聞此音其來甚久因不復食經歷七日命終海中浮屍著岸神生法家墮地能語便識宿命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見其故身積骨如山觀髑髏內七日不遍坐燒塔寺百八十劫在惡道中出譬喻經第四卷造佛形像第二

優填王造牛頭栴檀像一

優填王造金像二

波斯匿王造金像三

波斯匿王造牛頭栴檀像四

善容王造石像五

龍王石窟佛影六

優填王造牛頭栴檀像第一

四部情於諮聽法釋提桓因請佛昇三十三天為母說法三月夏安居如來欲生人渴仰不將侍者不言而去時舍衛國波斯匿王及拘翼國優填王至阿難所問佛在何所阿難

答曰我亦不知二王思觀如來遂生身疾優

填王即勅國內諸巧師匠以牛頭栴檀作如

來像舉高五尺出增一阿舍優填王問佛曰

如來滅後欲作佛像恭敬承事當得何福佛

言若作佛形像者世世生處身體完好後死

得生第七梵天復生上勝諸天端正無比常

生豪貴家氣力超絕衆人愛敬財富無量或

生閻浮帝王公侯賢善家或生轉輪王飛行

天地或生孝從道德之門死不入三塗出作像因

優填王造金像第二

佛昇忉利天優填王不勝戀慕鑄金爲像聞

佛當下以象載之仰候世尊猶如生佛乃還

見佛足垢虛空蹈雙蓮華放大光明佛語像

言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子

付囑於汝若有衆生造立形像種種供養是

人來世必得念佛清淨三昧佛告阿難持我

語徧告弟子我滅度後造佛形像相好具足

亦作無量化佛及畫佛跡妙系及玻璃珠安

白毫處令人見之心生歡喜能滅百億那由

他恒河沙劫生死之罪出佛三昧經第六卷

波斯匿王造金像第三

時波斯匿王聞優填王作如來像而供養之

復召工巧以紫磨金鑄如來像高於五尺時

閻浮提內始有二像出增一阿舍

波斯匿王造牛頭栴檀像第四

佛上忉利天爲母說法經九十日波斯匿王

思欲見佛刻牛頭栴檀作如來像置佛坐處

佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐曰吾般

泥洹後可爲四部衆作法式像即還坐此像

最是衆像之始後人所法者也佛乃移住兩

邊精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本

有七層諸國競興供養不絕鼠街燈炷燒香

蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲

惱謂栴檀像已燒却後四五日開東邊小精

舍戶忽見本像衆大歡喜共治精舍得作兩

重移像本處出外國

善容王造石像第五

善容王又名善容王弟也入山遊獵見諸梵志

裸形曝露或食木葉或吸風服氣或卧棘刺

中種種自苦以求神仙善容問曰那無成辦

梵志答曰坐有羣鹿數共合會我見心動不

能自制王曰服食羸癯猶有姪欲釋子沙門

飲食甘美在好牀坐衣服隨時香華自熏豈

得無耶阿育聞之即懷憂感吾唯一弟忽生

邪見恐求迷沒正當除惡勅給妓女共相歡

娛王躬語弟何爲取兄妓妾恣意自樂即欲

殺之大臣諫曰王唯有一弟又少息胤願聽

七日奉依王命王始默然語諸臣曰聽弟著

吾衣冠入吾宮裏妓樂自娛至七日王遣使

問云意志自由快樂不乎善容曰不見不聞

有何快樂王曰觸事如我復云不聞不見耶

弟曰應死之人命盡未絕與死無異當有何

情著於五欲王曰汝今一身憂慮百端一身

應滅在欲不樂莫說沙門憂念三世一身死

壞復受一身億百千世身身受苦無量患惱

雖出爲人與他走使衣食窮乏念此辛酸故

出家爲道求無爲度世之要設不精勤當更

歷劫數之苦善容乃心開意解白王曰今聞

王教乃得醒悟生老病死實可厭患愁憂苦

惱流轉無窮惟願大王見聽為道王曰宜知是時弟即出家奉持禁戒晝夜精勤得羅漢道

出求辭
牢微經

阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽首禮敬請長供養弟誓依林野以養餘命阿育即使鬼神於城內造山高數十丈斷外人物絕於來往乃應王命率捨衣資造石像一軀高丈六即山為龕室

龍王石窟佛影第六

有龍王請佛常住其所若不住者我發惡心無由得道諸梵天王復慇懃勸請願為一切眾生莫獨住此龍以七寶殿奉上如來佛言不須但以羅刹石窟施我佛攝神足獨入石室自敷坐具跏趺而坐時羅刹女及龍為四大弟子及阿難又造五石室佛受那先訶城王及諸國請處處見佛虛空華座滿中化佛龍王歡喜發大誓願願我來世得佛如此佛受王請七日攝於神足從石窟出與諸比丘遊履諸處龍所隨從後佛還國啼哭雨淚白言願勿捨我世尊安慰云當坐汝窟中千五

百歲時諸龍王合掌請佛入窟佛坐窟中作十八變涌身入石猶如明鏡在於石內影現於外遠望則見近視則無諸天百千供養佛影亦說法石窟高一丈八尺深二十四步石色清白

出龍佛三昧
經第七卷

法滅盡第三

佛言我以正法付囑人天者我法千歲不動告帝釋四王我涅槃後各於方土護持正法過千載後惡風暴雨多諸災患人民饑饉觸物磨滅飲食失味珍寶沉沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睺彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力有五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睺彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答曰王今生子當王閻浮提多殺害人為名難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂怖有天神告曰大王且立難當為王足能降伏四大惡

王便依神言捨位與子以髻中明珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王征討與四惡王戰殺之都盡王閻浮提治拘睺彌國佛告四大天王巴連弗國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達

明大

三

比陀經論此婆羅門當納妻其妻有娠便欲與人論議以問相師相師答曰是胎中兒當了達一切經論生子明了一切經論及諸醫方教授五百弟子於我法中出家學道得達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷屬此已連弗邑當有大商主名曰須陀那其妻有娠便質直柔和諸根寂靜時彼商主即問相師答曰胎中兒極為良善月滿生子名曰修羅陀年紀漸長於我法中出家學道勤行精進證羅漢果然其寡聞少欲知足及少知舊居在健陀摩羅山恒為難當王說法難當見父王過世兩手抱父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏為王說法王憂惱即止於佛法中生大敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏適意為樂而問比丘前四惡王毀滅佛

法更幾年歲諸比丘答云經十二年王心念言作師子吼我當十二年中供養五眾種種豐足俟施之日天當降香澤之雨徧閻浮提一切苗稼皆得增長諸方人眾皆持供養來詣拘睢彌國供養眾僧時諸比丘不勤三業戲論過日貪著利養好自嚴飾身著妙服離出家法形類比丘而是法中大賊壞正法幢建惡魔搖滅正法炬然煩惱火消正法海壞正法山沒正法船拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡意厭惡遠離不復衛護而同聲唱言却後七日佛法滅盡號咷悲泣共相謂言至說戒日比丘闍諍如來正法於此而滅諸優婆塞聞諸天言共詣眾中諫諸比丘闍諍至十五日說戒時健陀摩羅山阿羅漢修羅陀觀闍浮提今日何處有眾僧欲往說戒即詣拘睢彌時彼僧眾乃有百千人唯有此阿羅漢修羅陀來又復有一三藏名曰弟子此是如來最後大眾聚集爾時維那行舍羅籌白三藏言眾僧已集今為說波羅提本又時彼上座答言闍浮提如來弟子皆來

集此數有百千如是眾中我為上首了達三藏尚不學戒律況復餘者而有所學今當為誰而說戒律時阿羅漢修羅陀立上座前合掌白上座但說波羅提本又如佛在時舍利弗目犍連等大比丘眾所學法我今已悉學如來雖滅已出千歲彼所制律儀我悉已備上座弟子聞修羅陀比丘自言如來所制戒律我悉備持起不忍心有一弟子名曰安伽陀極生忿恨從座起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智而毀辱我師即持利刀殺彼聖人時有一鬼名曰大提木佉作是念言世間唯有此羅漢而為惡比丘弟子所害執持金剛杵打頭命終時阿羅漢弟子見殺其師忿恨不忍即殺三藏時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便都盡即此大地六種震動無量眾生號咷啼泣各各離散時拘睢彌王問諸比丘殺阿羅漢及三藏法師心生懊惱諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅出經佛告阿難我泥洹後法欲滅時五濁惡世魔道興盛諸魔沙門壞亂

吾道著俗衣裳飾好袈裟五色之服飲酒食肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修德一切愛敬人所宗尚教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸功德志性溫善不侵害人損身濟物不自惜已忍辱仁和設有是人眾魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田種植焚燒山林傷害眾生無有慈心奴為比丘婢為比丘尼無有道德嫁洩濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒律月半月盡假名說戒厭倦懈怠不欲聽聞抄畧前後不肯盡說經不誦讀設有讀者不識字句為強言是不咨明者貢高求名虛天推步以為榮貴望人供養諸魔比丘命終之後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不更歷過恒沙劫罪竟乃出生於邊國無三寶處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈怠不用法語眼見沙門如

視糞土無有信心法輪殄沒諸天泣淚水旱

不調五穀不熟災疫流行死亡者衆人民勤

苦縣官侵剋不修道理皆思樂亂惡人轉多

善者甚少日月轉促人命轉短四千頭白裁

壽六十男子壽短女人命長七八九十或至

百歲大水忽起卒至無期世人不信故謂有

常衆生雜類無有豪賤沒溺浮漂魚鱉噉食

菩薩比丘衆魔驅逐不預衆會菩薩入山福

德之處憺怕自守以爲欣快壽命延長諸天

衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二

歲首楞嚴經般舟三昧先滅化去十二部經

尋復化滅盡不復現不依文字沙門袈裟自

然變白聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲

滅時光更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈

滅自此之後難可綱紀如是久後彌勒當下

世間作佛天下太平毒氣消除雨潤和適五

穀滋茂樹木長大人身長八丈皆壽八萬四

千歲衆生得度不可稱計

出法滅盡經卷中

經律異相卷第六

經律異相卷第七

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

外緣佛部第七

釋氏緣起一

淨飯王捨壽二

摩耶生初利天三

大愛道出家四

羅睺羅處胎六年五

羅睺羅出家六

羅云受佛戒得道七

難陀出家八

調達出家九

阿那律出家十

跋提出家十一

流離王滅釋種十二

五百釋女欲出家投請二師十三

佛奴車匿馬健陟前世緣願十四

釋氏緣起第一

過去有王名鬱摩又云說摩長阿含經云王鼓摩並方言之訛誤耳有四庶子一名照目二名聰目三名調伏象

四名尼樓長阿含經名異一曰尼樓二曰尼樓三曰尼樓四曰尼樓並聰

明神武有大威德第一夫人有子名曰長生

頑薄醜陋衆人所賤天曰王四子神俊我

兒頑墜若承嗣者必競凌奪若王擯斥四子

我心乃安王曰四子仁孝既無愆咎云何擯

黜夫人又曰我心劬勞實兼國家四子英武

民各懷歸樹黨若立一旦競逐必相殄滅大

國之祚翻爲他有願王國之王曰汝言是矣

即呼四子勅之曰汝有過於吾吾不忍見汝

死各速出國剋已圖生勿復窺闕自貽後悔

四子奉勅即便莊嚴母及同生姊妹並求俱

去時諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之

到雪山邊住直樹林母爲納妃自營頓住數

年之中歸德如市遂大熾盛鬱爲強國數年

之後父思見子遣信報召皆辭過不還王便

三歎我子有能自存立因此以命族爲釋

長阿含經云直樹林又云釋林因林爲姓又云王聞四子生子端正曰此真釋子瑞應經云爲其能耐故有釋種焉乃相尼樓王生鳥

頭羅高祖鳥頭羅爲迦維羅衛國王生瞿頭

羅曾祖瞿頭羅王生尸休羅大智論云尸休羅王

休羅王生四子長者淨飯又名白淨王出彌沙塞律
淨飯王捨壽第二

淨飯王遇疾支節欲解喘如駛流泉治無益
三弟諸王羣臣等曰大王素不作惡種德無
厭養使一切無不得安何故愁惱王曰恨不

見悉達及難陀阿難陀羅睺等除我貪婬淚
下如雨時佛在王舍城相去五十由旬王命
轉羸恐不相及佛知父心即勅難陀羅睺等
即以神力躡身虛空忽現維羅衛放大光明
國人遙見舉聲泣曰設大王崩背此舍夷國

必斷滅矣城中人民向佛悲哭宛轉自摸佛
言無常離別古今有是生死為苦惟道是真
佛光照曜內外通達以照王身王曰此何光
也既觸我身患苦得息非我悉達先現光明
從外還者見佛難陀羅云等棄空而來王意

踊躍不覺起坐曰惟願如來手觸我身身如
壓油痛不可忍得見世尊苦惱即除佛告難
陀觀王本形端正巍巍名聲遠聞今病重羸
瘦持不可識容力名聲一何所在王一心合
掌佛言唯願莫愁德純無缺手摩王額曰王

是清淨戒行之人心垢已離唯應歡喜不宜
憂惱當深思惟念諸經法義於不牢堅得牢
堅志以種善根王宜歡喜大勝王願曰佛與
難陀阿難陀羅云四子以壞魔網先各數四子之德文
多不王乃歡喜佛為說摩波羅本生經王

得阿那含道捉佛手捧置心上佛又說法得
羅漢果命盡氣絕諸釋號咤香汁浴身纏以
劫貝繒綿以棺斂七寶莊嚴真珠羅網垂繞
其傍舉棺置屍師子座上散華燒香佛共難
陀在頭阿難陀羅云在足難陀等白佛仰憶垂

養乞自擔棺佛為未來不孝眾生不報育養
躬欲自擔大千震動一切衆山如波上舟欲
界六天無數眷屬俱來赴喪四天王將鬼神
億百千衆皆共舉哀諸王白佛我佛弟子從
佛聞法成須陀洹我曹宜擔佛聽四天王擔

即皆變身如人形像以手擎棺著於肩上帝
之威光猶如萬日手執香鑪最在前行到於
墓所靈鷲山千阿羅漢震虛而至稽首佛足
願勅所作佛言往大海渚取牛頭栴檀種種
香木如彈指頃得諸香薪大衆共積以之燒

棺衆見火起益更悲號佛言苦空無常猶如
幻化水月鏡像燒身既竟以乳滅之收骨置
金函中即共起塔大衆諮問神生何處佛言
生淨居天出淨飯王泥洹經
摩耶生切利天第三

佛昇初利天入歡喜園在波利質多羅樹下
三月安居放毛孔光照大千界諸天子等不
知何緣佛告文殊汝詣母所道我在此願母
暫屈往白摩耶摩耶乳汁自流若是悉達當
令汁入其口兩乳汁出遠入佛口摩耶歡悅

普地震動諸妙華果非時敷熟即語文殊為
母子來歡喜安樂未曾如今俱往佛所佛還
見母曰身所經履與苦樂俱當修涅槃以求
永離摩耶一心五體投地專精正念結使消
伏佛為說法即識宿命得須陀洹果即白佛

言生死牢獄今已解脫大衆咸曰願一切衆
生皆得解脫廣化天人有大利益三月將盡
告鳩摩羅汝今可下至閻浮提如來不久當
入涅槃時衆愁惱我不早知不久涅槃世眼
將滅何其苦哉帝釋使諸鬼神作三道寶塔

摩耶垂淚於是而別足躡寶塔梵王執蓋四
天侍立左右四部大衆歌頌讚歎天作妓樂
充塞虛空散華燒香至閻浮提出佛界切利
天爲母說法

大愛道出家第四

佛還迹維羅衛國摩訶波闍波提此言大姓
受道瞿曇彌求佛出家哀請至三佛所不聽退住
門外著垢弊衣徒跣而立獻款悲泣阿難問
之答曰女人不得出家自悲傷耳阿難止而
白佛我從佛聞女人精進可得四果今大愛

道至心願樂佛言無使女人入我法律爲沙
門也譬如人家多女少男家必衰弱女人出
家清淨梵行不得久住又如芳雜禾稼善穀
傷敗女人入法亦復如是阿難曰大愛道多
有善意佛初生時乃自育養至于成人佛言
信多善意於我有恩我於愛道亦多有恩由
我得歸依三寶不疑四諦立五根信受持五
戒正使有人設身供養不及此也假使女人
欲作沙門者八敬之法不得踰越盡壽學之
譬如防水善治堤塘勿令漏失其能如是可

入法律阿難具報愛道愛道歡喜便得出家
爲大比丘尼奉行法律遂得應真後與諸長
老尼詣阿難所久修梵行具已見諦云何使
禮幼少比丘阿難白佛佛言止止勿說此也
若使女人不出家外道異學一切賢者皆四

事供養解髮布地屈請令蹈我之正法當住
千年以度女人今止五百愛道聞之歡喜奉
行出佛界切利
天爲母說法經住王園精舍將欲捨命曰
吾不忍見世無如來及應真滅度先息靈于
本無矣佛照此心以告阿難阿難身體萎垂

心塞無識佛言汝謂將五分法四意止八品
道行去耶對曰不也但惟佛生七日太后薨
爲慈母有恩在世尊佛曰汝言哺乳恩重此
惠難報吾已開示歸命三尊聞苦集滅道慧
眼得明盡諸有結獲無所著此亦恩過須彌
愛道與五百除鐘女俱到佛所具言上意手
摩佛足曰自今不復見最正覺矣繞佛三市
還于精舍與五百除鐘女作十八變上耀諸
天同時泥洹佛告阿難汝入城到耶遊理家
所受戒在家名曰
家即優婆塞也告佛母及五百耆年滅

度阿難平旦入城至理家門具陳其事聞者
抗哀躡地銜淚而曰自今不復仰觀神通何
痛甚乎阿難曰佛言乾坤雖久始必有終三
界無常猶如夢幻生求不死會冀不離終不
可得理家心解復至諸梵志理家告之曰佛

勸諸賢者作五百葬具施五百除鐘女也梵
志理家辦送精舍中精舍中門閉緣入開之
欲詣講堂有女沙彌告曰吾師入定慎勿擾
動答曰死而非定沙彌躡身消息良久乃甦
哀慟號咷曰誰當教化吾等聖訓絕矣理家

告沙彌曰恩愛雖會終必有離但當建志力
取應真闍維畢捧舍利來佛所佛告阿難汝
東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智
道靈已足者皆來五百除鐘今皆善逝宜當
法會四方俱然四方各有二百五十應真飛
來佛告阿難鉢盛舍利著吾手中阿難授佛
佛兩手受之告諸比丘及理家此本穢身愚
兇急暴嫉如陰謀敗道壞德能拔兇愚爲又
夫行獲應真道遷靈本無何其健哉宜共興
廟應修供養僉曰唯然雜阿含經云是難陀
所生母增一阿含經

云佛告難陀羅云汝舉愛道身我自供養釋提桓因及毗沙門曰願勿勞神我等供養佛言止止佛自與難陀移薪檀林手取香木置其身上一唱言四人應起塔供養一佛二佛支皆以十善化物也於是四衆天人龍鬼各立刹廟種種供養出佛母泥洹經一

羅睺羅處胎六年第五

悉達太子有二夫人一名劬毗耶二名耶輸陀羅劬毗耶是寶女故不曾懷孕耶輸陀羅以菩薩出家夜自覺有娠菩薩六年苦行耶輸陀羅六年不產諸釋詰之菩薩出家何由有此耶輸陀羅言我無他罪我所懷子實是

太子遺體諸釋言何以久而不產答曰非我所知諸釋集議聞王欲如法治罪劬毗耶啓王我常與耶輸陀羅共住我爲其證知其無罪待其子生看似父不治之何晚王即寬置菩薩苦行既滿初成佛夜生羅睺羅王見其似父愛念忘憂語羣臣言我兒雖去今得其子與兒無異耶輸陀羅惡聲已著欲除惡名佛還迦毗羅度諸釋子時淨飯王及耶輸陀羅常請佛入宮食是時耶輸陀羅持百味歡喜丸與羅睺羅捧持上佛佛以神力變五百

阿羅漢皆如佛形等無有異羅睺羅年始七歲持歡喜丸直至佛前奉進世尊是時佛攝神力復比丘形鉢內皆空唯佛鉢滿歡喜丸耶輸陀羅問曰我昔何緣懷妊六歲佛答羅睺羅過去時曾作國王時有一五通仙人來

第七

入王國語王言王以法治賊請治我罪我輒飲王水用王楊枝爲不與取王言我初登位有令皆以水及楊枝施於一切仙人言王雖已施我心故感願今見治無今後罪王曰若必欲爾小停待我入宮入宮六日方出仙人

飢渴仙人曰恐王正以此治我王出辭謝忘去因是五百世中常六年在胎出大智度論第十七卷

羅睺羅出家第六

佛告目連汝往迦毗羅城問訊我父我叔及我姨母慰喻羅睺羅母令割恩愛放羅睺羅使作沙彌母子恩愛歡樂須臾死墮地獄各不相知羅睺羅得道當還度母永絕生死如我今也目連至國具陳佛意耶輸陀羅聞佛遣使來取羅睺羅將登高樓約勅監官好閉門閤悉令堅牢目連飛上耶輸陀羅不得已作禮

問曰世尊無恙遣上人來欲何所爲目連曰太子羅睺羅年已九歲應令出家修學聖道具陳佛意答曰釋迦如來爲太子時娶我爲妻奉事太子如事天神未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田自約得道誓願當歸得道

第七

還國都不見親忘忽思舊劇於路人使我守孤抱窮今說我子爲其眷屬何酷如之太子成道自言慈悲今別母子何慈之有還向世尊說我所陳目連辭退淨飯王所具宣上事王聞是語即告夫人波闍波提我子悉達遣

迎羅云修學聖法其母女人愚癡纏著愛無縱捨卿可往諫令其心悟夫人反覆再三耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八國諸王競來見求父母不許以太子才藝過人是故父母將我與之太子欲不住世何故慙懃苦求我耶夫人取婦正爲恩好子孫相續世之正禮太子既去復索羅睺羅永絕國嗣有何義哉夫人聞是默然無言佛遣化人空中言曰汝憶往古誓不我違菩薩以五百銀錢從汝買五莖華上定光佛汝求寄二華乞世

世生處常為君妻我語汝言我為菩薩一切布施汝即立誓世世所生國城妻子乃至自身隨君施與何故今日愛惜羅睺耶輸陀羅霍然還悟如昨所見愛子稍歇遣喚目連追相懺謝捉羅睺手慈懃付囑泣淚而別羅睺

啓母定省世尊願母莫愁尋遠奉覲淨飯王

告諸豪族卿等各遣一子隨從我孫即有五十人隨從往到佛所頭面作禮佛使阿難刺羅睺頭及五十公子悉令出家命舍利弗為和尚大目連作闍黎授其十戒佛為五十沙

彌說扇提羅等宿世罪報不我皆太憂愁咸

白佛言和尚大智德受最上供養小兒愚而無德食人好施後世受苦如扇提羅是故我等實懷憂慮願佛垂慈聽我捨道冀免罪咎佛言譬如二人飢餓忽遇主人設美飲食貪

噉過飽一人有智醫服吐藥禁節消息得免禍患終保年壽一人無智殺生祭祠以求濟命宿食絞切心痛死已生地獄中畏罪還家是無智人汝有善因遭值於我服藥濟苦必得不死羅睺聞之心開意解佛後還宮人疑

拘夷太子棄國十有二年何從生子佛啓父王曰拘夷守節清貞信無瑕疵化眾比丘皆使如佛羅云七歲問誰是汝父羅云應時直前趣佛作禮以母印信環授與世尊有經上卷彌沙塞律云佛還宮羅云其上逗見便下乞佛歸財佛使舍利弗度為沙彌

羅云受佛戒得道第七

昔者羅云未得道時心性麤獷言少誠信佛勅羅云汝往到賢提精舍中住守口攝意勤修經戒羅云奉教作禮而去住九十日慚愧自悔晝夜不息佛往視之羅云歡喜前禮佛

足安施繩牀攝受震越佛居繩牀告羅云言澡槃取水為吾洗足洗足已訖佛語羅云此水可用食飲澡漱以不羅云白言此水本實清潔今已洗足受於塵垢不可復用佛語羅云汝亦如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿

得為沙門不念精進攝心守口三毒垢穢充滿曾懷亦如此水不可復用也佛復語羅云澡槃雖空可用盛食飲不白言不可所以者何用有澡槃之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦如是雖為沙門口無誠信心性剛強不

務精進曾受惡名亦如澡槃不中盛食也佛以足指撥却澡槃應時輪轉自跳自墮數反乃止佛語羅云汝寧惜此澡槃恐破不乎羅云白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大慈懃佛語羅云汝亦如是雖為沙門不攝身

口麤言惡說多所中傷眾所不愛智者不惜身死神去輪轉三途自生自死苦惱無量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡槃也羅云聞之慚愧怖悸佛告羅云聽我說喻昔國王有一大象猛健能戰其王與軍欲伐逆國

被象出兵以使嚴行象唯藏鼻護不用聞象士歡喜知象護鼻所以者何象鼻輕脆中箭即死唯當護口如此大象護鼻不聞羅云聞佛慈惻之誨感激自勵得羅漢道出聲喻經第十卷

難陀出家第八

佛弟孫陀羅難陀身長一丈五尺四寸佛與阿難在迦維羅竭國入城乞食難陀在高樓上見下作禮曰如來應作轉輪聖王何為自辱持鉢乞食耶鉢盛美食佛即還尼拘類園語諸侍者難陀出勿取令自送來難陀送至

佛所婦出囑言待還乃食授鉢催佛速受佛言卿已至此今宜出家加以神力閉在靜室久久之後次第當直難陀喜曰我因事暇逃走還家是時難陀隨所應作事事不關天神隨逐汲水亦滿自然飄棄所淨之地草土更滋開閉門戶戶輒更開難陀念言設有所失家足備償脫三法衣更著餘服竊隨小徑避佛還家行來未遠正值如來奔就大樹欲自隱身樹及在後佛以神力拔樹懸空難陀入樹根處佛言何為至此默然慚愧佛再三告云汝欲何趣答曰還家與婦相見佛言夫人學道心著貪欲不顧後世燒身之禍我今將汝上天遊觀宜自專心勿懷恐怖佛接昇天見一宮殿七寶莊嚴玉女營從不可稱計唯無夫主難陀問佛此何天宮獨無夫主佛言汝可自問難陀問之玉女答曰佛弟難陀若持戒者當生於此還具白佛佛言快修梵行不久必生復以神力接至地獄路經鐵圍山表見一瞎獼猴佛問難陀汝婦孫陀利何如獼猴答曰孫陀利女中妙絕豈得比此佛曰

比諸天女亦億千萬倍徧至地獄見種種苦痛有一火鑊獄卒圍繞湯沸火熾不見罪人難陀白佛那獨無罪人佛言汝自問之獄卒答曰甘露王子難陀淫欲情重恃貴輕人死當生此難陀失色急問世尊求離地獄佛說微妙法令至道場出普曜經第十六卷中又出童子問佛乞食經調達出家第九白飯王淨飯王第二弟也有二子一名阿難身長一丈五尺三寸一名調達身長一丈五尺四寸大智論云跋提沙十二遊經廿五淨飯王長子調達少子可惟白淨王往至佛所見迦葉春屬形貌醜陋即集宗室曰阿夷相言佛不出家當作聖王王四天下左右侍從極當端正今諸弟子太無形觀若欲為道儀望足者聽備僧數光耀世尊咸言大善調達曰又名提婆達多此言天熱我王子弟今棄世榮出家居道正頓服飾極世之妙象馬車乘價直萬金其目嚴出觀者填路冠幘墮地瞿和離所乘之馬四脚布地而作鳥鳴相工占之餘皆得道二人不吉俱詣佛所求作沙門剛強降伏莫不樂受出中本起經上卷又出十二遊經

阿那律出家第十斛飯王淨飯王第三弟也有二子一名摩訶男一名阿那律阿那律母所愛念摩訶男言諸釋多為道我門獨不一營世業一求出家阿那律以家事煩碎啓母出家母言跋提去者當聽汝耳求請不已兩俱許可跋提求停七年受五欲樂阿那律言人命無常難可得保又求一年乃至七日過七日釋子八人優波離第九各莊嚴寶象乘以出界脫衣乃至象馬付優波離曰汝依我等自活我今出家以此衣象與汝為資生優波離乃懸衣樹上念言取者與之共至佛所亦求出家乞先度優波離除我憍慢次阿那律出四分律初分第三卷大智論十二遊經大同跋提出家第十一甘露飯王淨飯王第四弟也有二子一名婆婆一名跋提跋提母所念求母出家母言阿那律出家者我亦聽汝後遂俱然往詣佛所求出家父母已許願垂濟度時跋提獨在樹下塚間思惟夜過高聲稱言甚樂甚樂其邊比丘白

佛佛呼跋提問何樂跋提言我本在家內外
常以刀杖自衛猶有恐懼今獨處塚間身毛
不豎出離甚樂佛言善哉論出雲無德律大智
同異大

流離王滅釋種第十二

波斯匿王新紹王位即作是念應先取釋種
女即告一臣持我名往迦毗羅衛請婚彼女
諸釋五百集會一處皆大瞋恚吾家大姓何
緣乃與婢子結親或言應與或言不應時摩
訶男語諸釋言波斯匿王為人暴惡或能壞

我國界時摩訶男婢生一女面貌端正沐浴
衣被以羽葆車躬自送往與波斯匿王乃白
王言此是我女可以成親時王歡喜即拜此
女為第一夫人少日有娠生一男兒端正無
雙世之殊特王集相師為子作名相師曰求

夫人時諸釋共議或與不與彼此流離今以
太子名曰流離年向八歲王告之曰可詣迦
毗羅衛學諸射術駕乘大象多諸給使往摩
訶男舍集五百童子使共學習新起講堂猶
如天宮我等應先請佛僧於中供養受福無

量數舒坐具懸諸幡蓋香水灑地燒眾名香
流離太子往至講堂昇師子座諸釋見之呼
為婢子牽出門外撲之于地流離太子顧語
好苦行梵志此諸釋種大毀辱我後紹王位
汝當以此事啟我父王命終太子嗣立苦行

啓王王勅羣臣集四部兵往征釋種至迦毗
羅越世尊往逆在枯樹下結跏趺坐太子遙
見下車作禮問曰更有好樹何故坐此佛言
親族之廢故勝外人是時王曰今日世尊故
為親族吾不應征梵志執奏王復興師目連

白佛流離王持一阿含經第十九卷
云毗婆舍王事大同往伐釋
種我欲移其四部合擲他方又欲拔出虛空
又欲移置海中又欲移置鐵圍山間又欲移
置他方大國土中又欲鐵籠覆城佛言汝有
智德終不能安處舍夷國人眾生有七不可

避一生二老三病四死五罪六福七因緣意
雖欲避終不得免何能覆其往業目連意終
不已隨取知識四五百人盡著鉢中舉置虛
空星宿之際諸釋亦集四兵出一由旬逆流
離王諸釋一由旬內遙射流離王或貫耳頭

譬弓弦器仗幢麾皆悉破壞終不傷人時流
離王大懷恐怖告羣臣曰汝觀是箭為從何
來彼若發心欲害我者必當死盡今還舍衛
好苦行梵志曰大王勿懼諸釋持戒蟲尚不
害況害人乎今宜前進王乃從之諸釋果退

還入城中流離王曰汝等速開城門若不爾
者盡當殺之城中童子年尚十五名曰奢摩
登城獨戰傷殺眾多賊軍迸散藏土穴中時
諸釋種告童子曰汝辱我門戶誰不知戰諸
釋修善蟲蟻不殺況人命耶我等一人敵萬

甚能壞軍眾為殺害人命死入地獄若生人
中壽命短促汝今速去不須住也舍摩即自
出國流離王軍復來至門弊魔波旬作一釋
形喚速開門諸釋開門流離王曰釋眾既多
悉皆埋脚使暴象踏殺選五百釋女將詣王

所時摩訶男從王乞願王即聽之摩訶男曰
我今沒水隨我遲速並聽諸釋隨意逃走若
我出水隨在殺之王曰大佳即入水底以髮
繫樹根而自盡命城中諸釋四門競走王告
羣臣摩訶男父至今不出即入水中出之已

死王心生悔我外祖父今已取命終皆由愛親族故若早知者終不攻伐流離所殺九千九百九十萬人流血成河繞迦毗羅越城軍人去後目連白佛承佛神力護得四五百人佛言汝往看之目連下鉢人皆已死時流離

王往尼拘留園語五百釋女言汝等慎勿愁

憂我是汝夫捉一釋女女曰我今何故與婢子通情王即刎其手足置深坑中五百釋女皆罵王言誰持我身與婢子交通王勅五百釋女罪如前法還舍衛國祇陀太子在深宮

中奏諸妓樂王聞其聲迴駕詣之祇陀出門與之相見曰善來大王可小停駕流離王曰豈不聞吾與諸釋戰與妓遊戲而不見助祇陀答曰聞之吾不堪任殺害衆生流離王手斫祇陀佛見祇陀生三十三天時五百釋女自歸稱喚如來名號同生釋種出家成佛受此痛毒而不見憶佛與諸比丘往迦毗羅諸女遙見皆懷慚愧世尊顧語釋提桓因言諸女慚愧帝釋即以天衣覆此女上佛告毗沙門諸女飢渴日久即辦天食皆得充飽佛為

說苦集盡道諸女塵垢皆盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上佛詣東門見城中煙火洞然顧語諸比丘我昔與諸比丘此中說法今如虛空無有人民自今不復更至於此還舍衛國祇樹園中告諸比丘流離王及

諸兵衆却後七日盡當摩滅王聞恐怖好苦行梵志曰內外無塵王但自娛王使人數日至七日旦王大歡喜將諸兵衆及諸姝女往阿脂羅河側共相宴會大雷卒震非時雲起暴風疾雨傷損漂溺一時都盡王生入阿鼻

地獄復有天火燒蕩宮城比丘白佛諸釋何因今遭此害佛言昔羅閱城中有捕魚村時世飢饉人食草根以一升金買一升米村有大池極自饒魚人民捕食有二種魚一名拘璫與起行經云麤二名多舌各相謂言我是水性之

蟲不處乾地而此人民皆來食噉村中有一小兒年向八歲雖不捕魚見則歡喜羅閱村人今釋種是拘璫魚者流離王是多舌魚者好苦行梵志是小兒見魚笑者今我是也取魚之罪無數劫中受地獄苦今餘此對見之

喜笑今患頭痛如被石壓又如戴須彌山釋經大座多人間佛說無常之法得須陀洹果出釋迦畢罪經又出長阿含經法句經

五百釋女欲出家投請二師第十三

有一釋女告五百女言曾從佛聞若人於劇急之中一心念佛至到歸命則得安隱時五百女異口同音至心念佛呼南無釋迦牟尼苦哉苦哉嗚呼痛哉時虛空中以如來慈善根力起大悲雲雨大悲雨諸女手足還生諸女念言云何報佛慈恩即持衣鉢往詣王園

精舍求索出家時有六羣比丘尼見諸釋女年時幼稚美色端正當為說世間五欲快樂待年限過然後出家不亦快乎若悉還俗必以衣鉢施我諸女聞之心懷苦惱言如銷餽飲食和以毒藥世間五欲多諸過患我已具知云何讚歎其美以勸我等舉聲大哭華色比丘尼問何故答曰欲出家不蒙聽許華色即度為弟子時諸釋女悲喜交懷具以族喪身殘仰白和尚答言汝等辛苦何足言也我昔在家是舍衛國人父母嫁我與北方人彼

國風俗婦臨欲產還歸父母家後垂生日皆乘車馬夫妻中路有河其水暴漲道路曠絕多諸賊難至河不能得渡住宿岸邊初夜生男有大毒蛇聞新血香即來趣我先螫殺奴喚夫不應尋復殺夫次殺牛馬至日出時夫身臍爛憂愁恐怖舉聲大哭經留數日獨在岸邊其水漸小且置大兒身負小兒以手牽持裙裾新產街著口中即前入水渡河始半反視大兒見為虎逐叫喚失裙嬰兒沒溺以手探搏兒竟不獲在背上者失手落水其岸上者為虎所食心肝分裂口吐熱血到岸悶絕有火伴至中有一長者為父母知識我問消息長者答言昨夜失火汝家蕩盡父母俱亡我聞躡絕良久乃甦有五百賊即壞眾伴便將我去以作賊婦常使守門若有緩急為人所逐須盡開門後羣賊共抄財主告王及聚落即還其家我舍內生子三喚無人聞即緣牆入問答生兒賊曰汝為子故危害於我子何為拔刀斫解手足令婦食之婦以恐怖食腹悲便息夫續為劫王人所得腰斷其

命共婦生埋人貪我身有妙璽路破塚取之并將我去復經少時王司捉得斷賊伴命合復埋之埋之不固夜虎發食因復得出迷荒不知東西隨路馳走見有多人問言諸人何處有能除此憂患者時有長者婆羅門等以憐愍心問言曾聞釋迦牟尼佛法多諸安隱無諸憂惱我聞心喜詣大愛道憍曇彌比丘尼次第修習乃得道果釋女聞之心大歡喜得法眼淨時憍曇彌言如來法海一切眾生皆悉有分而我等女人如來不聽以多諸疑惑執著難捨癡愛覆心愛水所沒不能自出懈怠慢惰現身不能莊嚴菩提獲得三乘阿難為請云憍曇彌乳哺養育如來色身得至成佛佛言若聽女人法當漸滅阿難又請過去諸佛具四部眾而今獨不具也佛告阿難憍曇彌愛樂佛法發大精進清淨修習八敬之法者聽入佛法我得出家大悲熏修普為未來一切女人重白佛言未來善女信樂愛敬如來法者願聽許佛言若有女人護持佛法漸次修學戒施多聞三歸五戒乃至具

戒諸助道法亦悉聽未來諸女人也常當至心念阿難恩供養恭敬晝夜六時令心不忘出報恩經第五卷佛奴車匿馬健陟前世緣願第十四舍利弗白佛言車匿前世有何功德乃將菩薩入山得道佛言車匿不但今世有是功德我昔為菩薩時在尸訶徧贏國須檀摩提王聞世間人或作道上天或作祠祀上天王常欲上天不知方便國有婆羅門道凡四萬餘人中有大尊者婆羅門王請問之對言欲生身上天耶死上天耶王言生身飛上天復言大王當作祠祠王喜出藏珍寶與婆羅門求國中端正男女各一百人象馬畜生各百頭先飯四婆羅門後殺人畜用祠祀天取血作階上婆羅門復求香山中有神女名真陀羅欲得其血合持作階王聞喜言何不早告王即勅國中徧問誰能得其陀羅者有一人白王第七山中有兩人一人名閼梨一人名憂梨知真陀羅處王言疾喚其人得來王大歡喜即設酒食恣意娛樂七日七夜重賞極

意王謂闍梨等二人汝能得真陀羅女來我得上天者當持此國付汝二人其人受教輒自盡力求真陀羅二月餘日經歷八重山至香山中得大池水見有釋提桓因與諸天妓女無央數衆出城遊戲池中沐浴竟皆飛上

天時水池邊有一婆羅門已得四禪般遮旬道時闍梨等前爲作禮問言是間爲何等聲快樂乃爾答言頭摩王女千餘人在此城中遊戲沐浴當至我所作禮卿曹宜去闍梨等便去屏處議言是大神聖求是神女那從得

之其人自念取草作結投水狀之令婆羅門不得動搖復欺天女令不得飛結神呪竟釋提桓因及諸天女俱飛上天獨王及王女摩那訶羅止在水中不能得飛便前縛女將到故國王請入宮飯食賞勞太子難羅_{作異}

國王王有太子名須羅先_{作七}即是王太孫也有大慈悲行菩薩道遣人往呼來見此女欲娶爲妻王言更爲汝娶妻此女天取血作階持用上天菩薩答言不與我者我便感死王畏其死持女與之四月餘日婆羅門來白王言

前得真陀羅女今當殺之與人及畜掘地作坑方圓八肘應取其血擇日作祠王言大善菩薩聞之問作何等婆羅門答言作祠當得上天菩薩言殺人及畜當入地獄豈得上天乎婆羅門言汝年尚小非汝事也菩薩言我

悉知汝因緣婆羅門言卿知者試說菩薩便說其行法婆羅門慚愧起作禮而去菩薩即爲王說經言欲上天者當持五戒修行十善分檀布施孝養父母承事沙門慈心萬物蠕動之類隨其所食給足與之可得上天王聞

即用菩薩之言便舉藏中金銀珍寶與太子布施恣意七日訖與妻作禮而去還歸故國晝夜雨金銀珍寶菩薩與女俱居一歲不領國事臣白王言當殺真陀羅太子乃當國事耳王聞不可勅取太子縛之女即飛去過闍

梨二人所即語之言太子來追煩爲送之留指環爲信持與道人王縱太子不見真陀羅辭地而言當那得女有神語之汝不須啼我語汝處上第七山汝疾追之使著珠衣帶刀持弓珠衣尤炤四十里太子去國明旦至七

山見前二人即言見真陀羅女不報言見之環與太子即俱前行上第八香山見四禪婆羅門前爲作禮時天王釋化作獼猴可畏動山菩薩大怖婆羅門言是常事耳獼猴見人便不肯下婆羅門言汝下獼猴即來持果上

婆羅門受與三人共啖竟語獼猴言將是三人到天女所獼猴言何等人使我將上天婆羅門言此國王太子皆菩薩人當持佛道度諸天人蠕動之類獼猴言大善便將上天道過五百辟支佛所三人遣獼猴還取華用散

佛菩薩願言令我疾得作佛獼猴復言願我爲佛作馬闍梨復言願我爲佛作奴一人言願我得阿羅漢到真陀羅所獼猴作禮而去菩薩與二人俱坐門外青衣取水菩薩問之用此水爲答言與真陀羅浴菩薩脫指環沒置水中女浴見環即止入報父母言我墮在外父母歡喜父名頭婆便出相見爲菩薩作禮闍梨二人復禮而去王請入城共相勞問以水澡菩薩手以女及侍女千餘人悉付菩薩留止七歲菩薩白王言我欲歸去視我父

母王言且止七日後有鬼來至王所言前聞

大王亡女多賀以歸并得貴婿王言我女可

耳其婿大尊是國王王子久欲還歸煩卿送之

鬼王言諾即持一國七寶作七重樓鬼著掌

中送歸故國作禮而去菩薩前為父母作禮

問訊起居王得太子即國中寶藏金銀付與

王勅傍臣左右四遠欲得金銀米穀皆至宮

門恣意所欲後王壽終即生天上時太子者

今我身是時四禪婆羅門者舍利弗是時閻

梨者今車匿是時一人願作羅漢者今目連

是時天王釋化作獼猴願作馬者今健陟是

時父王者今我父閼頭檀是時母者今我母

摩耶是真陀羅者今表夷是

經律異相卷第七

奇釋

羅睺羅梵語此云宮窺關窺餘切關客

喘尺亮切摸摸切額額切躡躡切也

明明切洗洗切地地切芬芬切薨薨切也

也也切哺哺切口口切餽餽切慟慟切心心切也

經律異相卷第八

經八

梁沙門僧是寶唱等奉勅撰

自行菩薩部第八

薩陀波輪為欲聞法賣心血髓一

藥王今生捨臂先世燒形二

淨藏淨眼化其父母三

羼提和山居過於國王之所割截四

無言受天誡誨依義思惟獲得四禪五

常悲東行求法遇佛示導六

善信東行為求半偈履泥不溺七

一切世間現為師婦所愛違命致苦八

焰光行吉祥願過於女人退習家業九

題耆羅那賴提者共爭令五日閻冥十

樂法菩薩捨諸寶飾以易一偈十一

為聞半偈捨身十二

久修忍辱割截不憂十三

膏身奉佛聽涅槃一偈割肉無痕十四

為聽法華經大地震裂踊現空中十五

為王採華過佛供養十六

持戒發願防之十七

初發心便勝二乘十八

三小兒施佛二發小心一發大心十九

幼年為鬼欲所迷二十

薩陀波輪為欲聞法賣心血髓第一

薩陀波輪菩薩梁言常啼泣以求法即以成

名在大雷音佛所行菩薩道本求般若波羅

蜜時不惜身命不求名利空中有聲而誡誨

之我當何處求般若波羅蜜即憂愁啼哭經

過七日身體疲極乃至飢渴寒熱空中有佛

而語之言善男子過去諸佛行菩薩道求聞

般若波羅蜜如汝今日以是勤精進愛樂法

政供養般若波羅蜜無竭菩薩於此座上

說般若波羅蜜若有受持讀誦如說行者汝

從今者莫問晝夜不久當得聞般若波羅蜜

我今貧無有物可以供養般若波羅蜜及說

法師不應空往我當賣身得財為般若波羅

蜜故并供養法師我世世喪身無數無始生

死中或死或賣或為貪欲世世在地獄中受

無量苦未曾為清淨法及供養法師故喪身

命即入一大城至市肆上高聲唱言誰欲須

人誰欲須人時惡魔作是念薩陀波喻愛念法故欲自賣身我今當壞之魔敵諸人民令不聞其聲自賣身不售甚自憂愁釋提桓因化作婆羅門語言我今欲祠天須人心人血人髓汝能與不答言我今得大善利即執刀刺其左臂出血割右髀肉欲破骨出髓時一長者女在門樓上遙見即下問菩薩何故苦困自身用心血髓欲作何等答曰賣與婆羅門為般若波羅蜜供養曇無竭菩薩女問得何功德答曰是人善學般若方便力我學是法能得無上道為無上道為眾生作依止得金色身具諸功德分布是利與一切眾生等功德利女曰微妙難值為是功德應捨如恒河沙身汝若有所須盡當相與我亦欲往曇無竭所共殖諸善根釋提桓因即復本身讚言善哉男子諸過去佛行菩薩道亦復如是求我實不用人心血髓但來相試汝欲何求我當相與願我是身平復如故到長者女家女之父母與眾妙華香及諸瓔珞塗香燒香繡蓋衣服七寶妓樂女與侍人共往供養經

及曇無竭曇無竭說般若波羅蜜及方便力薩陀波喻求水灑地而不能得即自刺身以血灑地今無塵埃來依大師出大品第三十七卷藥王今生捨臂先世燒形第二宿王華菩薩白言世尊藥王云何遊此娑婆世界有百萬億那由他難行苦行願少解說佛言過去恒河沙劫有佛號日月淨明德彼國無有女人喜見菩薩於此佛法精進經行一心求佛滿二萬歲得現一切色身三昧皆是開法華經力於虛空中雨曼陀羅華及海此岸栴檀之香以天衣纏身灌以香油而自然身光明徧照八十億恒河沙世界是真精進真法供養其身心然千二百歲過是已後其身乃盡一切眾生喜見菩薩法供養已化生此國淨德王家為父說偈

我先經行處 已得現身定 勤行大精進 捨所愛之身

日月淨明德佛今故現在即當還彼供養此佛坐七寶臺上昇虛空往到佛所合掌讚佛容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養

今復還親覲 佛告喜見我滅盡時至今夜涅槃我法囑汝舍利相付當令流布廣設供養喜見即以海此岸栴檀積而燒之收取舍利作八萬四千寶瓶起八萬四千塔雖是供養心猶未足即於八萬四千塔前然百福莊嚴臂七萬二千歲而以供養無數求聲聞眾無量人發菩提心皆得現一切色身三昧諸菩薩天人等見其無臂憂惱悲哀而作是言一切眾生喜見菩薩是我等大師教化我者今不具足喜見菩薩於大眾中誓言我捨兩臂必當得佛若實不虛令臂還復當時三千世界六種震動天雨寶華時其兩臂平復如故佛告宿王華菩薩時喜見者今藥王是若有發心欲求無上菩提道者能燒手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子及三千國土山林河池諸珍寶物而以供養佛及菩薩辟支阿羅漢等

出法華經第六卷

淨藏淨眼化其父母第三

乃往過去有佛名雲雷音宿王華智有王名

妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子者有大神力福德智慧修菩薩道佛欲引導妙莊嚴王愍念衆生說是法華經時淨藏淨眼白母言願母往詣雲雷音宿王華智佛我等亦當侍從供養禮拜母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往白父與共俱去母又告言汝等當念汝父爲現神變於是二子踊在虛空高七多羅樹現十八變父見神力心大歡喜合掌向子言汝等師爲是誰二子白言雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐說法華經是我等師父語子言我今欲見二子從空中下白母父王今已信解發菩提心我等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家修道母言聽汝佛難值故於是二子白父母言願時往詣佛所親觀供養於是妙莊嚴王與羣臣眷屬淨德夫人與後宮嫔女并其二子四萬二千人一時詣佛佛爲說法示教利喜王大歡悅時王及夫人即解頸真珠瓔珞以散佛上於虛空中化成四柱寶臺中有大寶

床敷百千萬天衣其上有佛結跏趺坐放大光明時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中當作比丘精勤修習助佛道法當作佛號娑羅樹王國名大光劫名大高王其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八萬四千歲常精進修行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹妙莊嚴王今華德菩薩是淨德夫人光照莊嚴相菩薩是其二子者今藥王藥上菩薩是

第七卷

出法華經

時菩薩曰吾聽王耳曰爾爲誰乎曰吾忍辱人王怒拔劍截其右臂菩薩念曰吾志無上道與時無諍斯王尚加吾忍豈況黎庶乎願吾得佛必先度之不令衆生効其爲惡也王曰君爲誰答吾忍辱人也又截其左手乃至兩脚耳鼻血若流泉其痛無量無邊天地震動日月無明四大王僉然俱臻同聲悲言曰斯王酷烈謂道士曰吾等誅之及其妻子并滅一國以彰其惡道士答曰斯何言乎此由吾前世不奉佛教加毒于彼爲惡禍追猶影繫形矣黎民睹變馳詣首過齊聲而曰道士處茲穢災滅度愚君不識臧否不知去就惡加元聖唯願聖人無以吾等報上帝矣菩薩答曰王以兇酷見加吾心愍之猶母之念赤子黎庶何過不假有疑菩薩有弟處在異山以天眼視睹天神龍會議王惡靡不懷忿懼兄有損德之心以神足力來至兄所取斷手足耳鼻著其故處弟還續之即復如本兄曰吾普慈之信于今著矣天神地祇靡不悲喜稽首稱善更相勸導受戒而退羣提和者

吾身是弟者彌勒是王者拘鄰是也出度無極集第

無言受天誠誨依義思惟獲得四禪第五

時王舍城師子將軍家產一子當其生時虛空諸天作如是言童子常念法思惟法凡所

發言莫說世事常當班宣出世之法常當守

口慎言少語莫於世事起諸覺觀當依於義

莫依文字爾時童子聞是不復涕泣無嬰兒

相乃至七日色貌和悅見人歡喜目未曾眴

是時有人語其父母是兒不祥不應畜養父

母答言是兒雖復無聲然其身根具足當知

是兒必有福德非是不祥因為立字名曰無

言時無言童子漸漸長大如八歲兒人所樂

見隨有說法轉法輪處樂往聽受口無所宣

爾時無言與其父母眷屬宗親色欲二界之

間往寶坊之中見佛及十方諸來菩薩生大

喜心舍利弗白佛言世尊師子將軍所生之

子身根具足而不能語是何業致佛言不應

輕是童子何以故是人即是大菩薩也已於

無量佛所種諸善根不退轉菩提之道是兒

生時多有諸天來誠勅如前隨天教誨默然

思惟獲得四禪示如是身則能調伏無量眾

生以已願力神通道力令八部四眾各見右

手有大蓮華猶如車輪色香具足微妙第一

人所樂見一一華臺有一菩薩結跏趺坐三

十二相八十種好莊嚴其身無言見是大神

通力低頭合掌稱南無佛陀諸華臺中一切

菩薩同作是言十方恒河沙等世界六種震

動虛空諸天以妙香華種種妓樂供養於佛

爾時無言與諸菩薩踊在虛空高七多羅樹

說偈讚佛出大集經第十七卷無言經大同小異

常悲東行求法遇佛示導第六

眾祐昔為菩薩名曰常悲見世佛法僧若世

穢濁背正向邪華偽趣利猶熾樂火以四等

六度為永康之宅而世廢佛就彼危禍以自

破碎也菩薩常為愁荒悲慟往昔佛名景法

無穢滅度未久法滅都盡常悲夢見其佛為

其說法菩薩聞之心垢消除入清淨定即棄

妻子入山閑寂水果自供摧心哀號吾不值

佛不見法僧大道極趣哀聲適訖天神下曰

明士乃爾莫復哀號佛有大法名明度無極

之明三世諸佛皆由斯成爾索之誦習其文

懷識其義奉而行之爾必得佛常悲仰視曰

當由誰聞斯尊法乎以行方便之何國土厭

師族名天人報曰爾正東行無念色痛想行

識意絕眾願執心無違吾教汝睹明度無極

聖典常悲曰諾終始哉之天人重曰精進存

之忽然不現菩薩受教東行索之數日即止

深自思曰吾宿薄祐君臣憤憤無知佛者除

冥尊師去斯幾里精誠之至感上方佛來在

其前諸天翼從歎菩薩曰善哉善哉爾世希

有菩薩見佛且喜且悲稽首而言願佛哀我

為吾說經佛告之曰三界皆空夫有必無萬

物若幻一生一滅猶若水波觀世皆然慎無

忘也自是東行二萬里有國名健陀越諸菩

薩城也一國之內皆是上士無凡庸人欲為

汝說菩薩之德劫數已盡其德有餘菩薩名

曰法來於彼諸聖猶星中月懷諸經典反覆

教人諸菩薩等受誦書讀是經原者必為爾

師勸爾就之當為爾說常悲定悟左右顧視

不復睹佛心悲流淚且云諸佛靈耀從何所來而今逝焉出度無極集第七卷中

善信東行為求半偈履泥不溺第七

善信菩薩於無法之世尋求正法空中聲曰其此東方一萬由旬彼有一國王名曰善住

昔有如來出現於世久已滅度像法衰微有

一女人生自卑賤形貌醜陋人世所無而髣髴能識半句一偈示有所傳能往問疑有一

淤泥縱廣萬里踐形即沒乃至鳥飛不能過

毫毛不能勝汝今困瘵手足斷裂云何而能

更復前進我聞踊躍馳走東行至淤泥所分

捨身命以軀自投本期陷沒我擲身時當身

所觸出一小路潔白脩直我踐其上無復衆

難經至彼國入善住城哀號自咎不覩世尊

見此女人處於卑陋屋室穿穴人形凡鄙而

我恭敬視如佛想瞻奉禮拜圍繞讚嘆仰請

女人以為大師願垂教示得遂深信女人答

曰諸佛妙法無量無邊我之所聞唯一半偈

若欲聞者今便說之

諸惡莫作 諸善奉行

經律異相 卷八

我聞此語身心清淨諸根寂靜自然調伏誦

習在心思惟其義洞達斯旨即獲神通飛還

本國徧宣此偈以此功德我於佛法得堅固

信不可沮壞衆魔啓伏一切歸化未有此信

我常在生死為衆生故開示此信令得奉行

出菩薩決定要行第一卷

一切世間現為師婦所愛違命致苦第八

舍衛城北去城不遠村名薩那有一貧窮婆

羅門女名跋陀羅腹生一子名一切世間現

少失其父厥年十二色力人相具足第一聰

明辯慧微言善說復有異村名頗羅訶私有

一舊住婆羅門師名摩尼跋陀羅善能通達

四毗陀經一切世間現從其受學謙從恭敬

盡心供養諸根純淑所受必持師受王請留

一切世間現守舍而去婆羅門婦年少端正

於世間現深生染心忽忘儀愧前執其衣時

世間現曰仁今便是我母如何而行非法內

懷愧悚捨衣遠避師婦欲盛泣淚念之曰忽

見斷絕不隨我意必不見從要斷汝命即以

指爪自攫其體行女人詣莊嚴其身以繩自

縊足不離地夫還見婦以刀截繩高聲大叫

而問何故婦答是世間現強見凌逼作如是

事其夫思惟言世間現初生之日一切刹利

所有刀劍悉自拔出利皆捲屈墜落于地時

諸刹利咸大恐怖其生之日有如此相當知

是人有大德力語世間現汝是惡人毀辱所

尊汝今非復真婆羅門當殺千人可得除罪

世間現稟性敬從尊重師教即白師言嗚呼

和尚殺害千人非我所應師即謂言汝是惡

人不樂生天作婆羅門耶答言和尚善哉奉

命即殺千人還禮師足師聞兄已生希有心

汝大惡人故不死耶復作是念言今當今死

而告之言殺一一人取一指殺千人已取

指作髮冠首而歸然後得成婆羅門以是因

緣名央掘魔羅即白師言善哉和尚受教即

殺千人尚少一耳時央掘魔羅母念子常飢

自持四種美食送往與之子見母已作是思

惟當令我母得生天上即便執劍前欲斷命

去舍衛國十由延少一丈於彼有樹名阿輸

迦時佛以一切智如象王來央掘魔羅既見

世尊執劍疾往作是念言我今復當殺是沙門世尊示現避去央掘魔羅而說偈言

住住大沙門 白淨王太子 我是央掘魔今當稅一指

爾時世尊以偈答曰

住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺

輸汝慧劍稅

時母見佛與央掘魔羅往反苦論子心降伏縱身垂念故說偈云

久失寶藏今還得 塵穢壞眼今明淨

哀哉我子心迷亂 常以人血自塗身

極利刀劍恒在手 多殺人衆成屍聚

當今此子隨從我 今敬稽首等正覺

多人見罵難聽聞 汝子如是切責我

出央掘魔羅第一卷

焰光行吉祥願過於女人退習家業第九過去無數劫時有一學志名曰焰光處于林藪行吉祥願已四百二十萬歲修行無礙入沙竭國有陶家女見此學志姿貌殊好欲意隆崇即自投之學志報言吾不樂欲女曰設

不然者吾將自殘焰光自念吾護禁戒今若毀之非吉祥也離之七步乃發慈哀毀犯禁

戒墮地獄罪若不如是女自殘賊寧令斯女

以致安隱吾當安忍地獄之痛焰光即還從

女所欲退習家業十有二年壽終之後生梵

天上佛言欲知爾時焰光學志豈異人乎則

吾身是陶家女者即瞿夷也

題耆羅那耨提耆二人共爭今五日闇冥第

十

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表如天金

鑿石為室閑居靖志葦衣草席食飲泉水清

淨無為志若虛空四禪備悉得五通智慧釋

仙聖諸天龍鬼靡不稽首處於山澤六十餘

年悲愍衆生敬奉三尊一名題耆羅二名那

耨提耆夜興誦經疲極卧出那耨時亦誦經

誤蹈題耆羅首題耆羅即興言而曰誰蹈吾

首者明旦日出破爾之首以為七分那耨曰

誤蹈爾首咒誓何重瓦器之類尚有相觸豈

況於人共處終年而不誤失爾言常誠明旦

日出吾首必破吾當制日不令得出日遂不

出五日之間舉國幽冥炬燭相尋衆官不修

君民惶惑悉會羣僚請諸道士王曰日之不

出其咎安在道士之中有五通者曰山中道

士兩有微諍制不令出王曰奈何答曰王率

羣僚民無巨細馳詣于彼稽首和解彼必慈

和王即有詔詣于山澤叩頭曰國豐民寧二

尊之潤而今不和率土失所其咎在我黎民

無過願愍赦之那耨曰王勤喻曉彼意彼意

解者吾放日出王之題耆羅所宣那耨旨即

日令彼以泥塗首放日今出泥首即破為七

分那耨無為王臣黎民靡不欣懌兩道士為

王廣陳治國當以四等無盡之慈勸民奉五

戒載十善行王及臣民僉然受戒王還國有

詔曰人無尊卑帶五戒十善經以為國正自

斯之後王潤逮草木臣忠且清佛告諸比丘

那耨耆吾身是題耆羅耨耨耨耨耨耨耨耨

樂法菩薩捨諸寶飾以易一偈第十一

過去世時有一菩薩名曰樂法生長王家所

聞善言皆寫讀誦為求法故遊諸國邑時有

一人住深坑側語樂法言王來我當相與佛

所說偈菩薩答曰汝持與我是人又曰與我寶衣摩尼瓔珞然後相與菩薩許之是人貪心增長又言若能與我得聞佛偈投此深坑能如是者當先立誓然後為說王子答言咄哉仁者汝欲令我投此深坑為得何利是人答言我無所得但恐王今捨此寶物既因得聞便生悔心恃豪勢力而還奪我王子答言汝但說之我終不悔施汝寶物者亦投深坑是人聞誓為說佛偈菩薩即與寶衣摩尼瓔珞又立誓言若我誠心捨此無悔以是實語當令我今從高墜下安隱平住無所傷損作是誓已便自投身未到地頃四天王來徐接置地曰佛所說偈甚深微妙有大利益是人亦從高而下到菩薩所作如是言王子希有能為難事欲求何法菩薩答言我以是事當得佛道發四弘誓是人聞已便生信心語菩薩言還王寶衣真珠瓔珞正是王宜答言猶如棄吐豈可還食是人白言若不還取願受我悔後作佛時當見救度樂法王子者即舍利弗是也時說偈者即和伽利是

出諸片無上清淨分

衛經上卷重檢未相應

為聞半偈捨身第十二

善男子乃昔過去佛日未出我於爾時作婆羅門修菩薩行悉能通達外道經論修寂滅行具足威儀其心清淨不為外欲所能破壞滅瞋恚火受持常樂我淨之法周徧求索大乘經典乃至不聞方等名字住於雪山繫心坐禪經無量歲修難行苦行爾時釋提桓因自變其身作羅刹像形甚可畏下至雪山去其不遠而便立住是時羅刹心無所畏勇健難當辯才次第其聲清雅宣過去佛所說半偈

諸行無常 是生滅法

說已便住所現形貌甚可怖畏顧眄徧視觀於四方是苦行者聞是半偈心生歡喜即從座起以手舉髮四向顧視而作是語向所聞偈誰之所說爾時四顧不見餘人唯見羅刹即說是言誰開如是解脫之門誰能震震諸佛音聲誰於生死睡眠之中而獨覺寤唱如是言誰能於此示導生死饑饉衆生無上道

味無量衆生沉生死海誰能於中作大船師是諸衆生常為煩惱重病所纏誰能於中為作良醫說是半偈啓悟我心猶如半月漸開蓮華我於爾時復作是念將是羅刹說是偈耶覆復生疑或非其說可以故是人形容甚可怖畏若有得聞是偈句者一切恐怖醜陋即除何有形貌如是能說此偈善男子我於爾時復作是念而此羅刹或能得見過去諸佛從諸佛聞說是半偈即至羅刹所言善哉大士汝於何處得是過去離怖畏者所說半偈即答我言大婆羅門汝今不應問我是義何以故我不食來已經多日處處求索了不能得飢渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也我時即復語羅刹言大士若能為我說是偈竟我當終身為汝弟子汝所說者名字不終義亦不盡以何因緣不欲說耶夫財施者則有竭盡法施因緣不可盡也法施無盡多所利益羅刹答言汝智太過但自愛身都不念我飢苦所切實不能說我即問言汝所食者為何物羅刹答言汝不須問我若說者

今多人怖我復語言此中獨處更無有人我不畏汝何故不說羅刹答言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血世雖多人皆有福德兼為諸天之所守護而我無力不能得殺我復語言汝但具足說是半偈我當以身奉施供養我設命終如此之身無所復用當為虎狼鴟梟鷹鷂之所噉食而復不得一毫之福我為求佛捨不堅身以易堅身羅刹答言誰當信汝為八字故棄所愛身我即答言如有人施人瓦器得七寶器我捨不堅身得金剛身大梵天王釋提桓因及四天王能證是事復有天眼諸菩薩等為欲利益無量眾生修行大乘具六度者亦能證知乃至十方諸佛羅刹即說

生滅滅已 寂滅為樂

羅刹說言菩薩摩訶薩汝今已聞具足偈義汝之所願為悉滿足若必欲利諸眾生者時施我身我於爾時深思此義然後處處若石若壁若樹若道書寫此偈即便更繫所著衣裳恐於死後身體露現即上高樹自投樹下

下未至地時虛空中種種出聲其聲乃至阿迦尼吒爾時羅刹還復釋形即於空中接取我身安置平地以是因緣便得超越足十二劫在彌勒前成阿耨多羅三藐三菩提出經

第十卷

久修忍辱割截不受第十三

問曰菩薩身非木石云何眾生來割截之不生異心答曰有人言菩薩久修忍辱提婆羅蜜故能不愁惱如鼻提仙人被截手足血皆為乳有人言菩薩無量世來深修大慈故雖有

割截亦不愁憂譬如草木無有瞋心有人言菩薩深修般若波羅蜜轉身得般若波羅蜜果報空心故了了知空割截身時心亦不動如外物不動內亦如是般若果報故於諸法中無所分別有人言是菩薩非生死身是出三界法性生身住無漏聖心果報中故身如木石而能慈念割截者是菩薩能生如是心故割截劫奪內外法時其心不動是為菩薩希有之法我以佛眼見十方如恒河沙等世界界中菩薩入地獄中令火滅湯冷以三事教

化眾生於無量阿僧祇劫深行慈心外物給施意猶不滿以身布施爾乃足滿如藥王菩薩外物珍寶供養於佛意猶不滿以身為燈爾乃足滿外物雖多不以為恩所以者何非所重故得其身時乃能驚感是故身施出經

第十卷

賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無痕第十四
我念過去於無量劫爾時世界名曰娑婆有佛出世號釋迦文為諸大衆說大涅槃經我於爾時從善友所聞當為說法我聞是已心懷歡喜欲設供養居貧無物周行賣身冀有微獲乃於路間見有一人吾欲買人但家作業人無堪者吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已心大歡喜即復語言汝與我錢惠我七日須我事訖便還相就其人答言七日不可審能爾者聽汝一日我於爾時即取其錢還至佛所頭面禮足盡以上佛然後誠心聽受是經我時聞鈍雖得聞經唯能受持一偈即便還至彼病人家我

時雖復日日與肉以念偈故不以為痛足滿一月以是因緣其病得瘥我身平復亦無瘡瘕我時見身具足完全即發無上菩提之心一偈之力尚能如是何況具足受持讀誦我見此經有如是利復倍發心願後成佛字釋迦文

出法華經第二十卷

為聽法華經大地震裂踊現空中第十五

爾時如來說法華經諸餘菩薩請欲護持佛即止之云下方國菩薩無量無數因地震裂同時踊現住虛空中詣七寶塔多寶如來釋

迦文佛向二世尊頭面作禮

出法華經第五卷

為王採華遇佛供養第十六

昔者世尊遊羅閱祇時王使數十人常採好華一日之後大小貴人婦女俱出城外採華欲還入城遙見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與弟子菩薩前後圍繞即往佛所稽首為禮心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大聖猶病得醫我既貧賤加屬縣官衙役之患恒不自從國王嚴急主給採華常以早進設失時節或

能見誅聖眾難遇億世時有寧棄身命以華上佛并散聖眾因受經戒聽察深法無窮之慧我從無數劫為人所害不可稱載未曾為法而不惜命今供世尊三寶之華縱使見害不墮苦痛必生安處却自歸命一心重禮佛知其念發大道意甚慈愍之具為敷講大樂之法六度無極四等四恩三脫菩提諸採華人皆發道意心解佛慧至不退轉無所從生佛即授波後當得佛號曰妙華十號具足其邊人聞莫不怡悅啓受大法供養三寶時採

華人還歸家中與家二親妻子辭別我命令畫為王見殺父母愕然問何罪咎諸子具答王大嚴急既違失時復無有華必見危命故辭別耳二親聞之益以愁感當奈之何發薩視之滿中好華須臾雜香遠徹四面父母告曰可以進王諸子各曰眾人見之必傳白王又復違時恐不得安時王大瞋見不時來復散眾華遣兵收取則受王教反縛入宮罪當棄市諸人不恐面色不變王怡問之汝等罪過命在不測縛來當殺何故不懼面色不改

即白王曰人生有死物成有敗我從無數劫每以非法不惜身命朝早採華道遇世尊以華供上稽首歸命知違勅當死寧以有德而死不以無德而存還視華篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王以問佛佛亦言然王曰此人至心欲度十方不惜身命故取眾華以散上佛意無想報已得授波將來成佛號曰妙華王大歡喜疾解眾縛悔過自責愚意不及繫縛菩薩佛言善哉善哉能自改者與無過同

出採華違王上佛授波妙華經

持戒發願防之第十七

善男子菩薩受持禁戒先作是願寧以此身投於火坑終不毀犯三世佛制與諸女人而行不淨寧以熱鐵纏身終不敢以破戒之身而受信心檀越衣服寧以此口吞熱鐵丸終不敢以毀戒之口食信心檀越飲食寧卧大熱鐵上終不敢以破戒之身受信心檀越牀卧敷具寧以此身受三百鉞終不敢以毀戒之身而受信心檀越醫藥寧以此身投熱鐵鑊終不敢以破戒之身受信心檀越房舍屋

宅寧以鐵椎打碎此身從頭至足今如微塵不以破戒之身受諸利利婆羅門居士恭敬禮拜寧以熱鐵挑其兩目不以染心視他好色寧以鐵錐周徧刺身不以染心聽好音聲寧以利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香寧

以利刀割裂其舌不以染心貪著美味寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩護持禁戒悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護持諸禁得清

淨戒善男子菩薩修是戒時即得住於初不動地如須彌山隨藍猛風不能令動菩薩住是地中不為色聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不退聲聞辟支佛地不為異見邪風所散出經集經第十一卷

初發心便勝二乘第十八

發心菩薩有二種一者行諸波羅蜜二者但空發心行菩薩道者雖事未成能勝一切如歌羅頻伽鳥雖在卵中未能發聲已勝諸鳥如一六通羅漢將一沙彌令負衣鉢沙彌念

言當以佛乘入於涅槃師知其念即取衣鉢自擔推沙彌在前沙彌覆復思惟佛道甚難久住生死受無量苦且以小乘早入涅槃師復以鉢囊還與沙彌令擔語在後行如是至三沙彌白師師年老耄狀如小兒師即答言

汝初發心作佛是心貴重位是我師諸辟支佛尚應供養何況羅漢是故推汝在前汝心還悔欲取小乘而太便得去我懸遠是故令汝在後沙彌驚悟即住大乘山大智論卷第七十八三小兒施佛二發小心一發大心第十九

過去無數劫有佛號一切度與其眷屬俱行分衛有三尊者子嚴服共戲見佛及諸菩薩光明巍巍互相指示而吾等當共供養二兒答言既無華香當用何等物其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒是可以供佛二兒効之亦解頭上白珠著其手中即至佛所一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面尊比丘其一兒言願如左面神足比丘共問一兒報言我欲如佛八千天子皆言善哉若如所言天上天下一切蒙恩是

三小兒已到佛前各以白珠而散佛上二兒發聲問意者珠在佛肩上其一兒發菩提心者珠在佛頭上化為珠華交露之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者即我身是右面之兒舍利弗是左面之兒目連是舍利弗汝等本畏生死故不發菩薩心欲疾泥洹觀此一兒發阿耨多羅三藐三菩提心者出阿闍世經上卷幼年為鬼欲所迷第二十

昔者菩薩時為凡人年始十六志學弘深達眾經典喟然歎曰唯有佛經最真最妙吾當懷其真處其自安矣親欲為約妻悵然而曰妖禍之盛莫大乎色若妖蠱一臻道德喪矣吾不遁邁將為狼吞手於是遂之異國力賃自供時有田翁老而無嗣草行獲一女焉顏華絕國欣育為嗣採男為偶一國無可翁者菩薩實積五年觀其操行自微至著中心嘉焉曰童子吾居有足以女妻爾為吾嗣矣女有神德惑菩薩心納之無幾即自覺曰吾觀諸佛明化以色為火人為飛蛾蛾貪火色身見燒爇斯翁以色火燒吾躬財餌鉤吾口家

經律異相卷第八

穉初限 癢如羊切 癢除癢切 癢與憤切 癢同憤切 癢美居切 癢好也
 癢延知切 癢傷也 癢古對切 癢心亂也 癢顏切 癢為衣台茅也
 癢知切 癢否 癢補美切 癢美切 癢不苦也 癢居縛切 癢不持也 癢妹朱
 癢承况切 癢去手也 癢賣 癢佯余章切 癢詳也 癢兒 癢容
 癢悅也 癢益切 癢濡乳充

𦉑 邪規也。**鵠** 鵠鵠切。鵠，鵠也。**鵠** 鵠鵠切。鵠，鵠也。**鵠** 鵠鵠切。鵠，鵠也。

經律異相卷第九

經九

梁沙門僧足寶唱等奉勅撰

外化菩薩部第九

文殊變金元首女令成醜壞一

文殊現身諸刹取鉢弘教二

普賢誓護五種法師三

淨精進化財功德久忍衆苦四

樹提摩納手出龍象五

普施求珠降伏海神以濟窮乏六

重勝王與女人一處爲阿難所譏七

大薩他婆渡海船壞殺身濟衆八

菩薩端坐山中鳥孺頂上子未能飛終不

捨去九

入海採珠以濟貧苦十

坐海以救賈客十一

從地涌出現長舌相十二

牧牛小兒善說般若義弘廣大乘十三

又殊變金光首女令成醜壞第

上金光首與長者子畏間俱在遊觀園散華

燒香莊嚴妓樂時彼女人觀長者子意以爲

足文殊師利舊經云化此女身應時終亡顏色變惡眼耳鼻口膿血流出身體膝爛不可復視青蠅飛來周市共食時長者子見此女身變壞如是怖懼不安欲求自歸濟脫是患當從何所而免斯苦時文殊師利童真威神

令園樹木自然出讚時長者子開樹讚頌歡喜踴躍善意即生以衣祴威女人死屍棄叢樹間而捨之去於是世尊欲以開化彼長者子從身放光其明普照摩竭國界長者子見如來威神巍巍心生歡喜其天帝釋則在前

立見長者子而歎之曰年少善緣獲得福利乃能見佛時彼年少聞此勸讚即與天帝俱詣佛所帝釋天意華用與年少言可取此華散如來上散已稽首佛足前住白言今自歸佛及法聖衆有放逸女上金光首寶與戲樂詣遊觀園則於今日顏貌變惡即時壽終捨諸一切宗室眷屬發大恐懼將無國王推問之耶佛言且止時上金光首見長者子已蒙開化隨從律教即與妓樂往詣佛所稽首佛足退住一面時文殊師利謂長者子曰爲識

此姊不答云已知之矣又問云何知乎於是長者子報文殊師利而說頌曰

色者如聚沫 痛痒泡起項 幻相如野馬 吾曉知如是

佛告阿難文殊師利乃往古世勸化此女使

發道意吾本前世而勸化之使發道意上金光首過九十二百千劫當得作佛號寶光明

長者子當爲菩薩名德光耀其後作佛未滅度時授德光耀菩薩之號乃般泥洹號曰持

燄出大淨法門品經

文殊現身詣利取鉢弘教第二

有二百天子發菩薩心而未堅固皆欲墮落各自念言佛法難得我等今定不學菩薩不如取羅漢辟支佛而般泥洹佛知是人可成菩薩而意中退佛便化作一迦羅越持百味

飯滿鉢到佛前而便作禮以鉢上佛佛即受鉢文殊師利白言世尊當故報恩舍利弗疑

即便問佛佛即以鉢捨地其鉢便下沒過諸刹直過七十二恒沙等刹土名曰漚呵沙其佛號曰光明王今現在世其鉢於彼佛刹住

止空中亦無持者鉢所過諸佛刹其佛侍者皆問於佛佛答言上方有佛號釋迦文鉢從彼來救護墮退菩薩意耳佛語舍利弗行求鉢來舍利弗即承佛威神自以慧力以萬三昧過萬佛刹都不見鉢從三昧起還白佛言求之不見復遣目連亦復不見須菩提等五百尊者悉不能見彌勒菩薩又不能見今文殊師利求鉢文殊師利不起于座即入三昧以其右手指地下行過諸佛刹莫不聞知所過刹土皆爲震動凡諸刹土皆見文殊過七

十二恒河沙其臂上毛一一毛間有億百千光明億百千蓮華一蓮華上有坐菩薩悉歎釋迦文佛功德聲聞菩薩及以刹土時釋迦文放足下光明照下方過七十二恒河沙等刹見其光明悉得摩訶三昧文殊師利以

右手取鉢與無央數菩薩俱來鉢在手中作禮授鉢佛謂舍利弗今爲汝說過去劫事往昔有佛號勇莫能勝有比丘僧名曰慧王持鉢入惟致國中分衛得百味飯爾時有尊者子名離垢王爲乳母所抱在城門上其兒遙

見比丘而從抱下便往趣之求其飲食比丘即以蜜餅授之其兒則食知味甘美隨比丘行不顧乳母便隨至勇莫能勝佛所為佛作禮而坐一面比丘所以持鉢食與是小兒令其上佛兒便授佛佛食隨滿以是徧八萬四千比丘及菩薩萬二千人各各皆飽其兒所持食猶無減損佛以威神令兒歡喜因從比丘受五戒法發菩提心兒父母求子為佛作禮子白父言我今已得入菩薩法願作沙門父母即聽吾等亦為發心從汝佛言慧王比丘

文殊師利是其時見者我身是也如我身等不可稱數阿僧祇刹土諸佛悉為文殊師利之所發動我等悉蒙文殊師利之恩其二百天子即時自念釋迦文佛為文殊師利之所發意自致成佛我等何為懈怠用是念故其心則堅

出阿闍世王經上卷

普賢菩薩護五種法師第三

普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作眾妓樂又與無數八部鬼神等大

眾圍繞禮釋迦牟尼佛白佛言我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法華經共來聽受唯願世尊當為說之佛告普賢若有善男子女人成就四法於如來滅後當得是法華經普賢菩薩言若有行立讀誦此經思惟

此經若人於此經有所忘失一句一偈大菩薩眾俱詰其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故還令通利見者歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼若後惡世中四眾來求索者受持者讀誦者書

寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日亦當現其人前而為說法

華經第七卷

淨精進化財功德久忍眾苦第四

過去劫時佛號廣光明

菩薩行經云離垢光國王之子

名財功德

菩薩行經云業首

時年十六自恃端正自

生憍慢初不向佛恭敬禮拜佛即行善誰能教化八萬四千菩薩無受籌者有一菩薩名

淨精進言我能即時大十六反震動便往王門立王子見之惡言詈毀以土全面刀杖瓦

石而加其身菩薩爾時不瞋不去心不疲厭經一千年受如是苦過二萬歲乃得至彼第二門下八萬四千年七日未滿方得至其第七門下爾時王子見是菩薩便作是言道士今來何所求索即於菩薩生不思議心云何

是人終經爾時多受眾苦而心不疲厭爾時菩薩知王子心已自調伏即便說偈令往詣佛爾時王子即捨王位在佛法中出家聽法如法而住得無生忍爾時淨精進者我身是也財功德者即彌勒是

出大集經第二十六卷之出調伏王子道

心經菩薩行經大同

樹提摩納手出龍象第五

樹提摩納在寶藏佛前右膝著地長跪叉手前白佛言世尊我今發無上菩提心成就善根於三乘法若我所願得已利者令我兩手

出九

自然而出白色龍象以佛力故其兩手中即

出龍象其色純白七處到地見是事已告言龍象汝等今者可昇虛空去此不遠徧雨此界八德香水覺悟此界一切眾生若有眾生得遇一滴聞其香氣悉斷五蓋所謂婬欲瞋

恚睡眠掉戲疑是時龍象在虛空中周旋速疾猶如力士善射放箭是二龍象所作諸事悉成就已復還來至摩訶前住時樹提見之心大歡喜出提摩納發菩提若願經普施求珠降伏海神以濟窮乏第六

昔者菩薩從四姓生墮地即曰眾生萬禍吾當濟之無明無法吾當除其苦孽今之聞見衆聖明範九親驚曰未聞孩幼而能言斯將非天龍鬼神之靈乎當卜之焉答曰吾爲上聖之所化懷普明之智非彼衆妖慎無疑矣

言畢即默親曰兒有乾坤弘潤之志將非凡夫乎名曰普施年至十歲佛諸典籍流俗衆術靡不貫綜辭親濟衆布施貧乏親曰吾有最富之上名也爾可恣意對曰不足乞作沙門垂資法服應器錫杖以斯濟衆生父母聽之周旋教化經一大國國有豪姓亦明衆書觀其儀容普施心性憺怕淨若天金有上聖之表將爲世雄謂普施曰吾有陋女願給箕箒答曰大善須吾還也即附載渡海上岸入山到無人處遙觀銀城宮有毒蛇繞城七市

體大百圍舉首相看普施念曰斯有害心吾當與慈蛇毒即滅垂首而眠登首入城城中天神觀之欣豫曰久服聖德今來翔茲誠吾心願願留三旬普施以事委付近臣身受供饌時供養畢以明月珠一枚送之曰珠明四

十里志願若發衆寶滿足若後得佛願爲弟子普施曰可即復前行觀黃金城毒蛇圍城十有四市巨軀倍前舉首數丈普施復入慈定蛇即垂首登之入城中有天人相見歡喜曰久服靈耀翔茲甚善願留百八十日吾所

供養過是辭退天人復以神珠一枚送之明耀八十里志之所願衆寶滿中若子得道願爲弟子神足無上即復前進觀瑠璃城又有毒蛇軀以繞城二十一市舉首瞋目當彼城門復生慈定誓濟衆生毒歇垂首登之入城天人欣喜如前請留三時願供所志期竟辭退又送神珠明耀百六十里珠之所在衆寶尋從滿其明內在志所欲無求不獲子得正覺願爲弟子有最明之智曰必獲爾願普施得珠乃其舊居海諸龍神僉會議曰吾等巨

海唯斯三珠爲吾榮華道士悉得吾等寧當都亡諸寶不失斯珠海神化爲凡人當普施前曰吾聞仁者獲世上寶可得觀乎即以示之神搏手奪取普施曰吾歷險跨海乃獲斯寶欲濟困乏反爲斯神所見奪乎曰爾還吾

珠不者吾竭爾海神曰巨海深廣孰能盡之天動作風普施曰吾於錠光佛前願得道力反覆衆海指擢須彌震天地移諸剎佛從吾志今得之矣今爾鬼物絲髮之力焉能遏吾正真之勢乎即併兩足標泔海水投鐵園外

徧淨天曰吾昔於錠光佛前聞其志願必爲世尊度吾等衆生即下助其泔水十分去八海神怖曰斯水盡矣吾居壞也即還其珠尋路布施所過之國無復貧民處處諸王無不改操以五戒十善爲國正法開獄大赦潤逮衆生遂至得佛普施我身是父者即白淨王是母者即吾母舍妙是道士女今瞿夷是時銀城中天者今阿難是金城天者目連是瑠璃城天者舍利弗是出度越集第一卷又出賢愚經重勝王與女人一處爲阿難所譏第七

阿難白佛憶念我昔入舍衛城見重勝王菩薩與女人同牀我謂犯穢心用惟慮得無異人學梵行者於如來教將無造見聞想念發斯語時三千大千世界六反震動時重勝王菩薩即自踊身住於虛空中去地四丈九尺報阿難曰犯禁穢者寧能踊身止虛空乎在如來前阿難投身即自悔過如何偏見求大龍短佛告阿難彼女人者乃往過去世為重勝王百生之偶宿情未拔貪重勝顏口發誓言重勝王若與我願得遂所娛當從其教時重勝王心知其念晨朝正服入之其室即時頌曰
我愚憊於欲 諸佛所不歎 能竭恩愛者 得佛人中上
時女喜踊即從座起自投于地歸命自責伏罪悔過為重勝王而歎頌曰
吾已離諸欲 世尊之所歎 節止恩愛著 願佛無上道 前心之所想 今自首悔過 傷慙諸羣生 究竟發道意
爾時重勝王授彼女汝轉此女身後九十九

劫當得作佛號離無數百千所受如來上卷

大薩他婆渡海船壞殺身濟眾第八

釋迦牟尼佛為菩薩時名大薩他婆當渡大海惡風壞船語眾賈人捉我頭髮手足當渡

汝等人人捉已以刀自殺大海水法不停死

屍即時疾風吹至岸邊出大智論 第四卷

菩薩端坐山中鳥孺頂上子未能飛終不捨去第九

菩薩在山慈心端坐思惟不動鳥孺頂上覺

鳥在頂懼卵墜落身不移搖捨身而行彼處

不動及鳥生翅但未能飛終不捨去如是自

知便說此偈

若能辦此事 於天人中天 能不觸燒彼

此德無有上 是故彼世尊 最為第一神

故在道場處 功德皆備具

出僧伽羅 判經上卷

入海採珠以濟貧苦第十

吾從無數劫以來精進求道初無懈怠自致

得佛超越九劫出彌勒前我念過去時國人

貧窮生憐愍心乃欲入海求如意珠眾人大

會望風舉帆詣海龍王從末頭上如意之珠

龍王聞其欲濟窮士即以珠與時諸賈客各

各採寶悉皆具足乘船來還海中諸龍及諸

神鬼悉共議言此如意珠海中上寶非世俗

人所當獲者云何損海益閭浮利誠可惜之

當作方計還奪其珠不可失之時諸龍鬼畫

夜圍繞欲奪其珠導師德尊如意珠力不能

奪之度海既畢菩薩踊躍住於海邊低頭下

手呪願海神以珠繫頸時海龍神因緣得便

使珠墮海導師感激吾行入海乘船涉難勤

苦無量乃得此寶當救眾乏於今海神反令

墮海勅遣侍人捉持器來吾卷海水令至底

泥不得珠者終不休懈即便卷水不惜壽命

水自然起悉入器中諸海龍神見之懷懼此

人威勢精進之力誠非世有水不久竭即持

珠來辭謝還之吾等聊爾相試不圖精進力

勢如是天上天下無能勝君導師獲寶將還

國中使兩七寶以供天下莫不安隱時導師

者即我身是止生經 第一卷

坐海以救賈客第十一

昔者菩薩與五百商人入海採寶入海數月獲寶重載將旋本土道逢飄風雷電震地水神雲集四周若城眼中出火波涌灌山衆人啼曰吾等死矣恐怖易色仰天求哀菩薩惘然心生計曰吾之求佛但爲衆生耳海神所惡死屍爲其危命濟衆斯乃關士之尚業矣吾不以身血注海惡海神之意者船人終不被于岸謂衆人曰爾等屬手相持并援吾身衆人承命菩薩即引刀自害海神惡焉漂舟上岸衆人普濟船人抱屍號哭曰斯必菩薩非凡庸之徒也躡踊呼天寧令吾等命殞于茲無喪上德之士矣其言真誠上感諸天天帝釋觀菩薩之弘慈帝釋下曰斯至德菩薩將爲聖雄今自活之以天神藥灌其口中并通塗屍菩薩即甦忽然起坐與衆相勞帝釋以名寶滿其舟中千倍于前即還本土九親相見靡不歡悅周窮濟乏惠逮衆生顯宣經教開化愚冥其國王服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率土持戒家有孝子國豐毒歇黎庶歡喜終生天上長離衆苦菩薩累劫精進不

休遂至得佛殺身濟衆者吾身是也天帝釋者彌勒是也五百商人者今座中五百應真是也出般身濟估人經又出度無極集從地涌出現長舌相第十二時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地涌出一心合掌瞻仰尊顏而白佛言我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度之處當廣說此經我等亦自欲得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之爾時世尊於文殊師利等無量百千萬億舊住娑婆世界菩薩及諸聲聞人非人等一切衆前出廣長舌上至梵世一切毛孔放無量色光皆悉徧照十方世界衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是出法華經第六卷牧牛小兒善說般若義弘廣大乘第十三昔有比丘精進持戒初不毀犯住在精舍所可讀誦是般若波羅蜜有聞此比丘經聲莫不歡喜有一小兒始年七歲城外牧牛遙聞比丘誦說經聲尋聲詣寺聽聞即解兒大歡喜便問比丘答不可意小兒反說其義甚妙昔所希聞比丘聞之歎此小兒乃有智慧非

是凡人時見即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹值虎被害生長者家第一夫人作子夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不懈息其長者家素不奉法怪此夫人謂口妄語呼爲鬼病卜問譴禁無能知者家中內外皆悉憂惶是時比丘入城分衛詣長者門遙聞經聲心甚喜悅即問長者內中誰說深經其聲微妙長者報言婦得鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說深經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即留比丘與作飲食日月滿足乃產一男又無惡露其兒適生叉手長跪說般若波羅蜜夫人產已還復如本如夢寤已了無所識長者集僧觀兒說經初無質礙是時衆僧各各一心觀此小兒長者問言此爲何等比丘答曰眞佛弟子慎莫驚疑好養育之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受至年七歲悉知微妙與衆超絕智度無極諸比丘等皆從受學經中誤脫有所闕少皆爲刪定足其所乏兒每出入有所

至止輒開化人使發大乘長者家室內外大小五百人眾皆從兒學發大乘意悉行佛事兒所教授城郭市里凡所開發無上道意者八萬四千承受弟子者五百人諸比丘聞之意解志求大乘皆得法眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是也時比丘者迦葉佛是也

兄開法即解經

經律異相卷第九

音釋

煥羊琰切 佻他音切 氐他音切 盆蒲間切 掉徒弔切 簾上音切 擢直角切 標平遙切 濞與私切 崇與私切 也悖亂也 牯牛子也 謫責也 崇與私切 也悖亂也

經律異相卷第十

經十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

隨機現身菩薩部第十一

能仁為帝釋身度先友人一

能仁為姪女身轉身作國王身飼鳥獸二

釋迦為薩婆達王身割肉貿鷹三

文殊為年少身上金光首女四

一切妙見為盲父母子遇王獵所射五

曠野等為殊形化諸異類六

婆藪現為仙人身度六百二十萬零零七

為轉輪王身發願布施八

為國王身以眼施病人九

為國王身治梵志罪十

為國王身捨國城妻子十一

現為國王身化濟危厄十二

為蓮華王太子身以髓施病人十三

為王太子身出血施病人十四

能仁為帝釋身度先友人第一

菩薩為天帝釋志存苦空非身之想坐則思

惟遊則教化愍愚愛智精進無休觀其宿友

受婦人身為富姓妻惑乎財色不覺無常居市肆帝釋化為商人婦人要坐商人熟視而笑婦乃怪之側有一兒播鼗躍戲商人復笑有人父病子以牛祠商人亦笑有一婦人抱兒兒刮母頰血流交頸商人復笑是富姓

妻問曰君住吾前含笑不止屬吾搏兒何以見笑商人答曰卿吾良友今相忘乎婦人悵然意益不悅怪商人言商人又曰吾所以笑搏兒者兒是卿先父冤神今為卿作子一世之間有父不識何況長久乎播鼗兒者生本

是牛牛死還為主作子家以牛皮用貫此鼗兒今播打不識故體用牛祭者父病請愈猶服鴆毒以救疾也父終為牛累世屠戮今此祭牛還受人體刮母面兒兒本小妻母是嫡妻女情妬嫉常加酷暴妻含怨恨壽終為嫡

妻子搜面傷體故不敢怨夫心無恒昔憎今愛何常之有一世不知豈況累劫經曰以色自墮盲於大道專邪聲者不聞佛音吾是以笑之耳世榮若電恍惚即滅當覺非常莫與愚並崇德六度吾今反居後日必造子門言

竟不現婦悵而歸齋心敬望後果在門狀醜
衣弊曰吾友在內爾呼之來門人入告具以
狀言婦人出曰爾非吾友釋笑而云變形易
服子尚不識豈況異世重曰爾勤奉佛佛時
難值高行比丘難得供養命在呼吸無隨世
惑言畢不現舉國歡嘆各執六度高妙之行
佛告鴛鴦子婦人彌勒是也天帝釋吾身是
也此彌勒為女人經

能仁為姪女身轉身作國王身飼鳥獸第二
過去世時優婆塞越國五穀豐熟人民眾多

園中有王名波羅先時有姪女容色姝麗遇
往他舍值其生男欲噉其子姪女聞之報言
我飢姪女言且待我為汝覓食答言飢急卿
未出門我當餓死那得待卿姪女念言若持
兒去母便餓死若置便噉要令俱濟姪女自
割兩乳與之令噉其母便食姪女問言卿為
飽未報言已飽姪女還家有一男子至姪女
舍見之便言誰割汝乳便有悲意不復起欲
男子問言姊當為我現此至誠姪女言實誠
至者令乳平復應時兩乳平復如故釋提桓

因見此姪女布施之福恐奪其座作婆羅門
往至其家姪女便以金鉢盛飯與婆羅門時
婆羅門却不肯受女問道何為不受報言
我不食聞汝布施乳為審爾不報言實然
婆羅門言汝持乳施意寧悔不女言若我至
誠持乳布施意無異者令我轉身得作男子
言竟即轉時優婆塞越王治國已五十歲壽
盡終亡傍臣左右聞姪女轉身作男念言正
當立之作王便共請立既立之後好喜布施
隨其所須皆給與之教一天下持八關齋如
是國治人民歡樂壽算延長王乃念言我雖
布施未以身施以身施者爾乃為難時王即
以酥香塗身便入空山卧巖石上是諸百鳥
皆來生噉命過之後生婆羅門家端正妍好
至年長大竊出向市觀見販賣貧窮乞者即
悲哀之言此人民若使富樂則不販賣馳白
父母乞為沙門父母不許子便不食五日諸
親知來咸相曉諫童子不應諸親喻其父母
勸聽學道父母相看悲泣聽之子供養父母
六七日中又復圍繞三市作禮便去至叢樹

間見兩道人得五神通露坐念道為人民故
作勤苦行童子即便坐叢樹下禪思苦行即
得五通精進勇猛踰二道人諸道人法樹果
自墮乃取食之不從樹摘道人共行求諸果
遂見姪身虎童子道人語兩道人虎今不久
當產飢餓經日恐自噉子誰能持身飼之彌
勒言曰我當持身飼之探果適還見虎已產
甚大飢餓欲食其子童子道人語兩道人虎
已產乳飢欲噉子誰能持身救其飢苦共至
虎所虎開目張口向兩道人道人畏懼便飛
虛空其一人言卿之至誠為如是耶屬身飼
虎今何故飛其一道人哀之淚出左右顧視
垂無所有童子道人即取利刀刺臂流血如
是七處血入虎口因以飲之自投虎前以身
飼虎佛語阿難欲知爾時姪女及立為王并
婆羅門子投身餵虎悉是我身時道人者是
迦葉彌勒二菩薩也我勤精進六十劫中以
身布施超越九劫出彌勒前得成為佛世前三
釋迦為薩婆達王身割肉貿鷹第三

昔者釋迦菩薩為大國王號薩婆達普施衆生恣其所索慰濟厄難天神鬼龍僉然而曰天帝尊初無常人識其行高慈惠福隆死則為之懼王奪其天位往而試之以照其偽帝釋現之命邊王曰今彼人王慈潤滂沛福

德巍巍恐其志求奪吾帝位即化為鷹邊王

作鵠鵠趣王足下恐怖而云大王哀哉吾命窮矣王曰莫恐吾今活汝鵠尋後至云吾鵠向來鵠是吾食願王相還王曰鵠來活命終始無違爾苟欲得肉令重百倍鵠曰唯欲得

鵠不用餘肉王曰以何物令爾置鵠歡喜去耶鷹曰若王慈惠必慰衆生者割王肥肉而以易鵠吾當欣受王乃大喜自割髀肉對鵠稱之令與鵠等鵠愈自重割身肉盡故未能敵瘡痛無量王以慈忍又命近臣曰爾殺我稱髓令與鵠等吾奉佛重戒濟衆危厄雖有衆惱猶如微風焉能動太山乎鷹照王懷各復本身稽首于地曰大王欲何志尚惱苦若茲曰吾不志天帝釋及飛行皇帝吾觀衆生没于盲冥不覩三尊恣行凶禍投身無擇之

獄為之惻愴誓願求佛拔濟衆生令得泥洹天帝驚曰愚謂大王欲奪吾位是以相擾將何可誨王曰使吾身瘡瘻復如舊志常布施帝釋使天醫神藥傳之瘡瘻即愈色力踰前帝釋稽首繞王三匝歡喜而去

出度無極集第一卷

文殊為年少身化上金光首女第四

佛遊王舍城有逸女人名曰上金光首端正姝妙紫磨金色國王太子大臣長者等興愛染心隨其所遊便就從之男女大小悉追其後時上金光首在於異日與畏聞長者子至

市買物以相貢上供辦美食共至觀園文殊師利於時從燕室出發大慈愍傷於羣生何所人者可以勸化令發大乘見上金光首與畏聞長者子共載一乘行詣觀園應可化之文殊師利尋時變身化為少年端正絕妙顏貌踰天見者喜悅其所被服照四十里觀察逸女所遊之路而於前立其長者子及上金光首車馬被服比於文殊師利猶如聚墨在明珠邊上金光首見文殊師利顏貌英妙猶如天子身體之明煒煒難及貪其被服光耀

心自念言今欲捨此長者之子下車棄去與斯相娛得是衣服適念此已文殊師利建立威神令息意天王化作男子謂彼女曰且止且止用為發是遊逸之心所以者何如斯人不志色欲女曰何故天王報言是人者名為文殊師利菩薩皆能充足一切人願見衆生心有所求索不逆人意女心念言如今所聞必當施我妙好之服下車自言仁者願以此衣而見惠施文殊師利答曰大姊若能發無上正真道意吾乃以衣相惠女言唯然即

發無上道心奉持五戒

出大淨法門品經

一切妙見為盲父母子遇王獵所射第五過去世時迦夷國中有一長者無有兒子夫妻喪明心願入山求無上法修清淨志信樂空閑時有菩薩名一切妙見心作念言此人發意微妙眼無所見若入山者必遇枉害菩薩壽終願生長者家名之為睽至孝仁慈奉行十善晝夜精進奉事父母如人事天年過十歲睽長跪白父母本發大意欲入深山求志空寂無上正真豈以子故而絕本願人在

世間無常百變命非金石對至無期願如本意宜及上時入山清淨我自供養不失時節父母便即入山睽以家中財物皆施國中諸貧窮者便與父母俱共入山睽至山中以蒲為屋施作牀蓐不寒不熱恒得其宜入山一年衆果豐美食之香甘泉水涌出清而且涼池中蓮華五色清明梅檀雜樹芬芳倍常異類衆鳥作音樂聲師子熊羆虎狼毒獸慈心相向無復害意食草獸果不生恐懼睽至孝慈蹈地恐痛天神山神常作人形晝夜慰勞睽著鹿皮衣提瓶取水麋鹿衆鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊有羣鳥鹿引弓射之箭誤中睽胃睽被毒箭舉聲大呼言誰持一箭射殺三道人王聞人聲即便下馬往到睽前睽謂王言象坐牙死犀坐角亡翠為毛死麋鹿為皮肉死我今正坐何等死耶王問睽言卿是何等人被鹿皮衣與禽獸無異睽言我是王國人與盲父母俱來學道二十餘年未曾為虎狼毒蟲所見枉害今我更為王所射殺登爾之時山中

暴風卒起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼日無精光流泉為竭衆華萎落雷電動地時盲父母驚起相謂睽行取水經久不還將無為毒蟲所害禽獸飛鳥音聲號呼不如常時四面風起樹木摧折必有災異王時怖懼太自悔責我所作無狀我本射鹿箭誤相中射殺道人其罪甚重坐貪小肉而受重殃我今一國珍寶庫藏之物宮殿妓女立郭城邑以救子命時王便前以手挽拔睽胃箭深不可得出飛鳥走獸四面雲集號呼動山王益惶怖三百六十節節皆動睽語王言非王之過自我宿罪所致我不惜身命但憐我盲父母既年衰老兩目復盲一旦無我亦當終歿無瞻視者以是之故用自懊惱非為毒痛耳王復重言我寧入泥犁百劫受罪使睽得活長跪向睽悔過若子命終我當不復還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以為念諸天龍神皆當證知不負此誓睽聞王誓言雖被毒箭心喜意悅雖死不恨以我父母仰累大王供養道人現世罪滅

得福無量王言卿語我父母處及卿未死語使知之睽即指示從此步徑去此不遠自當見一草屋我父母在其中止王徐徐往勿令我父母怖懼以善權方便解悟其意為我上謝父母無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以是懊惱用自酷毒死自常分宿罪所致無得脫者今自懺悔於父母從無數劫以來所行衆惡於此罪滅福生願我與父母世世相值不相遠離願父母終保年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助災害消滅王便將數人徑詣父母許王去之後睽便奮絕鳥獸號呼統睽屍上以口舐睽胃血盲父母聞此聲益以增怖王行既疾觸動草木肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山中學道故來供養父母言大王來善勞屈威尊遠臨草野王體中安隱不宮殿夫人太子官屬國民皆安善不風雨和調五穀豐足隣國不相侵害不王答道人言蒙道人恩皆自平安王問訊盲父母來在山中勞

心勤苦樹木之間飛鳥走獸無有侵害道人者不山中寒暑隨時現世安隱不盲父母言蒙大王厚恩常自安隱我有孝子名睽常與我取果蘇泉水恒自豐饒山中風雨和調無所乏短我有草蓆可坐果蘇可食睽行取水

且欲來還王聞傷心淚出且言我罪惡無狀入山射獵見水邊羣鹿引弓射之箭誤中睽故來相語父母聞之舉身自撲如太山崩地乃為動王便自前扶牽父母號哭仰天白說我子孝慈蹈地恐痛有何等罪而射殺之向

者風起樹木摧折百鳥悲鳴疑我子死父母啼號父言且止人生必死不可得却今且問王射睽何計今為死活王說睽言父母感絕我一旦無子俱亦當死願王牽我二人往臨屍上王即牽盲父母往到屍上父抱其脚母抱其頭仰天大呼母便以舌舐睽^{第十}胃瘡願毒入我口我年已老目無所見以身代子睽活我死死不恨也睽若至孝天地所知者箭當拔出毒藥當除睽當更生於是第二忉利天王座即為動以天眼見二道人抱子號哭乃

開第四兜術天諸天宮皆動釋梵四天即從第四天上如人屈伸臂頃來下睽前以杵藥灌睽口中藥入睽口箭自拔出更活如故父母驚喜見睽已死更活兩目皆開飛鳥禽獸皆大歡喜風息雲消日為重光泉水涌出眾

華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮天帝釋還禮父母及與子睽願以國財以上道人睽曰王欲報恩者王且還安慰人民皆令奉戒王勿復射獵天傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犁中人居世間恩愛

暫有別離久長不可常保王宿有功德今得為王莫以得自在故而自放恣王自悔責從今已後當如睽教從者數百皆大踊躍奉持五戒王還令國中諸有盲父母如睽比者皆當供養不得捐捨犯者令加重罪於是國中人民以睽活故上下相教奉修五戒十善者死得生天十惡者死入三惡道佛告阿難宿命睽者我身是也盲父者今父王聞頭檀王是盲母者王夫人摩耶者是迦夷國王者阿難是也時天王釋者彌勒是使我疾成無上

正真道法者皆是我父母供養慈惠之恩從死得生感動天龍鬼神父母恩重孝子所致今得為佛并度國人皆由孝從德也^{出林經}

曠野等為殊形化諸異類第六
爾時曠野菩薩現為鬼身散脂菩薩現為鹿身慧炬菩薩現獼猴身離愛菩薩現殺羊身盡漏菩薩現鵝王身如是五百諸菩薩等各各現受種種諸身其身悉出大智光明一一菩薩手執燈明為欲供養十方諸佛爾時疑心菩薩觀五百人即知悉是菩薩語曠野鬼善男子汝等何故現如是身供養諸佛曠野鬼言善男子往古過去九十一劫有佛世尊號毗婆尸我於爾時與如是等同一父母共為兄弟受持五戒發菩提心為欲調伏一切眾生尸棄毗舍浮鳩留孫佛亦皆供養敬脂大士於彼佛前立大誓願願我來世以鬼神身教化眾生若有弊惡惡鬼我當為說三乘而調伏之然後乃當成菩提道亦有一萬二千大鬼於此世界發大誓願調伏眾生復發大誓願若有惡鬼欲壞正法我當治之是故

我受如是鬼身調伏教化令住三乘若有衆生遠離善法行身口意不善之業是身已生三惡道中或有善惡雜業受鬼身故惡鬼滋多善鬼少我欲調伏現受是身亦令刹利婆羅門毗舍首陀遠離惡心善男子有金剛椎呪使一切惡鬼於彼四姓不能爲惡乃至鳥獸皆生善心遠離一切諸惡怖畏我發大誓欲說是呪出大集經第十一卷

婆數現爲仙人身度六百二十萬賈客第七佛昔在於兜術天上時婆數仙在閻浮提與六百二十萬賈客常作商主入海採寶乘於大船欲還本國於其中道值摩竭魚及大風波夜叉之難如是六百二十萬人即時各許摩醯首羅天人各一牴便離四難還達本國各辦一羊欲往天祠時婆數嘿念我今云何教諸商人作不善事當設方便即化作二人一出家沙門二在家婆羅門時婆羅門於衆人中作是唱言天主與六百二十萬人欲往天祠爾時沙門於其中路遙見此婆羅門問言汝與是大衆欲止何方在家人言我往天

廟而求大利沙門答言吾觀汝等欲得大衰云何大利諍訟不止爾時衆人問婆羅門言此是何人形貌如是婆羅門言此名沙門諸人問言沙門何言答言殺生祠天當得大罪衆人語言此癡沙門何用是言速往天祠得大利也時婆羅門言我等大師今在天祠無事不達可共請問皆言善哉沙門與婆羅門及諸人等到大仙所爾時沙門問大仙言殺生祠天當得生天入地獄乎大仙答言何癡沙門殺生祠天必墮地獄婆數言不也沙門言若不墮者汝當證知爾時婆數即時陷身入阿鼻獄諸人見已嗚呼禍哉有如是事大仙聰智今已摩滅沉復我等而得不入於地獄耶爾時衆人各放諸羊退走四方到諸山中推覓諸仙既得仙已而受仙法二十一年各各命終生閻浮提我於爾時從兜率天下生閻浮提白淨王家時六百二十萬人生舍衛國得受人身我於昔時始到舍衛降伏六百二十萬人令其出家發菩提心即往昔賈客是也善男子婆數仙人有如是威神之力

化如是諸人來至我所出方等陀羅尼經第一卷爲轉輪王身發願布施第八

過去東方閻浮提名盧婆羅菩薩以願力故生於此中作轉輪聖王王四天下號虛空淨教諸衆生安住十善及三種乘於爾時間布施一切無所分別乞者無量珍寶不乏即問大臣如是珍寶從何處生大臣答言龍王雖有唯供聖王五濁世厚重煩惱人壽百歲時必定成阿耨多羅三藐三菩提作大龍王示現種種寶藏於選擇諸惡世界在在處處四天下中一一天下七反受身一一身中示現無量百千萬億那由他等珍寶之藏如是次第周徧十方五濁惡世時諸天人百千萬億在虛空中雨華讚善稱如心願大衆聞聲虛空淨王諸天作字號一切施是時諸人各各從王乞夫人姝女及兒息等王悉與之有一乞兒名青光明受持狗戒從王乞閻浮提王歡喜與以香水灌頂紹聖王位又得人民奉此王王壽無異我成佛道當與授記合一生補處盧志婆羅門從乞兩足互婆羅門從

索二目淨堅牢婆羅門從乞二耳想尼乾子從乞男根蜜味婆羅門從乞二手即皆斷挑應時施與時諸小王及諸大臣皆言咄哉愚人如何自割所餘肉搏復何所直送著曠野蟲獸鵲驚悉來噉食若我所願得成就者當

令此身作大肉山飲血噉肉衆生悉來至此隨意飲噉身轉增大所捨舌根以願力故願我來世得廣長舌時我命終在閻浮提以本願力生作龍王名曰示現寶藏即於生時示現百千億那由他種種寶藏自宣令言具諸

珍異乃至摩尼珠隨意用之具行十善發無上菩提心如是七反受身壽皆七萬七千億那由他百千歲無量寶藏亦復如是此當來世經

爲國王身以眼施病人第九

佛語賢者阿難乃往過去時世有王號日月明端正妹好威神巍巍從宮而出道見盲者窮困飢餓隨道乞食往趣王所白王言曰王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮又復眼盲王見哀之謂於盲者有何等樂得療病盲者答

曰唯得王眼能愈我眼時王自取兩眼持施盲者其心清然無一悔意日月明王者即我身是佛言須彌山尚可知斤兩我眼布施不可稱計出彌勒所問本願經

爲國王身治梵志罪第十

昔者菩薩爲大國王歸命三尊具奉十善兵刃不施無有牢獄風雨時節穀足富華僞小書舉國絕口六度具化靡人不誦時有梵志執操清閑靜居山林不預流俗夜渴行飲誤得國人所種蓮華池水飲畢意悟詣官自

告云其犯盜唯願大王以法治罪王曰斯自然之水不窮之物何罪之有對曰吾不告而飲豈非盜乎願王處之也王曰國事多故且坐苑中太子令之深處苑內王事總猥忘之六日忽而悟曰梵志安在乎疾呼之來梵志

守戒飢渴六日厥體瘦羸起而踰地王親流淚曰吾過重矣皇后笑之王遣人澡浴具設餚饌自身供養叩頭悔過自斯生死輪轉無際至臨得佛不食六年佛告諸比丘時王者是我身夫人者俱夷是太子者羅云是王忘

道士令餓六日受罪六年饑饉纔息六日之後王身供養故今六年殃畢道成就俱夷笑之今懷羅云六年重病太子以梵志深著苑內故六年處於幽冥出崔王經

爲國王身捨國城妻子第十一

昔者菩薩爲大國王理民以慈日月巡行貧乏鰥寡疾療藥糜每出巡狩命使後車具載所須衣服醫藥死者葬之君名被十方帝釋見其德行懼奪其位思欲壞之化爲老梵志從王乞銀錢一千王即惠之曰吾栖窘恐人

盜之願以寄王王曰吾國無盜重寄即受又化爲梵志又詣宮門王即現之梵志歎曰大王名布八極德行希有我生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯國王曰大善即與妻子輕乘而去天帝復化爲餘梵志從王乞車以車馬惠之

與妻子步進依山止宿有五通道士與王爲友忽憶王德親之失國靖心禪息觀天帝釋貪嫉奪國委頓瘦羸道士以神足忽之王所曰將欲何求勞志若茲曰吾志所存子已具知道士即化爲一轅之車以送王矣天化梵

志復乞其車未至夜國由數千里天復化為
前梵志來求索銀錢王曰吾以國惠人脫忘
子錢王即以妻子質得銀錢一千以還梵志
妻奉侍質家女女浴脫身珠璣眾寶天化為
鷹撮衣寶去女云婦盜錄之繫獄其兒與質
家兒俱卧天夜殺質家兒死質家取兒付獄
母子被拘饑饉毀形呼嗟無救銜泣終日罪
成索市王質得銀錢一千行贖妻子歷市觀
之即念諸佛自悔過曰吾宿命惡乃致茲乎
靖心入明觀天所為空中聲曰何不急殺之
王曰吾聞帝釋普濟眾生赤心惻愍育過慈
母含血之類莫不蒙祐爾為無惡緣獲帝位
釋懷重毒惡熟罪成生入太山天人龍鬼莫
不稱善地主之王即釋妻子之罪二王相見
尋問其源國無巨細靡不垂淚地主之王分
國而治故國臣民尋王所在率土奉迎二國
居民一哀一喜爾時王者吾身是妻者裘夷
是王子羅云是天帝調達是山中梵志舍利
弗是彼國王者彌勒是出度無極
現為國王身化濟危厄第十二

佛在舍衛國告諸比丘昔者菩薩為大國王
名曰普明慈惠光被十方歌美民願其休猶
孝子之寧親也隣國有王名曰阿羣治法以
正力如師子走攫飛鷹宰人求肉晨奔市索
路親新屍取之為美味兼畜肉後日為饌甘
不如焉王責太官宰人歸誠叩頭首之王心
惡然曰人肉甘乎默命宰人以斯為常矣故
曰夫厚於味者仁道薄仁道薄者豺狼心與
夫豺狼貪肉味而賊物命故天下憚焉宰人
承命默行殺人以供王食臣民嗷嗷齊心同
聲逐焉王奔入山行伺諸王出突眾取之猶
鷹鷂之攫燕雀執九十九王時普明王出察
民苦樂道逢梵志梵志曰王勿出也王曰昨
命當出信言難違遂以出焉為阿羣所獲王
曰不懼喪身恨毀吾信阿羣曰何謂王具說
之道士見已出而有誠言願一觀之受其重
誠以實施焉旋死不恨阿羣放之聽其暫還
以見道士施以金錢受即含笑至阿羣所問
曰命危在今何欣且笑答曰世尊之言三界
希聞吾今懷之何國命之可惜乎阿羣又曰

願聞尊教王即授之阿羣驚喜曰巍巍世尊
陳四非常夫不聞觀所謂憐狂即解百王各
令還國阿羣悔過自新依樹為居日存四偈
命終神遷為王太子納妻不男王重憂矣因
募國文化之令男後遂決蕩不從貞道王礫
著四衢命行人曰以指極首苟辱之矣適九
十九人而太子覺寃靈變化輪轉無已值佛
在世生舍衛國早喪其考獨與母居事梵志
道性篤言信勇力躡象師愛敬遐邇稱賢
師每周旋輒委以居師妻懷壁前援其子姪
辭誘之阿羣辭曰凡世者人男吾父馬女吾
母焉豈況師妻乎燒身可從敢亂斯命矣師
妻惡然如是退思其變墻歸婦曰子歎彼賢
足照子否矣具為其過女妖似真梵志信矣
師告阿羣爾欲仙乎對曰爾教殺百人斬取
其指今獲神仙奉命擊劍逢人輒殺九十九
人指眾奔國震親母欣然曰毋至數足吾今
仙矣佛念邪道惑眾普天斯擣也化為沙門
在其前步曰人數是矣追後不屬曰沙門可
止答曰吾止爾不止焉曰阿羣心開燿如雲

王褰衣膝行供養畢訖即說經曰廁前日之
汙豈可於上飯乎對曰不可如今可乎答曰
可矣阿羣曰吾未覩佛時汙甚彼溷賴蒙宿
柞生值佛世沐浴清化去臭懷香內外清淨
猶天真珠飲欲歷市聞有婦人逆生產者命
在呼吸還如事啓佛言爾往爲其產阿羣受
教往宣佛恩母子俱生佛告阿羣受道之日
可謂始生者也不覩三尊未受重戒猶兒處
胎雖有耳目將何聞見曰未生也阿羣心開
即得應真道佛告諸比丘時普明王者是吾

然也。出普明王經

爲蓮華王太子身以髓施病人第十三

阿難乃往過世有王太子號曰蓮華王端正
姝好威神巍巍出遊道見一人身體病癩見
已悲念問於病者何藥能療答曰得王身髓
以塗我身其病乃愈是時太子即破身骨髓
與病者歡喜惠施心無悔恨爾時太子即我
身是四大海水尚可斗量身髓布施不可稱
計出彌勒所問本願經

爲王太子身出血施病人第十四

經律異相卷第十

音釋

飼 詳吏切。播鼓，撓火切。狼也。豕，五切。
餽 餽也。丁歷切。正悅，恍惚不分明也。
烏 鳥也。室曰頤。
鴛 鴛子，鸞七由切。鸞來故切。竊私也。
鶯 鶯鶯子，即合利非也。
方 萬切。買祿，郎果切。蔓食於偽切。
賁 賁也。祿生曰依。
滂 滂，普蓋切。汚草，打鬼切。蓐，儒欲切。
諄 恩澤廣及也。煇明盛也。
引 晚莫教切。殺，公上切。嘿，密北切。
治 終也。殺，打羊也。嘿，不語也。
猥 誰也。踰下，纔曉來切。鯨，姑遭切。
而 無妻。狗，舒救切。天子適，巨限切。
日 車前句。惡，難也。六切。嗷，衆口愁也。
街 曲木也。

也切磔磔擊切擽擽竹角切壁壁卑義切訪訪九
也切導導忽郭切樟樟梓切似似切並並木名
也切丁聊切晃晃照曜也褰褰起虔切
彫刻也

經律異相卷第十一

梁沙門僧旻寶唱等奉

勅撰

府二

隨機現身菩薩部第十之二

先給四仙人後生爲國王一

爲伯叔身意有不同故行立殊別二

作肉山以施衆生三

現爲大理家身濟鼈及蛇狐四

爲師子身與獼猴爲親友五

爲白象身而現益物六

昔爲龍身勸伴行忍七

爲熊身濟迷路人八

爲鹿王身欲代懷妊者受死九

爲威德鹿王身落羅網爲獵師所放十

爲九色鹿身以救溺人十一

爲鴈王身獵者得之而放求國報恩十二

爲鸚鵡身救山火以伸報恩十三

爲雀王身拔虎口骨十四

爲大魚身以濟飢渴十五

爲鼈王身化諸同類活衆賈人十六

先給四仙人後生爲國王第一

久遠無數劫時有五仙人處於山藪四人爲
主一人供給奉事未曾失意採果汲水進以
時節一日遠採果漿懈廢眠寤不以時還日
已過中四人失食懷恨可爲凶呪侍者聞之
退在樹下思惟自責執勞歲久今違四仙時
食之供既失道教不從四等遂感而死其足
常著七寶之履翹足而坐寶履墮水而沒一
隻命過之後即生外道爲凶呪子年十餘歲
與其同輩戲于路側時有梵志過見戲童人
數很多以遍觀察見凶呪子特有貴相應爲
王者顏貌殊異於人中上梵志命曰爾有王
相不宜遊衆童子答曰吾凶呪子何有王相
梵志又曰如吾經典儀容形體與識書符合
爾則應之斯國之王薨殯必禪爾位童子曰
唯設如仁信當念重恩梵志言畢尋遁逃走
出遊他國後日未幾王薨絕嗣婢求賢士以
爲國冑使者四布遙見斯童有異人之姿輒
尋遣人還啓群臣唯嚴法駕尋求奉迎群臣
百僚莫不踴躍香湯洗浴五時朝服寶冠劔
帶即位處殿南面稱制境土安寧民庶踴悅

於時梵志仰瞻天文下察地理知已嗣立即詣宮門求奉觀王梵志占謝咒願曰如普審諦矣王曰誠哉當恣所欲梵志答曰唯求二願一曰飲食進止衣服卧起與王一等二曰參誼國事所決同意莫自專也王曰善哉王治以正法不枉萬民梵志憐恣輕慢重臣群臣怨忿俱進諫曰王尊位高宜與國臣耆舊參議偏信乞士遂令恣慢陵侮群職隣國聞之將所嗤笑以致寇難王曰吾與之有誓安可廢耶臣諫不止若王食時勿與之俱則必改也王遂可之伺梵志出則先食之梵志恚曰本要云何而先獨食罵曰咄咄呪子但給資糧驅令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極憔悴而到他國詣異梵志家舊與親親又而問曰卿何從來何所綜習業何經典能悉念乎答曰吾從遠來飢寒見逼忘所習誦梵志心念此人無所能化當令田作輒給奴子及犂牛耕具梵志耕種昔役奴子酷令平地走使東西奴子無聊欲自投水往到河側拾得一隻七寶之履心自念言梵志困我投使無賴

吾當奉承以履上之可獲寬恕即齋履還以用上之梵志欣豫心自念言此七寶履其價難貲吾違王意以履奉之愆咎可解尋澤王國以履上王深自陳悔前之罪豐願垂原赦王曰善哉即內之慢褻別座坐之會諸群臣詔曰卿等寧見前梵志不耶答曰不見王云設見當如之何僉曰當五毒治之王出寶履以示群臣命梵志出與臣相見致此異寶當共原之群臣啓曰此梵志罪如山如海獻履一隻何所施補若獲一量罪可除也王即可之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱還故主人問奴子曰汝前寶履本何從得奴子俱行示得履處至于水側遍恣求之不知雙處奴子捨去梵志念此履必從上流來下即逆流上行見大蓮華流復迴波魚口銜之華有千餘葉梵志心念雖不得履以此華上之儻可解過得復前寵便復執華則見四仙人坐於樹下仙人曰卿何所從來答曰吾失王意雖獻一履不足解過故逆流來求之未獲仙人告曰卿為學人當知進退彼國王者是吾弟

子在侍愛敬同食坐誼云何一旦罵之凶咒子罪及誅害今不相問指示樹下王先故身為吾侍者翹脚而終寶履墮水一隻著脚梵志取履稽首謝過還到本國續以上之王即歡喜大臣意解復其寵位佛言王者則吾身是四仙人者拘留秦佛拘那含文尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也出五仙人經為伯叔身意有不同故行立殊別第二昔者菩薩伯叔二人各齋國貨俱之裸鄉叔曰入國隨俗進退尋儀儒心言遜匿明伴愚伯曰禮不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎叔曰先聖景則殞身不殞行從時初識亦歎權道之大矣遂俱之彼伯曰爾先入觀其得失即遣使告誠叔曰敬諾旬日之間使反告伯曰必從俗儀伯勃然曰釋仁從畜豈君子行乎叔為吾不也其國俗以月晦十五日夜周市為樂以麻油膏首白土畫身雜骨纓頸兩石相扣男女攜手道遙歌舞菩薩隨之國人欣歎王憐民敬實王悉取貨十倍額之伯車乘入國言以嚴法輒違民心王忿民

慢奪財隨捶叔請乃釋俱還本國送叔者被路罵伯者聒耳伯耻怒曰彼與爾何親與吾何讎爾惠吾奪豈非讒言耶結叔帶曰自今之後世世相酷終不赦爾菩薩愴然泣淚誓曰今吾世世逢佛見法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉伯若已不違斯誓自斯之後伯輒剋叔叔常濟之佛告諸比丘時叔者是吾身伯者調達是出孔雀王經又出無極集經第五卷作肉山以施衆生第三

過去無量阿僧祇劫爾時此界名無垢須彌人壽百歲有佛出世號香蓮華般涅槃後像法之中我於爾時作大強力轉輪聖王號難沮壞王閻浮提千子具足我悉勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心欲於像法出家修道熾然增益佛之遺法唯除六子不肯出家發菩提心我以善言說語終不出家我復重問令發無上道心六子答言若能與我閻浮提者然後當發阿耨多羅三藐三菩提心我聞是已心生歡喜作是思惟我今已化閻浮提人今當分此閻浮提以為六分與此六子令

其得發無上道心然後我當出家修道即分閻浮提為六分以賜六子尋便出家爾時六王各相違戾抄掠攻伐爾時一切閻浮提內苗稼不登人民飢餓水雨不時諸樹枯悴不生華實鳥獸皆飢其身熾然我於爾時捨己身體肌膚血肉以施衆生令其飽滿我於爾時自投其身以願力故即成肉山高一由旬縱廣正等是時人民飛鳥禽獸始於是時獸肉飲血以本願故於是中分增益廣大其身乃至高千由旬縱廣正等亦千由旬其邊自

然而生人頭髮毛眼耳鼻口脣舌具足而有彼諸頭中各有聲而唱是言諸衆生等各各自恣隨意取用飲血獸肉取其目耳鼻舌齒等皆令滿足然後悉令發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心或求天上人中富樂以本願故身無損減乃至萬歲閻浮提內人及諸鬼神飛鳥禽獸皆悉充足汝今當知我於往昔萬歲之中所捨無量無邊阿僧祇身體血肉給施無量無邊悉令飽足乃至一念不生悔心如是次第遍滿十方如恒

河沙等諸佛世界捨身血肉給施衆生悉令滿足為檀波羅蜜出悲華經第九卷過去無量阿僧祇劫世界經人同但不

言善

現為大理家身濟黿及蛇狐第四

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生往市觀戲即見一鼈心便悼之問價貴賤鼈主知菩薩有普慈之德常濟衆生財富難數貴賤無違答曰百萬能取者善不者吾當取之菩薩答曰大善持鼈歸家漂護傷其臨水放之觀其浮去悲喜誓曰太山餓鬼衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如爾今也稽首十方叉手願曰衆生擾擾其苦無量吾當為地為旱作潤為濕作筏飢食渴漿寒衣熱涼為病作醫為冥作光若有濁世顛倒之時吾當於中作佛度彼衆生矣十方諸佛皆善其誓讚曰善哉必獲爾志鼈後夜求辭其門恠門有聲使出觀鼈還如事白菩薩視鼈即人語曰吾受重潤身命獲全無以答謝水居之物知水盈虛洪水將至必為大害願速嚴船臨時相迎答曰大善明晨詣宮

門如事啓王曰菩薩宿有善名信用其言
遷下處高時至鼈來曰洪水至矣可速上載
尋吾所之必獲無患船尋其後有蛇趣船菩
薩曰取之鼈曰大善又覩漂狐曰取之鼈亦
云善又覩漂人擗頰呼天哀濟吾命又曰取
之鼈曰慎無取也凡人心姦偽尠有終信背
恩追勢好惡凶逆菩薩曰蟲類盡濟更棄求
之豈是仁哉吾不忍爲也於是取之鼈曰悔
哉遂之豐土鼈辭曰恩畢請退答吾獲爲如
來無所著至真等正覺必當相度鼈曰大善
鼈退蛇狐各去狐以穴爲居獲古人伏藏紫
磨金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小
蟲受潤獲濟微命蟲穴居之物求穴自安獲
金百斤斯穴非壘非家非劫非盜吾精誠之
所致願以貢賢菩薩深唯不取徒損無益於
貧民取以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取
之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠
之漂人曰爾掘壘劫金罪應奈何不半分之
吾必告有司答曰貧民困者吾欲等施爾欲
專之不亦偏乎漂人遂告有司菩薩見拘無

所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早
離八難莫有怨結如我今也蛇狐會曰奈斯
事何蛇曰吾將濟之遂銜良藥開闢入獄見
菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥
自隨吾將辭太子其毒尤甚莫能濟者賢者
以藥自傳即瘳矣菩薩默然蛇如所云太子
將殞王命曰有能濟茲封之相國吾與叅治
菩薩上聞傳之即瘳王喜問所由因本末自
陳王悵然自咎即誅漂人大赦其國封爲相
國執手入宮並坐而曰賢者說何書懷何道
而爲二儀之仁惠連衆生乎對曰說佛經懷
佛道也曰佛有要訣不答曰有之佛說四非
常存之者衆福昌王曰善哉願獲其實菩薩
說之王曰善哉佛說非身吾心信矣身且不
保豈況國土乎痛我先王不聞無上正真正
覺非常苦空非身之教王即空藏布施貧乏
鰥寡孤兒憐之如子舉國欣欣含笑且行仰
天歎曰菩薩神化乃至於茲四方歎德遂至
太平佛告沙門菩薩者吾身是也國王若彌
勒是鼈者阿難是狐者鷲鷲子是蛇者目連

是漂人者調達是此亦施受無極經
爲師子身與獼猴爲親友第五
昔者菩薩曾爲師子在林中佳與一獼猴共
爲親友獼猴以二子寄於師子時有鷲鳥飢
行求食值師子睡取獼猴子去住於樹上師
子覺已求獼猴子不得見鷲持在樹上而告
鷲言我受獼猴寄託二子護之不謹令汝得
去辜負言信請從汝索我爲獸中之王汝爲
鳥中之主貴勢同等宜以相還鷲言汝不知
時吾今飢乏何論同異師子知其叵得自以
利爪斷其骨肉以貿獼猴子又過去世時人
民多病黃白痿熱菩薩爾時身爲赤魚自以
其肉施諸病人以救其疾又昔菩薩作一鳥
身在林中住見一人入於深水非人行處
爲水神所縊水神縊法著不可解若能至香
山中取一藥草著其縊上繩即爛壞人得脫
去如是等無量本生多有所濟名本生經大
智論等三十卷
爲白象身而現益物第六
須菩提問菩薩善根成就云何生作鹿馬佛

言菩薩實有福德善根成就為利眾生受畜生形無畜生罪菩薩在畜生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛之所無有阿羅漢辟支佛怨賊來害雖不加報不能愛念供養供給如菩薩本身作六牙白象獵師以毒箭射甯爾時菩薩象以鼻擁抱獵者不令餘象得害語雌象言汝為菩薩婦何緣生惡心獵師是煩惱罪非人過也我得阿耨多羅三藐三菩提當滅其煩惱如鬼著人咒師治鬼而不見人徐問獵者汝何以射我答言我須汝牙象即就石拔牙與之血肉俱出不以為痛供給糧食示語道徑如是等慈悲阿羅漢辟支佛之所無也問曰何以不作人身而為說法而作此獸身答曰有時眾生見人身則不信受見畜生身說法則生信樂受其教化菩薩欲具足大慈心欲行其實事眾生見之驚喜皆得入道

出大智論
九十三卷

昔為龍身勸伴行忍第七

昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各為龍身其一龍曰唯吾與卿共在海中靡所不觀寧可

俱上陸地遊戲乎答曰陸地人惡起逢非常不可出也一龍又曰化為小蛇若路無人尋大道戲逢人則隱何所憂哉於是相可俱昇遊觀出水未久道逢舍毒蛇虺觀兩蛇凶念欲害便吐毒沫一蛇欲殺毒虺一蛇慈忍而諫止曰夫為高士當救眾愚忍不可忍是乃聖誠即說偈言
貪欲為狂人 靡有人義心 嫉妬欲害誠 唯默忍為安
一蛇稱頌忍一蛇敬受遂不害虺一蛇曰吾等還海相然俱去則奮其威神震天動地與雲降雨人鬼咸驚虺乃惶怖尸視無知七日絕食欲害虺龍阿難是說忍龍吾身是也舍毒虺者調達是也

出度無極
集第五卷

為熊身濟迷路人第八

有人入林伐木迷惑失心時值大雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍溫煖可於中宿時連雨七日常以甘果美味供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語

人言我是罪身多人怨家若有問者莫言見我人答言爾此人前行見諸獵者獵者問汝從何來見有眾獸不答言見見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人當以人類相親何以惜熊今一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝有何罪答言是熊者視我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施眾僧上座是六通阿羅漢語諸下座此是菩薩未來世當作佛莫食此肉即時起塔供養王聞此事勅下國內背恩之人無令住此又以種種凶緣讀知恩者

出諸經
中要事

為鹿王身欲代懷妊者受死第九

昔佛在波羅奈國仙人鹿野苑有諸五通神仙皆遊學此園非凡夫所住王出遊獵值羣鹿千頭悉入網裏王布步兵圍遶一而羣鹿驚懼有失聲墮撲於樞或有伏地自隱形者釋迦文佛昔為菩薩時為羣鹿王佛自告羣鹿言汝等安意勿復恐懼吾設方便向王求

哀必得濟命各令無他鹿王來向人王下膝求哀人王遙見勅諸左右勿傷害鹿鹿曰今觀王意欲殺千鹿一日供廚今且盛熟肉巨久停願王哀愍日殺一鹿以供廚宰不煩王使鹿自當往詣廚受死肉供不斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中最爲長大耶答曰如是王復問鹿汝審實不答曰審實王即捨鹿攝陣入城時菩薩將鹿五百調達亦將五百鹿日差一鹿詣王供廚時次調達遣鹿詣王值一鹿母懷妊數月次應供廚鹿母白王云

王受死王在我存得食水草隨意自遊無所畏忌王遂詣廚羣鹿追逐隨到王宮鹿王就廚自求供宰廚士見鹿王即往白王鹿王入廚次應供宰不審大王爲可殺不王勅諸臣連將鹿王來王問鹿王千鹿盡耶汝何爲來鹿白王曰千鹿乎乳遂成大羣日有增多無有減少具說上事王自懇責自怨不及吾爲畜獸不別具偽枉殺生類乃至於斯王告大臣普令國界其有遊獵殺害鹿者當取誅戮即遣鹿王還令國內不得食鹿肉其有食鹿肉者當梟其首因是立名鹿野苑也

我勤方便力勢已盡毛竊轉急不能得出女鹿見獵師到已向說偈言汝以利刀先殺我身然後願放鹿王令去獵師聞之生憐愍心以偈答言我終不殺汝亦不殺鹿王放汝及鹿王隨意之所去獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者今我身是五百鹿者五百比丘是

角作拂柄王當爲我得之王若不得我將死矣王募於國中若有能得當與分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癰瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人兵乃可得耳王即大出人衆徑到恒水邊鳥在樹頭見人兵來即呼鹿言知識且起王來至鹿故熟卧不覺鳥下啄其耳鹿方驚覺四向顧望無復走地便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示車邊癰面人是也鹿即仰頭視此人面眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命自投水中負此人出約不相道人無反復不如出水中浮木也王有愧色三數其民汝受其恩奈何反欲殺之即下於國中若有驅逐此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依附飲食水草不侵

禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其世太平時九色鹿我身是也鳥阿難是國王者今父王閱頭檀是時王夫人者今孫陀利是時溺人者調達是也怨我雖有善心向之故欲害我阿難有至意出九色鹿經

爲鴈王身獵者得之而放求國報恩第十二過去世時有波羅奈城城邊有池池名雨成是池中多魚龜鵝鴈鴨等中有鴈王名曰治國作五百鴈主時有獵師先施毛繒鴈王前行右脚著繒作是念言若我出是繒脚餘鴈

不敢食穀食穀盡已即便現脚衆鴈飛去唯有一鴈名曰蘇摩不捨王去王語大臣言我與汝職作王在諸鴈前行答言不能問言何故致

爾時大臣以偈答曰

我願隨王死生不變 寧共王死 勝相離生
大王當知 是繒師來 但勤方便 求脫此繒
爾時鴈王以偈答言

我勤方便 力勢已盡 毛繒轉急 不能得脫
蘇摩大臣見繒師到向說偈言

大王毛脂肉 我與等無異 汝以刀殺我 放王不損汝

爾時繒師語大臣言我不相殺放汝及王隨所樂去獵師即解鴈王二鴈俱去共相謂言是獵師作布有事與我等命我等資生當以

厚報獵師問言汝是畜生有何生具以用報我二鴈答言波羅奈王名曰梵德汝持我與獵師持鴈著兩肩上到城巷中是鴈端正衆人樂見有與五錢十錢二十錢者皆言美殺是人皆至王宮大得財物獵師到王宮門置

鴈于地鴈王語守門者汝白梵德王治國爲王今在門外便往白王王即聽入與設金牀蘇摩大臣隨所應與共相問訊然後就坐以偈問訊梵德王言

王體安隱不 國土豐足不 如法化民不

等心治國不

爾時梵德王以偈答言

我常自安隱 國土恒豐寧 以法化國民 等心無偏私

如是訓對說五百偈梵德王聞其所說而作

是念鴈王爾乃明達蘇摩大臣時默然住梵德王言汝何故默然大臣答言汝是人王國主此鴈王陂澤國主二王共語何敢聞錯王言我有好園汝能住不答言不能王問何故鴈言王或睡覺忘不顧我勅作鴈肉食若宰

人不能得餘鴈或殺我等以充王廚治國鴈王入王宮中諸鴈從兩成池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水灑汚宮殿王問曰此是何等鴈王答言是我眷屬王言汝欲去耶答言欲去王言汝何所須答言我為獵師所得於

我等作希有事與我等壽若先殺一後復殺一誰能遮者王言當何以報之二鴈答曰與金銀磚礫礪礪衣服飲食作是語已飛昇虛空佛言鴈王則我身是五百鴈者則五百比丘是也獵師者守財象是也梵德王者即淨飯王是也蘇摩大臣者阿難是也出十誦律雜論第一

為鸚鵡身救山火以伸報恩第十三
昔者菩薩現為鸚鵡常處於樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡

思惟猶如飛鴈驅止于樹故當反復起報思心何況於我長夜處之而不能滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火或以口灑東西馳奔時有善神感其勤苦尋為滅火出佛本行經上卷

為雀王身拔虎口骨第十四

昔者菩薩身為雀王慈心濟眾由護身瘡有虎食獸骨挂其齒病困將終雀入口啄骨曰日若茲雀口生瘡身為瘦弱骨出虎齧雀飛登樹說佛經曰殺為凶虐其惡莫大虎聞雀

戒勃然悲曰爾始離吾口而敢多言雀觀其不可化即速飛去佛言雀者是吾身虎者是調達出雀王經

為大魚身以濟飢渴第十五

昔者菩薩貧窶與諸商人俱至他國菩薩觀海中魚巨細相吞以身代小者今得須臾之命即自投海大魚得飽小者得活魂神化為鯨魚之王身有數里海邊國旱人民饑饉更相吞瞰魚即蕩身于國瞰者存命掣肉數月而魚猶活天神下曰爾為仁慈苦可堪乎何

不捨壽離斯痛也魚曰吾神逝身腐民後饑饉復當相瞰吾不忍觀天曰爾必得佛度苦衆生有人取其首魚時死矣魂為王子有上聖之明四恩弘慈潤濟二儀愍民困窮言之哽咽然國尚旱靖心齋肅退食絕獻煩首悔

過曰民之不善各在我身願喪吾命惠民雨澤日日哀慟由至孝之子遭聖父之喪精誠遠達有名佛與五百人來其國界王聞心悅奉迎稽首叩頭涕泣心穢行濁不合三尊四恩之教苦酷人民枯旱累載黎庶饑饉怨痛

傷情願除民災以禍罪我諸佛答曰爾為人君慈惻仁惠德齊帝釋諸佛普知今王受福慎無惑也勅民種穀家無不修稻化為滋王曰須熟禾實覆國皆令稻穰中容數斛其米茲芬舉國欣懌歎王德率土持戒歸命三寶王及臣民命終生天時貧人吾身是也出度集第一

為龍王身化諸同類活眾賈人第十六
昔者菩薩曾為龍王生長大海化諸同類子民羣眾皆修仁德王自奉行慈悲喜護愍於

在千虛空去地四丈九尺諸仙見之飛處空中各曰如吾經典所記深欲塵者則不得飛便五體投地伏首誣橫假使比丘不現神變其五仙人墮大地獄時無垢比丘今慈氏菩薩也出慧上菩薩經上卷

慧王以百味飯化人入道第二

過去有佛名莫能勝有一比丘名曰慧王平旦分衛得百味飯若干種食路有尊者子名離垢臂為乳母所抱遙見比丘下乳母抱尋隨比丘從求飯食於時比丘與其蜜搏幼童即食知其甘美遂隨比丘蜜搏欲盡比丘復授轉至佛所稽首足下慧王以所得食授與幼童令其上佛使發道意佛尋受之已滿佛鉢食不減損次與聲聞八萬四千菩薩十二億佛及聖眾皆悉充飽如是之供至于七日飯則如故亦不損減幼童歡喜說頌讚佛即發無上正真法意時其父母求索其子便詣佛所幼童問訊偈讚父母於時幼童化其父母及五百人悉令志求無上正真法即皆棄家而作沙門行菩薩道自致得佛時慧王者

即是薄首童真也其離垢臂者吾身是也出古造行經

上首受恒伽貨身施食第三

時有一菩薩名曰上首作一乞士入城乞食有一比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何來答言吾從真實中來恒伽問言何謂為真實答曰寂滅相故名為真實恒伽曰當於何求實法答曰當於六波羅蜜中求恒伽歡喜禮上首足下而便問言當以何食供養此人上首答言當以須陀味恒伽即詣都市而自唱言吾欲賣身誰欲須者有一居士名毗奴律即問我言吾欲買之汝索何等恒伽報言索須陀那羅曰當索幾枚恒伽報言欲須五枚居士五錢買此道人以充使恒伽白大家言我身屬汝假我七日欲供養上首比丘居士告恒伽言吾當將汝示於宅舍放汝令還時恒伽見舍宅已涉路而還見此上首乞食未得即將上首到都市中買百味飲食將到一寺寺名四王設施牀座燒香散花下種種飲食出大方等陀羅尼經第一卷

須摩提始為八歲女轉身為男出家說法第四

須摩提白佛言世尊所說菩薩四十事我當奉行今不缺減時長老目連問此四十事大士所行汝小女人何能辦之答言審實能行若不信者當使三千大千國土皆當為我六反震動雨於天花諸音樂器不鼓自鳴應時如言女曰證我至誠若我後得佛無有虛者其在會眾悉作金色尋如其語色如黃金目連白佛言初發大意为菩薩者我為作禮所以者何八歲女子感應如此豈況高士摩訶薩乎文殊師利問言云何不轉女人身須摩提報言於是無所得所以者何法無男女今者我當斷仁所疑須摩提言今我不久當得正覺我今便當變為男子適作是語即成男身頭髮自墮聚聚在體便作沙彌又言我作佛時使我國中莫有三事一者魔事二者泥犁三者女態若我至誠我身當如三十沙門適作是語形體顏色如年三十復謂文殊師利言我作佛時今我國人皆作金色地及滅

郭有七寶樹寶池寶花不多不少悉皆亭等
又言諸在會者當作金色應時衆會皆並金
容時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚
歎須摩提三言之德不久作佛出佛說須摩
提菩薩經
摩訶盧讀大乘經爲聖所導第五

摩訶盧比丘國王謂其大讀摩訶乘當解髮
令其蹈過又有比丘乃語王言此摩訶盧不
多讀經何以供養如是王言我日夜欲見此
比丘即見在窟中讀法華經見一金色光明
人騎白象合手供養王來轉迫便滅不現即

問大德我來金光明人滅何也比丘言此即
遍吉菩薩法華經中
普賢是也來教導我誦於此經出

九卷第

善慧得五種夢請佛解釋第六

善慧比丘白普光如來言我於昔日在深山
中得五種夢一者夢卧大海二者夢枕須彌
三者夢海中一切衆生入我身內四者夢手
執日五者夢手執月唯願世尊爲我解說時
佛答曰夢卧大海者汝身即時在於生死大
海之中夢枕須彌者出於生死得涅槃相夢

大海中一切衆生入身內者當於生死大海
爲諸衆生作歸依處夢手執日者智慧光明
普照法界夢手執月者以方便智慧入於生
死以清涼法化導衆生出過去現在四
果經第一卷中
女人高樓見佛化成男子出家利益第七

須福長者有女名曰龍施厥年十四時在浴
室澡浴塗香著好衣卑佛與眷屬放眉間毫
相之光照七重門內令殿舍皆明女見光明
喻於日月心知非恒便走上七重樓上東向
見佛在門外住女大歡喜則自念言今得施

佛及衆弟子以發意作菩薩行願令我後得
道如佛魔見女發大心意爲不樂即下化作
女父謂龍施言汝所念大重佛道難得今世
幸有佛不如求羅漢且俱度世泥洹無異龍
施對曰不如父言佛智廣大度人無極羅漢
智少如一塵耳有何高士樂於小者魔復言
未聞女人作轉輪王況乃得作佛不如求羅
漢早取泥洹去龍施報言我亦聞女人不得
作轉輪王不得作佛我當精進轉此女人作
男子身蓋聞天下行菩薩法億劫不懈者後

得作佛魔見女意不轉益以愁毒更作急教
言若作菩薩行者不貪世間不惜壽命今汝
精進能從樓上自投地者後可得作佛龍施
心念今我見佛貪著薩婆父又教以精進身
可得佛我何惜此危脆之命即住欄邊向佛

叉手言自歸於天中天以一切智知我所求
請棄軀命不捨菩薩以身施佛願如散花便
縱身自投樓下未及至地化成男子佛笑五
色光從口中出照一佛剎還遶佛身三匝從
頂上入佛言汝見此女自投空中化成男子

不是女乃前世時已事萬佛後當供養恒沙
未來佛至七億六千萬劫當得作佛號曰名
上其壽一劫般泥洹後經道興盛半劫乃滅
於是龍施身住佛前報父母言願放捨我得
作沙門父母即聽中外眷屬皆發無上道意
出龍施
女經
女人在胎聽法轉身爲丈夫出家修道第八
佛在羅閱祇菩薩及四部大會佛說法有迦
羅婦懷妊在座腹中懷子叉手聽經佛欲使
衆會見之便現大光明照迦羅婦座衆人皆

見腹中女又手聽經猶如照鏡佛持八種聲問腹中女言汝以何故又手聽經用佛威神即答佛言以世間人皆行十惡我欲令行十善又以世人生死不絕又世間人不孝從父母不供養沙門婆羅門道人是故又手聽經時女說是語竟便生譬如太子從右脅生地爲六反震動虛空中有自然天樂雨天衆花千葉蓮華大如車輪以寶作莖狀如青瑠璃女即坐蓮華上帝釋持天衣與女著之女報言汝爲羅漢我爲菩薩汝非我輩不與我同類我自衣舍利弗白佛此女爲從何國來當送衣也佛言此女從東南方佛刹清淨國來去此十萬佛刹本國衣便自然在虛空中來肅肅有聲女見衣來便著之當得五通又女本國人盡得五通女得衣著訖便從蓮華上下行至佛前女一舉足地爲六反震動頭面著地爲佛作禮三言南無佛便長跪白佛今座中大有諸迦羅婦願佛爲說經令得男子身佛言我亦不使汝作男子亦不使汝作女人皆自從身行得耳佛言有一事可疾得

男子何等爲一發心爲菩薩道又女人身當內自觀譬如機關骨節相拄但筋皮在上女人常畏人譬如蛇虺蝦蟇不敢畫出時座中迦羅婦七十五人聞佛說經歡喜踊躍前以頭面著地爲佛作禮白佛言我願發菩薩心作男子我若不得男子身我終不起時七十五迦羅越從合衛國來至佛所見諸婦皆在佛前便心念言失已我曹婦便問舍利弗此諸女人是我曹婦何爲是問舍利弗答言欲作比丘尼卿當聽不迦羅越答言先使我曹作比丘舍利弗白佛言是七十五迦羅越皆欲作比丘佛呼善男子來皆作比丘頭髮自然墮袈裟便來著身手持應器皆前爲佛作禮時七十五婦各脫珠環皆以散佛上便自然虛空中化作七十五交露珠瓔珞帳帳中有七寶床上有座佛邊有無數菩薩聽經七十五婦人見是變化皆大歡喜即用佛威神飛住虛空自然有花雨散佛上從虛空中來下便得男子身佛言我願作比丘佛語彌勒菩薩將去授戒彌勒菩薩即授戒作比

丘僧女自然有化花蓋七重莖如蓮花即持與母言佛是天上天下度人之師母以花蓋上佛是天上天下師之蓋上之後母亦當爲天下之蓋女語母言今當發菩薩心母答女言我始懷汝時於夢中常見佛及法比丘僧無三毒心身體安隱知我腹中子爲是菩薩摩訶薩以是安隱時發菩薩心以母得花蓋便持上佛地爲六反震動佛語舍利弗四天下星宿尚可知數是女前後所度父母不可知數

出服中女聽經

沙門慈狗轉身爲人立不退轉第九昔有一國穀米踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛無所一獲次至長者大麥貴門得麤惡飯適欲出城門中途一射獵殺生屠兒抱一狗子持歸欲殺見沙門歡喜前爲作禮沙門咒願老壽長生沙門知有狗子欲殺噉之問其何所齋答曰空行沙門又問吾已見殺生之罪甚爲不善願持我食買此狗子今命得濟福無量其人不與沙門慈懃曉喻請之不肯隨沙門又言設不肯者可以示我其

人即出以示沙門沙門舉飯以飼狗子以手摩之呪願淚出卿罪所致得是犬身不得自在見殺食噉使爾世世罪滅福生離狗子身得生為人所在遇法狗子得食善心生焉踊躍歡喜事已將去歸家殺食狗子命過生豪貴大長者家適生墮地便有慈心時彼沙門分衛次到長者門裏時長者子見彼沙門憶識本緣便前稽首禮沙門足請前供養百味飲食前白父母今我欲逐此大和上奉受經戒作弟子父母愛重不肯聽之今我一門有汝一子當以續後家門之主何因便欲棄我而去小兒啼泣不肯飲食不欲聽我便自就死父母見爾便聽令去隨師學道除去鬚髮被三法衣諷誦佛經深解其義便得三昧立不退轉開化一切發大道意沙門即識宿命發菩薩心立不退轉豈況有人供事三寶誦誦大經出度脫狗子經

經律異相卷第十二

音釋

搏徒官切 搜徒官切 態他代切 踰徒到切 蝦徒到切 慕徒到切 加切

經律異相卷第十三

府三

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞經學僧部第十二之一

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道一迦葉從貧母乞食二

迦葉結集三藏點斤阿難使盡餘漏三

迦葉結法藏竟入鷄足山待彌勒佛四

大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅云不般涅槃

至佛法滅盡五

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶尼六

憍陳如拘隣等五人在先得道二緣七

鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟道八

須菩提前身割口施僧得生天上九

須菩提初生及出家十

阿那律端正或謂是女欲意往向自成女

人十一

阿那律化一姪女命得正信十二

阿那律先身為劫以箭正佛燈得報無量

十三

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得道十

四

阿那律等共化跋提長者及姊十五

迦葉身黃金色婦亦同裝出家得道第一

迦葉父者曰尼俱律陀摩竭國人也出自婆

羅門種宿命福德生世大富珍奇寶物國中

第一財比國王千分少一夫婦孤獨乏無兒

息近在舍側有大樹神時彼夫婦為欲有兒

三牲祭祠累歲不遂其人大忿便與期七日

若復無驗當剪伐汝棄都道頭以火燒之神

聞驚怖上告息意天王天王即將神告天帝

釋帝釋即以天眼觀欲界中未有堪任為彼

子者乃告梵王梵王遍觀見一梵天臨當壽

終便告之曰汝可生閻浮提為尼俱律陀作

子梵天對曰婆羅門著諸邪見我若下生不

能為其作子梵王答曰彼婆羅門宿時大德

欲界衆生無有堪任為作子者汝若往生吾

當勅天帝釋令擁護汝不使中道墮邪見也

梵天曰唯帝釋即告樹神樹神還告長者勿

見瞋恨却後七日必令有子七日已滿婦便

有娠十月乃生身黃金色而有光明相師占

曰此兒宿福有大威德志力清遠不貪世務

若後出家必登聖道父母聞之復大愁憂恐

兒出家至年十五欲為取婦迦葉聞之累啓

父母我志樂清淨不須婦也父母不聽迦葉

又言若然不用凡女人得紫金色女端正無

比乃當娶之欲令此事不可辦也父母令其

國中推覓之諸婆羅門即為設策鑄金作神

女頭貌端正光色微妙如衆天像從國至國

高聲大唱諸有女人得見金神禮拜供養者

後出嫁時當得好婿體黃金色顏貌殊妙智

慧無比聚落國邑諸有女人聞此唱者莫不

虔心皆出奉迎禮拜供養唯有一女軀體金

色端正姝好獨處閑室不肯出迎諸女諫曰

其有見金神者皆得如願汝何以獨不出迎

答曰吾志閑靜不好餘願也諸女復曰雖無

所願暫共一觀當復何損諸女相誓遂共出

看金女光色乃映金神婆羅門還報長者具

即遣媒人到其女家宣長者意其女父母先

亦聞迦葉名敬承往意遂相然可彼女聞之

甚大愁憤父母所逼事不獲已遂適迦葉二

人相對志各凝結雖為夫婦了無恩情便共

結誓我與君等各處異房要不相觸爾時夫

婦各處一房其父母復令同室迦葉雖共同

室而復異牀其父尋復遣人持一牀去於是

夫婦唯共一牀其婦更與夫誓我若眠時君

當經行時其婦卧一臂垂地有大毒蛇欲來

啗之迦葉見已有慈愍心持衣裹手舉著牀

上尋時驚覺便大瞋怒語迦葉言我先有要

如何相犯迦葉報言汝臂落地毒蛇欲啗是

故相救非故觸也指蛇示之其婦乃悟於是

夫婦自相與議我等向不出家修道遂辭父

母俱共出家山澤行道時有婆羅門將五百

弟子亦住此山見迦葉夫婦共相隨逐於時

迦葉便捨其婦以五百兩金貿緻納衣別處

一林其婦即依止婆羅門求為弟子婆羅門

五百弟子見此女人形色端正日日行姪女

人不得自在遂不能堪便告其師師便為之

戒約弟子令節所欲迦葉後值佛出世聞法

受化即得羅漢聞其本婦在梵志邊便將詣

佛佛為說法得阿羅漢頭髮自落法服在身

成比丘尼遊行教化正值波斯匿王大會諸比丘尼便得入王宮裏教化諸夫人皆令持一日齋王暮還宮命諸夫人皆云持齋無肯來者王便大瞋語使人言誰教諸夫人齋使人答言某甲比丘尼王便呼來令九十日代諸夫人受姪欲此皆是昔之因緣誓願所追故雖得羅漢不能相免也

出雜譬喻經第四卷

迦葉從貧母乞食第二

迦葉捨豪富而從貧乞入王舍城見一孤獨母最甚貧困街巷大糞聚上傍糞糞聚以為

巖窟羸劣疾病常卧其中無有衣食施一小籬以障五形壽命將終長者青衣行葉朱汁臭惡難言母從乞之即以破瓊盛著左右迦葉哀之往乞多少老母說偈言其臭惡迦葉猶以慈悲忍而乞之老母歡喜即以施迦葉恐母不信豈能食之即於母前飲畢盪鉢示現神力母大踴躍一心遙視迦葉告曰母今何願時母歎世苦聞天上樂願生天上數日壽終即生第二忉利天宮即念故恩求欲供養釋提桓因聞是事已即與天后持百味食

盛小瓶下詣陋室變其形狀似于老人織席貧窮迦葉分衛見而往乞夫妻告言我今貧困輒自割損以施賢者今吾得福迦葉下鉢乃開小瓶香熏大城迦葉即嫌便入三昧復身飛去彈指歡喜

出摩訶迦葉度貧母經

迦葉結集三藏點斥阿難使盡餘漏第三

諸天禮迦葉足說偈讚歎大德知不法船欲破法城欲頽法海欲竭法幢欲倒法燈欲滅說法人去行道漸少惡人轉盛當以大慈建立佛法迦葉心如大海澄清不動久而答曰

世間不久無智盲冥迦葉思惟我今云何使三僧祇劫難得佛法而得久住唯當結集三藏可得久住耳未來世人可得受行佛世世勤苦慈悲衆生學得是法為人顯說我等亦應承用開化昇須彌山頂鳴銅健稚而說偈言

佛諸弟子若念於佛當報佛恩莫入涅槃是健稚音及迦葉語聲遍至三千大千世界皆悉聞知諸有弟子得神力者集迦葉所迦葉以大語告言佛般涅槃諸知法弟子皆隨

滅度佛法欲滅未來衆生甚可憐愍失智慧眼愚癡盲冥我等應當承用佛教待結集法藏竟隨意滅度迦葉選得千人唯除阿難皆得羅漢頻婆娑羅王得道常勸宮中飯食千人阿闍世王不斷是法迦葉思惟若常乞食

當有外道強來難問廢闕法事到王舍城以事告王王當給食日日送來夏三月安居迦葉觀誰有煩惱唯有阿難大迦葉即數之云犯六突吉羅罪盡應僧中懺悔阿難即隨教長跪合手偏袒右肩脫革屣懺悔迦葉於僧

中起牽手出之語言汝宜盡漏若殘結未亡汝勿來也便自閉門與諸羅漢共議誰能結集毗尼法藏者長老阿泥蘆豆言舍利弗是第二佛憍梵波提柔輒和雅閑居燕寂能知毗尼藏今在天上尸利沙樹園使下座比丘往傳迦葉意云漏盡羅漢皆會閻浮提僧有大法事今可疾來憍梵波提心疑問曰為聞爭破僧耶佛已滅度耶答曰大師滅度我和尚舍利弗今在何所答曰先入涅槃憍梵波提問曰目連阿難羅睺今何所作答曰目連

已滅度阿難由有憂結愁苦啼哭不能自喻
羅睺已得羅漢無復憂苦憍梵波提言我和
尚大師皆已滅度我今不能復下即入涅槃
阿難思惟諸法求盡殘漏坐禪經行定力少
不時得道後夜疲極欲息卧頭未至枕廓然
得悟作大力羅漢其夜到僧堂扣門喚大迦
葉大迦葉言汝何以來答言我今夜盡漏迦
葉言我不與開門汝從門鑰孔中來阿難即
從鑰孔中入懺悔大迦葉莫復見責迦葉手
摩其頭我故使汝得道耳汝無嫌恨我亦如
是大迦葉語阿難言從轉法輪經至大般涅槃
集作四阿含增一中長相應是名修妬路
法藏諸羅漢更問誰能明了集毗尼法藏皆
言長老優婆塞離於五百羅漢中持律第一我
等今請優婆塞離受教坐師子座言佛在何處
說毗尼結戒時須提陀迦蘭陀長者子初犯
姪欲法始結大罪諸羅漢思惟誰能明了學
阿毗曇藏念長老阿難於五百羅漢中解修
多羅義第一我等今請阿難受請佛在舍婆
提城說五怖五罪五除五滅以是因緣此生

身心受無量苦復墮惡道中如是等名阿毗
曇藏出大智度論第二卷

迦葉結法藏竟入鷄足山待彌勒佛第四

迦葉結法藏竟入鷄足山破為三分於中鋪
草布地即自思惟而語身言如來昔以糞掃
衣覆藏於汝乃至為彌勒法藏應住於此因
說偈言

我以神通力 當持於此身 以糞掃衣覆

至彌勒出世

時我為彌勒教化諸弟子即起三三昧一如

大涅槃以三山覆身如子入母腹而自不失
壞二若阿闍世王來先約相見來者山應當
開阿闍世王若不見我當吐熱血死三阿難
來山開彌勒與九十六千萬弟子來此取迦
葉身以示眷屬令悉學我持戒功德出阿育王經

卷七

大迦葉賓頭盧君屠鉢歎離云不般涅槃至
佛法滅盡第五

彌勒佛亦以三乘法教我弟子大迦葉者當
佐彌勒勸化又君屠鉢歎比丘賓頭盧比丘

羅云比丘四大聲聞約不般涅槃須佛法沒
盡然後乃般涅槃大迦葉住摩竭國界毗提
村中山彌勒當與無數千人往至其所諸鬼
神等當為開石門見其禪窟時彌勒佛伸右
手指以示迦葉告諸民人過去久遠釋迦佛
弟子名曰迦葉頭陀第一今故現在彌勒佛
當取迦葉僧伽黎著之迦葉身體奄忽星散
彌勒取種種花當供養迦葉有敬心故出彌勒下

卷七

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶尼第六

王舍城中樹提居士入海客遠餉一柁檀作
鉢置絡囊中懸高杙上言若沙門婆羅門能
不以梯杖得者便取富樓那等皆言欲見神
力掉頭而去賓頭盧姓頗羅墮詣樹提樹提
言善來頗羅墮能不以梯杖取鉢者與賓頭
盧入定伸手取鉢居士以盛滿飯授之食已
時去有一比丘少欲知足問從何處得賓頭
盧具說上事少欲比丘訶責言為受赤裸外
道物云何名比丘於未受大戒人前現過人
聖法訶已白佛佛集僧問賓頭盧汝實作是

事不答言實爾佛語頗羅隨盡形損汝不應
得在閻浮提住賓頭盧奉教還多付財具床
榻還僧持衣鉢從閻浮提沒現瞿耶尼教化
四眾廣興佛事出十誦律六誦第二卷僧
祇彌沙塞四分大同小異
橋陳如拘隣等五人在先得道二緣第七

佛在迦毗羅衛國尼拘盧陀僧伽藍諸釋問
佛橋陳如等宿有何慶如來出世法鼓初震
最先得聞甘露始降便蒙霑澤異口同音稱
讚無量比丘聞之以事白佛佛言非獨今日
先度五人我於久遠亦濟此等以身為船救

彼沒溺全其生命吾今成佛先拔濟之比丘
白佛此事云何佛言過去閻浮提波羅奈國
王名梵摩達時有薩薄名勒那閻耶遊外林
間見有一人涕泣悲切以索繫樹以頭入竊
欲自殺死便前問之汝何以爾喻令捨索報
言貧窮負債債主剝奪日夜催切天地雖曠
容身無處故避此苦爾時薩薄即許之曰卿
但自釋所負多少悉代汝償作是語已被人
便休歡喜踊躍隨從薩薄俱至市中宣令一
切云欲償債時諸債主競共雲集來者無限

空竭其財猶不畢債妻子窮凍乞匄自活時
有眾賈勸進薩薄欲共入海即答之曰我今
窮困無所復有何緣得從眾人報言我等眾
人凡有五百出錢開分共辦船具眾人投合
獲金三千兩薩薄以金千兩辦船千兩辦糧
千兩用待船上所須餘給妻子便於海邊施
作大船船成馳去便於道中卒遇黑風破碎
船舫眾人無依中有五人共白薩薄依汝來
此今當沒死危險垂至願見拔度薩薄答曰
吾聞大海不宿死屍汝等今者悉各捉我我

當殺身以濟爾厄普求作佛後成佛時當以
無上法船度汝生死作是語已以刀自刎命
斷之後海神起風吹至彼岸得度大海皆獲
安隱欲知爾時勒那閻耶者今我身是時五
人者拘隣等是其一出賢憑
經第十卷佛在羅閱祇竹
園中阿難又以問佛阿若橋陳伴黨五人宿
有何緣法鼓初震獨先得聞佛言先世之時
食飲我肉致得安隱是故今日先得法食用
致解脫過去劫時此閻浮提有大國王名曰
設頭羅健寧領閻浮提八萬四千國有火星

現相師白王當旱天遂不雨經十二年王大
憂愁計現民口算數倉蒿一切人民日得一
升猶尚不足死亡者眾王自念曰當設何計
濟活人民即立誓言今此國人飢羸無食我
捨此身願為大魚以我身肉充濟一切即上
樹端自投於地即時命終於大河中為化生
魚其身長大五百由旬時有木工五人各齋
斤斧往至河邊規斫林木魚曰汝等須食來
取我肉飽齋還去後成佛時當以法食濟脫
汝等汝告國人民須食者來五人歡喜具如

其語語於國人展轉相報遍閻浮提悉皆來
集噉食其肉一脇肉盡即自轉身復取一脇
食盡還生如是翻覆恒以身肉給濟一切經
十二年其諸眾生食肉者皆生慈心命終生
天時設頭羅健寧王者則我身是時五伐木
人橋陳如等是其諸人民後食肉者今八萬
諸天及諸弟子得度者是其二出賢
經第四卷
鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟道第八
鬱鞞羅婆界有梵志名鞞羅迦葉將五百螺
髻梵志已為尊首為伽摩竭國皆稱為羅漢

佛到迦葉所語言我欲寄止一宿答言不惜
但此室有毒龍恐相害耳佛言無苦迦葉言
隨意佛即入石室結跏趺坐直身正意龍見
放烟佛亦放烟龍復放火佛亦放火時石室
中烟火俱起迦葉遙見瞿曇可惜為毒龍所
害佛即降龍盛置鉢中明旦將往至迦葉所
告言毒龍今在鉢內迦葉念言瞿曇雖得阿
羅漢有大神力猶不如我白佛言可止我當
給食佛曰汝能身自及日時到者我當受諸
迦葉言我當自來佛住食食竟還石室宿其
夜入火光三昧照彼石室迦葉即與徒衆圍
遶白佛今時已到可還就食沙門昨夜何故
有此大火佛告迦葉我昨夜入火光三昧令
此石室洞然大明迦葉歎大威德猶言不如
我得羅漢佛食竟更宿一林明日迦葉復迎
還食佛言汝並在前吾尋後往先詣閻浮提
樹取此樹果坐迦葉座迦葉後到曰云何已
在先至耶佛言此果色好香美汝可食之迦
葉念此沙門有大神足猶不如我得阿羅漢
佛食竟還本林坐更放種種神力欲攝取迦

葉四天王天釋提桓因等並齎供具來供養
佛迦葉并五百弟子捨事火具淨衣澡瓶擲
尼連禪水中往詣佛所佛次第為五百人說
法即於座上諸塵垢盡得法眼淨皆白佛言
願欲出家佛言善來比丘快修梵行得盡苦
際即為受具足戒迦葉中弟名那提居尼連
禪水下流有三百弟子迦葉小弟名伽耶居
象頭山有二百弟子二弟見兄服道俱往問
言從此大沙門修學梵行勝耶答曰極焉勝
妙各與眷屬同詣世尊佛為說法於座悟道
得法眼淨白佛我等欲於佛法中修習梵行
佛言善來比丘快修梵行得盡苦際出四分律第二
九卷
須菩提前身割口施僧得生天上第九
舍衛國有長者名曰拘留無有兒子禱神求
之天於空中而語之曰長者福多無堪生者
是以無子有天王壽終應生君家後生兒名
須菩提端正聰辯慈仁博愛白其父母今欲
請佛父母聽許即便請佛廣設供養復白父
母求作沙門父母聽之即隨如來還至祇洹

便作沙門應時得阿惟願神通具足隨俗教
化在弟子中現作羅漢阿難白佛言此須菩
提本修何功德佛言此人無數世時作貧家
子逢一比丘入城分衛遍無所得爾時年少
見其鉢空作禮白言願隨我歸當相供養即
隨到家取已食分供養道人而自不食道人
食竟現飛而去年少歡喜即發道意緣是功
德後生天上九十一劫今復來生長者家爾
時年少者今須菩提也一施之福尚刁如此
況復多乎出福報經
須菩提初生及出家第十
昔舍衛國有大長者名曰鳩留財富無數無
有子息祈禱諸神了不能得空中天曰卿當
得福子有一天王垂應命終生長者家長者
大喜却後七日第一夫人即覺有娠月滿生
男名須菩提色像第一聰明辯才博愛多曉
貴賤推敬其見聞者有所作為轉以法樂勸
益一切諸父兄弟共嫉恚之語其母言此兒
不念治家遊蕩無度母言此兒福德不與凡
同後須菩提索食母令婢預洗空器答其無

有須菩提發器視之自然百味飯食香美一切共食皆得安隱諸父兄弟方知非凡請佛及菩薩大衆設食食畢兒從父母求作沙門父即聽之隨佛還祇洹即作沙門應時得阿惟顏在弟子中現作羅漢

出十卷 經第一卷

阿那律端正或謂是女欲意往向自成女人第十一

阿那律已得阿羅漢有美顏容似於女人獨行草中時有年少見之謂是女人邪心既動欲往犯之知是男子自視其形變成女人慚

愧鬱毒自於深山遂不敢歸經踰數年其家妻子生不知處謂已死亡阿那律行分衛往至其家婦人涕泣自說其夫不歸乞與福力使得生活阿那律默然不應有哀念故乃至山中求與相見此人便悔過自責其身還成

男子遂得歸家家室相見也

出十卷 經第一卷

阿那律化一姪女令得正信第十二

佛在祇樹園時阿那律往拘薩羅國路無比丘住處有一年少姪女安止賓客阿那律即往語言大姊欲寄止一宿女答言爾時有長

者居士亦投彼宿住處既追女請阿那律入其內舍爾時尊者在其坐處結跏趺坐繫念在前時不淨行女然燈燭竟於初夜末往阿那律所語言近有諸長者婆羅門種多諸財寶皆來語我言可爲我作婦我即語彼汝等

醜陋不能爲汝作婦我觀尊者形貌端正可爲我夫時阿那律默然不答女到後夜又復如是故默然時此姪女即脫衣來欲抱持之時阿那律以神足力躡身空中姪女見之大生慚愧即疾著衣叉手合掌仰向懺悔如

是至三願尊者還坐本處時阿那律即下本坐此女人禮足却坐一面阿那律爲說種種妙法訶欲不淨稱讚離欲女人即坐諸塵垢盡得法眼淨時女見法既得法已唯願聽許爲優婆夷即受五戒爲佛弟子仰願尊者受我供養默然受之施設種種甘饌食竟說法令心歡喜

出四分律初分第八卷

阿那律先身爲劫以箭正佛燈得報無量第十三

時阿難白佛阿那律天眼所見與佛何異佛

謂阿難如來所見非羅漢辟支佛所知況汝生死比丘何能知我如來徹視從此東去恒沙等刹恒沙者謂阿耨池至于大海廣四千里中沙壁方下至底百二十斛過一刹置一沙盡爾所沙佛土所有人物之類幽遠之處

矇昧之物衆生微形皆悉見之周匝十方皆亦如是阿那律所見何足言持比佛手阿難白言阿那律宿有何緣所見乃爾佛言往昔惟衛佛泥洹後有劫賊行劫所得過佛圖中欲盜神寺中物時佛前燈火欲滅闇無所見

賊以箭正燈炷使明燈明見佛威光曜目歎然毛豎心自念言衆人尚持寶物求福我云何盜取乎即便捨去九十一劫諸惡漸滅福祐日增爾時賊者阿那律是緣正燈福恒生善處值遇見佛出家得道徹視第一何況至心割所珍愛然燈佛前福難量也

出譬喻經第二卷

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得道第十四

佛在鹿野苑中阿那律語諸比丘我念過去在此波羅素爲貧窮人客作荷擔以自存活

時世穀貴飢餓多有終者乞食難得有辟支
佛名披栗吒亦依此住時辟支佛早起乞食
時我早起出欲荷擔見辟支佛我荷擔還又
復見之便作是念是人早起時我見之今又
見出必未得食便隨我後至于我家即作此
念意欲請之即便分食持至其所到已語辟
支佛言仙人此是我分當慈愍我故納此食
時辟支佛以鉢受半汝自食半可為俱足答
言仙人我有家居得隨時食汝仙人見慈盡
受此施此辟支佛以慈愍故而盡受之我因

此施七生天上得為天王七生人間亦為人
王今生釋種財富無量棄此出家學道得證

出中阿含經
第十二卷

阿那律等共化跋提長者及姊第十五

阿那律大迦葉目連賓頭盧共議今王舍城

有不信樂佛法僧者我等當共令其信樂作
是議已遍觀遠近唯見跋提長者及其姊不
信三寶上三聲聞言能化跋提時彼長者作
七重門有三部伎若欲食時七門皆閉一食
作一部伎阿那律於其食時在其前乞長者

問言從何處入答從門入即問守門門閉如
故不見人入長者便以一片麻餅著其鉢中
得已即去於後食時迦葉復乞亦復如此得
一片魚著其鉢中其婦問言意謂比丘不能
得而來乞耶答曰如是婦言前來比丘名阿
那律釋種之子捨三時殿五欲之樂出家學
道後來比丘是畢波羅延摩納大姓之子捨
九百九十田宅犂牛出家學道慈念君故來
乞食耳長者聞已內懷敬伏於是目連飛空
說法示教利喜即於座上遠塵離垢得法眼

淨見法得果即受歸戒上三聲聞語賓頭盧
我等今者已化跋提令其信法汝今宜行次
化其姊時賓頭盧晨朝持鉢往到其舍時長
者姊手自作餅忽見來乞便語之言決不與
汝一心視鉢欲以何為賓頭盧便身中烟出
復語言舉身烟出亦不與汝賓頭盧便舉身
火然復語言舉身火然亦不與汝賓頭盧便
飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓頭
盧便倒懸空中復語言倒懸空中亦不與汝
賓頭盧作是念世尊不聽我等強從人乞便

自出去去王舍城不遠有大石賓頭盧坐其
上合石飛入王舍城城中人見皆大怖懼恐
石落地莫不馳走至長者姊上便住不去彼
見是已即大恐怖自言願施我命反石於先
我當與食賓頭盧便持石還著故處至其前
住長者姊作是念我不能以大餅施之當更
作小者與之便作小九輒反成大如是三反
轉大於前乃作念言我欲作小皆反成大我
今便可趣與一餅即以一餅而授與之諸餅
相連并至餅器以手捉器手亦著之便語賓
頭盧言汝若須餅盡以相與今與不惜何須
我為而今我手著答言我不須餅亦不須器
亦不須汝我等四人共議度汝及第二人已
化汝弟我應度汝所以爾耳問言今欲令我
何所施作答言姊妹可戴此餅隨我施佛及
千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往
白佛我此少餅供佛及僧皆悉飽滿猶故不
盡今當持此著於何處佛言可著無生草地
若無蟲水中彼女人便持著無蟲水中水沸
作聲如以熱鐵投于小水便生恐怖還至佛

所佛為說法得法眼淨即受歸戒如弟無異
諸長老等以是白佛佛即訶責告諸比丘從
今不得復現神足出彌沙律第三十卷

經律異相卷第十三

音釋

鞭切駢連娠失人切憤古對切嚙加結切綴切
直利切垢下江切盪徒郎切杙與職切
密也垢下江切盪徒郎切杙與職切
勾古大切剗亡粉切篇篇同切遠雖切
也連

經律異相卷第十四

梁沙門僧旻寶唱等奉

府四

聲聞無學僧部第十二之二

勅撰

舍利弗退大乘而向小道一

舍利弗從生及出家得道二

舍利弗請佛制戒三

舍利弗受灌園人浴今生天上四

舍利弗化人蟬今生天上五

舍利弗入金剛定為鬼所打不能毀傷六

舍利弗性慈難求七

舍利弗先佛涅槃八

舍利弗目連摘現神力九

目連使阿耨河水漲化作寶橋渡佛十

目連為母造盆十一

目連為魔所燒十二

目連勸弟施并示報處十三

目連伏菩薩慢十四

目連以神力降化梵志十五

目連化諸鬼神自說先罪十六

目連現二神足力降二龍王十七

目連遷無熱池現金翅鳥十八

目連三觀不中其心皆實十九

目連心實事虛二十

舍利弗退大乘而向小道第一

舍利弗於六十劫中行菩薩道欲渡布施河

時有一人來乞其眼舍利弗言眼無所住何

以索之若須我身及財物者當以相與答曰

唯欲得眼舍利弗出一眼而與之乞者得眼

唾而脚蹋舍利弗言如此等人難可度也不

如自調早伏生死於是迴向小乘出大智論第十二卷

舍利弗從生及出家得道第二

南天竺有婆羅門名曰提舍為大論議師其

妻懷妊夢見一人身被甲冑手執金剛摧破

諸山在山邊立提舍問之曰汝當生男摧伏

諸論議師唯不如一人為作弟子懷妊已後

母大聰明甚能論議弟拘鄰羅與姊言談每

事屈滯知所懷子必大智慧捨家學問不暇

剪爪時人呼為長爪梵志姊生兒七日字曰

優婆提舍出曜經云時人以母所生共為之

號名舍利弗年始八歲誦十八部經通解一

切書籍時摩伽陀國有龍王兄弟一名吉利二名阿伽羅降雨以時國無荒年人民感之常以仲春之月一切大集至龍住處為設大會作樂談義終此一晨自古及今斯集未替數四高座一為國王二為太子三為大臣四為論士舍利弗八歲之身觀察時人神情矚向無勝已者便昇論座結跏趺坐眾人疑恠或謂愚小無知或謂智量過人雖復嘉其神異猶懷矜耻以其年小不自與語皆遣年少弟子傳言問之答酢流便辭理超絕時諸論師歎未曾有愚智大小一切皆伏王大歡喜即命有司封一聚落常以給之國內大小無不慶悅時吉占師子名拘律陀姓大目捷連舍利弗共為親友舍利弗才明見貴目捷連豪爽致智才智相比行止必俱結要終始後俱歎世出家學道作梵志刪闍耶弟子問於師曰求道所得師答之曰自我求道彌歷年歲不知為道果無耶我非其人耶而亦不得他日其師寢疾舍利弗在頭邊立大目連在足邊立喘喘然其將終乃慙爾而笑二人問

笑意師答之言世俗無明為恩愛所侵我見金地國王死其大夫人自投火積求同一處而此二人行報各異生處殊絕是時二人筆受師語欲以驗其虛實後有金地商人遠來摩伽陀國二人以疏驗之果如師語乃撫然歎曰我等非其人耶為是師隱我耶二人相與誓曰若先得甘露要畢同味佛度迦葉兄弟千人次遊王舍城時一比丘名阿說邪五之著衣持鉢入城乞食舍利弗見其容儀超異諸根靜默問曰汝師是誰耶答曰釋種太子獸老病死苦出家學道得無上菩提是我師也舍利弗言為我說法汝師教授法答曰我年既幼稚學日又初淺豈能宣至真如來廣大義又曰略說其要答曰諸法因緣生是法因緣滅舍利弗即得初道出聯經云還為目連說亦得初道二師為各與二百五十弟子俱到佛所佛遙見之指舍利弗是我弟子中智慧第一又指目連云神足第一今與其弟子大眾

俱來白佛言我等願從佛法出家佛言善來比丘即時鬚髮自落法服著身衣鉢具足受成就戒過半月後聞佛為長爪梵志說法即得阿羅漢道出大智論第十一卷舍利弗請佛制戒第三佛住舍衛城舍利弗請佛制戒諸比丘言云何未有過而求制戒佛言舍利弗不但今日未有過而請制戒其往昔時在一聚落人民居士未有過患亦嘗請我制諸刑罰時國名迦尸城名波羅奈國王名淨稱淨稱以法治化布施持戒以道沉愛人民致盛富樂豐實村里邑屋難飛相接舉國相敬常作諸妓共相娛樂時有大臣名曰陶利多諸謀策白王言今日境內自然富樂人民相敬願王制立刑罰莫令樂極生過王曰卿諸大臣聰明有智多有朋黨不可卒制若一訶責或生讐咎王欲薄啓其意乃說偈言縱力喜瞋怒哀愍必治制化民以正法令心無忿殺大臣咸喜亦說偈言

最勝人中尊 調伏久住世 以道治蒼生
慈陰無極際

佛言淨稱者則我身是大臣者舍利弗是
祇律第一卷

舍利弗受灌園人浴令生天上第四

舍利弗夏盛熱時遊菴羅園一客作人汲井
水灌樹於佛無有大信見舍利弗發小信心
喚舍利弗言大德來脫衣樹下坐我以水洗
不失漑灌兼相利益舍利弗脫衣受洗身得
涼樂隨意遊行此客作人其夜命終即生忉

利天上有大威力次釋提洹因便自念言我
何因生此自觀宿命信心微薄因客作漑灌
汲水洗浴舍利弗身我若信心淳厚知必有
報故設浴具以爲供養自惟爲功雖少以遇
良田獲報甚多即詣舍利弗所散華供養舍
利弗因其清信之心爲說法要得須陀洹道

出離

舍利弗化人蟒令生天上第五

昔舍衛國一旦雨血縱廣四十里王與羣臣
咸大驚恠即召諸道術及知占候使推爲吉

凶占者對曰舊記有云兩血之災應生人蟒
毒害之物宜推國內障別災禍王曰何以別
知占師曰是爲人蟒難可別知試勅國中
新生小兒即皆悉送來以一空盆使衆兒唾
之中有一兒唾即成火燄當知此兒正是人

蟒議曰此不可著人間即徙置閑隱無人之
處國中有應死者可送與之人蟒吐毒殺人
如是前後被毒所殺七萬二千人後有師子
來出震吼之聲四千里內人物攝伏周流暴
害莫能制御於是國王即募國中能却師子

者與金千斤封一大縣無有應者衆臣白王
唯當有人蟒能却勅使往喚人蟒人蟒逢見
師子至往往其前毒氣吹師子即死國致清
寧後時人蟒年老得病命將欲終佛愍其罪
重一墮惡道無有出期告舍利弗汝往訓之
使脫重殃舍利弗便忽住其前蟒大隆怒念
曰吾尚未沒爲人所易無所啓白徑來我前
便放毒氣謂能害之舍利弗以慈慧懷却光
顏舒懌一毛不動三放毒氣而不能害即知
其尊意解善生更以慈心上下七返視舍利

弗舍利弗便還精舍吸氣人蟒終于其日即
天地大動極善能動天地極惡亦能動地時
摩竭王即詣佛所稽首于地問世尊曰人蟒
命終當趣何道佛言今生第一天上王聞佛
語恠而更問佛言大罪之人何得生天佛言
以見舍利弗慈心七返上下視之因是之福
生第一天福盡當生第二天上至七返以後
當得辟支佛而般泥洹王白佛言七萬二千
人罪不復償耶佛言末後作辟支佛時身當
如紫磨黃金時當在道邊樹下坐定意時當

有大軍衆七萬餘人遇見辟支佛謂是金人
即取斫破各各分之肉墮手中視之是肉皆
還聚置而去因是般泥洹今世之罪乃爾薄
債便畢佛告王遇善知識者山積之罪可得
消滅亦可得道

出等節經第九卷

舍利弗入金剛定爲鬼所打不能毀傷第六
佛在羅闍城迦蘭陀竹園時尊者舍利弗在
耆闍崛山中入金剛三昧
維摩經云是時有二鬼一名伽羅二名優婆伽羅毗沙門天王使遣至毗留勒天王所欲論人天之事是時

二鬼從彼虛空而過遙見舍利弗結跏趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼語彼鬼言我今堪任以拳打此沙門頭優婆伽羅鬼語第二鬼曰汝勿與此意打沙門頭所以然者此沙門極有神德有大威力世尊弟子中聰明智慧最為第一備於長夜受苦無量是時彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優婆伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾捨汝去此惡鬼曰汝畏沙門手優婆伽羅曰我實畏之設汝以手打此沙門者地當分為二分當

暴風疾雨地亦震動諸天驚怖四天王已知我等不安其是時惡鬼曰我今堪任辱此沙門善鬼聞已便捨而去時彼惡鬼即打舍利弗頭是時天地大動四面暴風疾雨尋時來至分為二分惡鬼全身墮地獄中阿舍利弗言燒我我伽羅鬼隨地獄中舍利弗從三昧起整衣服往詣竹園至世尊所頭面禮足在一面坐時佛告舍利弗曰汝今身體無疾病乎舍利弗言體素無患唯苦頭痛世尊告曰有伽羅鬼手打汝頭若當彼鬼以手打須彌山者山便

為二分所以然者彼鬼有大力今此鬼受其罪報故全身入阿鼻獄中爾時世尊告諸比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此三昧無所傷害正使須彌山打頭者終不能動其毛所以然者比丘聽之於此賢劫中有佛名拘樓孫彼佛有二大聲聞一名等壽二名大智等壽神足第一大智智慧第一如我今日舍利弗智慧第一目犍連神足第一時等壽大智二比丘俱得金剛三昧等壽一時在閑靜處入於寂定時牧牛羊人取薪草人見

各相謂言此沙門今取無常即共集草木薪積其身上以火焚燒捨之而去是時等壽尋從定起正衣服入村乞食諸取薪人還見比丘各相謂言此比丘昨日命終我等以火焚燒今日還活今當立字號還活若比丘得金剛三昧者入水火刀劍不能中傷金剛三昧威德如是今舍利弗得此三昧多遊二處空空三昧金剛三昧山增一阿舍經第三十卷舍利弗性慙難求第七舍利弗等受六羣比丘尼請設多美飲食下

座及沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜羹佛問羅睺羅僧飲食飽足不具答又問有誰上座又答和上舍利弗佛言舍利弗食不淨食舍利弗吐去所食誓盡形壽斷受外請常行乞食諸大貴人後欲設僧飯願得舍利弗白佛乞勸舍利弗還受外請佛言莫求其性惡慙其過去時有一國王為毒蛇所螫能治毒師作舍伽羅呪收毒蛇來先作火聚語蛇言汝寧入火寧還噉毒蛇思惟我已唾竟乃投身火中毒蛇即舍利弗也出十誦律序下卷又出彌沙塞律第

三十一卷又出僧律第四十卷舍利弗先佛涅槃第八佛告阿難得四神足者能住壽一劫如來今者當壽幾許如是至三阿難為魔所迷默然不對又告阿難汝可起去靜處思惟即起至林中時魔波旬來至佛所白言世尊處處教化度人周訖蒙脫生死數如恒沙時年又老可入涅槃即告魔言却後三月當般涅槃波旬聞說歡喜而去阿難睡夢見有大樹普覆虛空一切羣萌靡不蒙賴旋風卒起吹激其

樹滅於力士所住之地一切羣生莫不悲悼
 阿難驚覺怖不自寧思惟所夢將無世尊欲
 般涅槃來至佛所而白佛言我向所夢如斯
 之事將無世尊欲般涅槃佛告阿難如汝所
 言吾後三月當般涅槃我向問汝若有得四
 神足者能住壽一劫吾四神足極能修善如
 是滿三而汝不對魔來勸我當取涅槃吾以
 許之阿難悲慟不能自持其諸弟子展轉相
 語各懷悲仰來至佛所誰得常存我為汝等
 應作已作應說已說汝等但當勤修精進何
 為憂感舍利弗聞佛涅槃深懷歎感不忍見
 世尊而取滅度今欲在前而入涅槃唯願世
 尊當見聽許如是至三世尊告曰宜知是時
 一切賢聖皆當寂滅舍利弗即整衣服三業
 供養却行而去將沙彌均提詣羅閱祇至本
 生城即勅均提汝往入城及至聚落告國王
 大臣舊故知識諸檀越輩來共取別均提宣
 告和尚舍利弗將般涅槃諸欲見者宜可時
 往阿闍世王及諸四輩各自馳奔舍利弗如
 是種種廣為諸人隨病設藥衆會有得初果

乃至三果或有出家成阿羅漢者復有誓心
 求佛道者聞說法已作禮而去於後夜分正
 身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第
 二禪如是次第入滅盡定從滅定起而般涅
 槃時天帝釋與多天衆來至其所讚歎供養
 帝釋又勅毗首羯磨合集衆寶莊校高車送
 平博地勅諸夜叉往大海邊取牛頭栴檀積
 為大積安身在上酥油灌之放火闍維火滅
 之後均提拾取舍利盛著鉢中攝其三衣擔
 至佛所阿難悲悼言法輪大將已取涅槃我
 何憑怙佛曰其雖滅度五分法身亦不滅也
 舍利弗過去世時亦不堪忍見於我死而先
 我前死阿難白佛不審往昔先前取死其事
 云何佛告阿難過去久遠不思議劫此閻浮
 提有一國王名旃陀婆羅^{梁言}王有二萬
 夫人姝女其第一夫人名須摩檀^{梁言}一萬
 大臣其第一者名摩旃陀^{梁言}王有五百太
 子最大太子名曰尸羅跋陀^{梁言}王所住城
 名跋陀耆婆^{梁言}其城縱廣四百由旬四面
 周市凡有百二十門設大檀施隨衆所須盡

給與之并復告下八萬四千諸小國土悉令
 開藏給施一切衆臣如教即鑿金幢擊於金
 鼓廣布宣令膳王慈詔遠近內外咸令聞知
 於時國內沙門婆羅門貧窮孤老有乏短者
 強弱相扶集如雲雨稱意與之閻浮提民蒙
 王恩澤有一小國其王名曰毗摩斯那聞月
 光王美稱高大心懷嫉妬寢不安席即自思
 惟月光不除我名不出當設方便請諸道士
 募求諸人婆羅門言王有何憂當見示語王
 言彼月光王名德遠著一切承風我獨卑陋
 無此美稱願得除之作何方便婆羅門言月
 光慈惠澤潤窮厄如民父母我等何心從此
 惡謀寧自殺身不能為此即各罷散不顧供
 養時毗摩斯那益增愁憤即出廣募周遍宣
 令誰能為我得月光頭分國半治以女妻之
 爾時山脇有婆羅門名勞度差來應王募王
 甚歡喜重語之言苟能成辦不違信誓若能
 去者當以何日婆羅門曰辦我行道糧食所
 須至後七日便當發別時婆羅門作呪自護
 七日已滿便來辭王王給所須進路而去時

月光國預有變恠八萬四千諸小國王皆夢大金幢卒折金鼓卒裂大月大臣夢鬼奪王金冠各懷愁憂不能自寧時城門神知婆羅門欲乞王頭遮不聽入時婆羅門遠城數市不能得前首陀會天知月光王以此頭施於檀得滿便於夢中而悟王言汝誓布施不逆衆心乞者在門無由得前欲爲施主事所不然王覺愕然即勅大月汝往詣門勸勿遮人大月大臣往到城門時城門神即自現形白大月言有婆羅門從他國來懷挾惡心欲乞王頭是以不聽大臣答曰是爲大災然王有教理不得違當奈之何當作七寶頭各五百枚用貿易之即勸令作時婆羅門徑至殿下前高聲唱言我在遐方聞王功德一切布施不逆人意故涉遠來欲有所得王聞歡喜迎爲作禮問訊行道不疲極取隨汝所願婆羅門言一切外物雖用布施非我所須我故遠來唯乞王頭若不辜逆當見施與王聞是語踴躍無量婆羅門言若施我頭何時當與王言却後七日當與汝頭爾時大臣擔七寶頭

來前語婆羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物用索此爲今持爾所七寶之頭以用貿易汝可取之轉易足得終身之富婆羅門言我不以此欲得王頭全我所志時大月臣種種曉喻永不迴轉憤憾心裂七分而死王前勅詔臣下乘八千里象遍告諸國言月光大王却後七日當持其頭施婆羅門若欲來者速時馳詣爾時八萬四千諸王駱驛而至咸見大王腹拍王前閭浮提人賴王恩澤云何一旦爲一人故求捨衆庶更不矜憐唯願垂愍莫以頭施一萬大臣皆身投地腹拍王前唯見哀愍矜恤我等莫以頭施二萬夫人亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂蔭覆若以頭施我等何怙五百太子啼哭王前我等孩幼當何所歸願見愍念莫以頭施長養我等得及人倫於是大王告諸臣民夫人太子計我從本受身已來涉歷生死由來長久若在三塗截斷其頭死而復生如是無數亦無福報若生人間諍於財色爲貪患癡恒殺多身未曾爲福而捨此命今我此身種種不淨會

當捐棄不能得久捨此穢頭用貿大利何得不與我持此頭施婆羅門以是功德誓求佛道度汝等苦今我施心垂欲咸滿慎莫遮我無上道意一切諸王臣民夫人太子聞王語已默然無言爾時大王語婆羅門欲取頭者今正是時婆羅門言今王臣民大衆圍遶我獨一身力勢單弱不堪此中而斫王頭欲與我者當至王後園爾時大王告諸小王太子臣民汝等若必愛敬我者慎勿傷害此婆羅門作此語已共婆羅門入於後園時婆羅門又語王言汝身盛壯力士之力昔遭斫痛儻復還悔取汝頭髮緊繫在樹爾乃能斫時王用語語婆羅門汝斫我頭隨我手中然後取去今以頭施用求無上正真之道普濟羣生時婆羅門舉手欲斫樹神見此甚大懊惱如此之人云何欲殺即以手搏婆羅門耳其頭反向手脚縈戾失刀在地不能動搖爾時大王仰語樹神我過去已來於此樹下曾以九百九十九頭以用布施今捨此頭便當滿千捨此頭已於檀便具汝莫遮我無上道心爾

時樹神聞王是語使婆羅門平復如故時婆羅門便從地起還更取刀便斫王頭頭墮手中爾時天地六反震動諸天宮殿掉動不安各懷恐怖恠其所以尋見菩薩為一切故捨頭布施皆悉來下感其奇特悲淚如雨因共讚言月光大王以頭布施於檀波羅蜜今已得滿音聲普遍彼毗摩王聞此語已喜踊驚愕心擘裂死時婆羅門擔王頭去諸王臣民夫人太子已見王頭自投于地同聲悲叫絕而復蘇時婆羅門嫌王頭臭即便擲地脚踏而去或復有人語婆羅門汝之酷毒劇甚乃爾既不中用何為乃索時婆羅門進道而去人見便責無給食者飢餓萎悴困切極理道中有人因問消息知毗摩王已復命終失於所望及勞度差命終皆隨阿鼻泥墮其餘臣民思念王恩感結死者皆得生天如是阿難欲知爾時月光王者今我身是毗摩王今波旬是時大月大臣今舍利弗是當於爾時不忍見我死而先我前死乃至今日不忍見我入於涅槃而先滅度

賢經第五卷方便佛報恩經

大目小果

舍利弗目連摘現神力第九

佛在舍衛城祇樹給孤獨園時世尊於十五日說戒時諸比丘僧及五百比丘眾_{大智滿五百大}從祇洹沒詣阿耨達池時阿耨達龍王至世尊所頭面禮足在一面坐觀如來顏色及諸比丘即白佛言觀此眾中皆空無所有舍利弗比丘今無此座佛告目連言汝速往至舍利弗所以我聲告目連承教往舍衛城謂舍利弗言佛呼汝來阿耨達龍王欲得相見舍利弗自解祇支帶著目連前謂目連曰汝有神足舉此衣帶結間浮提樹目連執帶不能移動盡力欲舉地皆大動舍利弗便從目連著弗于逮又以經須彌山目連便舉動須彌山舍利弗復以此帶纏如來座目連遂不能動捨帶還龍王所遙見舍利弗已在前至結跏趺坐直身正意繫念在前至世尊所頭面禮足白言我不失神足耶何以故我從祇洹前沒不現後至此池舍利弗後沒不現先至在座世尊常說我第一云何後至佛曰不

退舍利弗比丘有大智慧還舍衛城眾亦生疑佛告目連眾多比丘無恭敬心於汝言舍利弗神足勝汝可於此眾中現其威力對曰承教即於座起住須彌山頂以一足蹈須彌山頂舉一足著梵天上蹠須彌山使地六反震動時以梵音而說此偈

十六

當速求方便 於此佛法眾 當除生死患 如象食竹葉 若於此佛法 修諸無欲業 已除諸塵勞 亦盡苦源本

時諸比丘歎未曾有大目捷速說此偈時六

十比丘因此漏盡_{出增一阿含經第二十七卷}

目連使阿耨河水漲化作寶橋渡佛第十舍衛城人勸化大會飯九十六種出家人復請波斯匿王及太子羣臣諸聚落主宿舊長者及薩薄等先一日集阿耨河岸上前至為上座目連使河水暴漲泡沫彌岸諸外道等競縛筏筏適欲先渡取第一座而水激急洄瀾漂還竟夜疲苦筏破散沒溺寒凍上於岸邊向日而蹲時祇洹精舍有人請僧佛住待時有年少比丘言世尊出晚恐外道得上

王佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小威發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下右連七巾却在佛前自言今欲踟躕此地客不佛曰如意所樂時大目連踟躕在虛空億百千仞在彼寶域變作一床踟躕而坐從其床坐垂衆寶珠億百千垓一一珠璣出百千光一一光明各有蓮華一切蓮華現釋迦文身坐蓮華上其所言說如釋迦文音響清淨班宣經典等無有異目連顯神足已復住佛前時諸菩薩歎未曾有白佛言是目連以何等故詣此世界世尊告曰欲試釋迦文佛音響所徹遠近故到此土時光明王佛告大目連仁者不宜試如來音響如來音響無限無遠無近廣遠無量不可爲喻時大目連自投足下改懺悔過唯然世尊我身不敏佛音無量而橫生心欲知其限其光明王告大目連曰汝雖遠來到此佛土復白佛言甚遠天中天身勞極不能復還至其本土世尊告曰云何以汝神力到此世界故是世尊釋迦文佛威德所立當遙自歸稽首作禮

於釋迦文佛自當得至假使卿身以已神足欲還本國一劫不至目連右膝著地向於東方釋迦文佛所叉手自歸屈伸臂頃即時得至出蜜健金剛力
目連以神力降化梵志第十五
佛告目連有一大國去斯八千處在邊境不觀三尊習於顛倒王及臣民奉事梵志有五百人並得五通能移山駐流分身變化國有大山塞民徑路舉國愚之王向梵志說梵志等即繞山坐各一其心以道定力山起欲移佛告目連汝往彼國現神通化濟度梵志及國君民今遠三塗永處福堂目連放光遍絕日月懸處空虛當其山巔山爲不動梵志驚曰此山已起誰抑之乎日無精光此將有以中有明者觀衆弟子誰穢濁者今山不移仰頭觀見觀一沙門當其山上梵志僉曰正是瞿曇弟子所爲梵志呼曰王今吾等爲民除患汝抑之爲目連答曰吾自懸虛誰抑汝山梵志三盡道力欲令山移山又三下遂成平地梵志顙相謂曰夫有明達道德深者則吾

師也咸興正服稽首敬白願爲弟子示吾極靈目連曰汝等欲去冥就明者善吾有導師號曰無上正真天中之天爲一切智汝等皆往到佛所諸梵志曰佛之道化寧踰於師乎目連答曰佛德如須彌吾等似芥子汝等尋吾後即至佛前具陳其情內外清淨唯願世尊蕩其微垢令成眞淨梵志見佛心開意解皆作沙門出佛說志心經
目連化諸鬼神自說先惡第十六
昔目連至雪山中化諸鬼神及龍闍叉阿須倫健陀羅等時有一健陀羅神居七寶宮與衆超絕身形端正聰明殊特然人身狗頭目連恠問何以乃爾答曰吾維衛佛時大富長者也喜飯比丘梵志供給貧乏爲人急性弊惡竊言罵詈直出不避老少飲食人客小不可意便云不如以食餒狗以是之故狗頭人身好施供養受此福堂出諸經要事
目連現二神足力降二龍王第十七
佛命長者阿那邠城當行布施即起長跪叉手白佛願佛衆僧明日降神到舍欲設麤飯

座去佛知時到與諸大衆威儀庠序俱詣河上諸外道言我等不能得渡此諸沙門當作何計目連化作寶橋種種嚴飾花香伎樂諸外道見各作是言沙門來遲我等先渡踏橋墮水身服濡濕軍伏隨流佛以神力令無死者佛與比丘儼然而進次第庠序隨進步處寶橋即滅目連攝其神力河還如故使諸外道皆悉得進佛說偈言

先得至此岸 已渡生死海 疾流不能漂 是名正智者

出僧律第六卷

目連爲母造盆第十一

目連始得道欲度父母報乳哺恩見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯食未入口化成火炭目連馳還具陳此事佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何當須衆僧威神之力乃得解脫可以七月十五日爲七世父母厄難中者具飯五果汲灌盆器香油燈燭床褥卧具盡世甘美供養衆僧其日衆聖六通聲聞緣覺菩薩示現比丘在大衆中皆同一心

受鉢和羅具清淨戒其有供養此等僧者七世父母五種親屬得出三塗應時解脫衣食自然佛勸衆僧皆爲施主家十世父母行禪定意然後食供

出孟蘭經

目連爲魔所嬈第十二

目連夜行弊魔化作撒影入目連腹中目連自念吾腹何故雷鳴如飢負擔入定觀見即謂之曰弊魔且出莫嬈如來及其弟子魔即恐懼所化撒影出住身前

出弊魔誡目連經

目連勸弟施并示報處第十三

目連有同產弟饒財多寶庫藏盈滿儀從奴婢不可稱計目連告弟曰聞卿慳嫉不好惠施佛常顯說夫人惠施獲報無數弟聞兄教開藏惠施更新立庫欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其心懊惱向兄說曰前見告勸施獲大報不敢違教竭藏惠施當來過去諸貧窮者靡不周遍寶貨竭盡新藏無報將無爲兄所疑誤乎目連曰止止莫陳此語無使異學邪見之士聞此蠱言若使福德常有形者虛空境界所不容受吾今

權且示汝微報若欲見者從隨我來目連以神足力手接其弟至第六天彼有宮殿七寶合成前後浴池香風遠布庫藏盈滿不可稱計王女營從數千萬衆純女無男亦無夫主弟問目連是何宮殿巍巍乃爾不見有男純是女人目連告弟汝自往問曰是何宮殿天女報曰閻浮利內迦毗國釋迦文佛神足弟子名曰目連有弟大富好喜惠施周窮濟乏命終之後當來生此與我等作夫其人聞喜善心生焉還至兄所大懷慚愧頭面懺悔還

至世間廣施不倦

出目連弟布施經

目連伏菩薩慢第十四

目連承佛聖旨西方有一世界名光明燄佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語詞其身長四十里諸菩薩身長二十里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲何從來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第一時光明

佛默然受佛告諸比丘明早當上天投日中下會郊坻舍飯佛以明旦與諸比丘如彈指頃即昇虛空時有羅漢名曰私檀即正衣服於虛空中白佛言我數上天未曾閤冥如今佛言有兩龍王大瞋吐霧是故冥閤復有羅漢名曰受彼即白佛言余欲止之佛言龍大有威神汝往必當與惡吐水沒殺人民蠕動之類目連白佛我欲往諫佛言大善目連即到龍所龍見目連即口出煙須臾出火圍目連一重目連以道意亦化出火圍龍三重復變身入龍目中左入右出右入左出如是次第從耳鼻入出或飛入其口龍謂目連在其腹中矣目連復變身圍遶龍十四重以身勸兩龍龍大恐怖尾扇海水動須彌山佛遙告目連此龍尚能吐水沒殺天下汝且慎之目連白佛我有四禪神足常信行之我能取是須彌山及兩龍著掌中挑擲他方又能以手撮磨須彌山令碎如塵令諸天人無覺知者兩龍聞之即便降伏目連還復沙門龍化為人稽首作禮悔過目連惡迷狂惑不識尊神

觸犯雲霧乞哀原罪兩龍懺悔前受五戒稽首佛足作禮而去

此降龍經

目連還無熱池現金翅鳥第十八

時阿耨達與其眷屬三月請佛入無熱大池供養并諸神通果辦菩薩及弟子眾許其半月龍喜興雲震電降雨普遍天下忽然之頃還昇宮中召五百長子其名善芽善施等五百長子吾今以請平等正覺及眾菩薩諸弟子俱盡其半月汝等當同一心廣相勉勵加敬世尊勤念無常當各寂靜謙恪恭肅往侍如來棄捐欲意及龍戲樂除貪怒害離色聲香味細滑所以者何世尊無欲安庠仁雅審諦調從承佛教誡汝等半月無得入宮除姪恚愚癡如來宣講法故必有他方神通菩薩釋梵持世宿淨天子當普來會汝等勤念廣施慎勿中懈令諸舍眾觀變踊躍於雪山下無熱池中化無瑕瑠瑠座縱廣七百由旬周布列置八萬四千雜寶行樹諸堂之上有師子座八萬四千皆大高廣有龍來女各二十人其色姝妙姿媚無量口出熏香擎持雜華

末香塗香調作諸妓以詠佛德興悅眾會於虛空中幡綵垂間寶鈴和鳴音踰諸樂施饌百味與其眷屬遙啓世尊佛與八萬四千菩薩皆大神通弟子二千亦上神足到無熱王宮目連承佛神旨還無熱池現於虛空去地七丈化身色像若金翅鳥王住龍宮上便告王言如來至也龍眾驚怖毛豎四走藏竄龍王慰之曰且各安心勿恐此為賢者大目連可作倡妓相應進迎正覺及諸弟子至無熱池設廣博場師子之座龍與其眾手自執斟

所設饌具踰世甘肥延有天味以用供養飯畢洗器竟佛為說法一切會者各懷踊躍

出法華經第二卷

目連三觀不中其心皆實第十九

佛住舍衛城時諸比丘集在一處共作是論善法講堂柱柱梁不目連言柱梁又有一無歲比丘言不柱即遣神足比丘往看還言不柱諸比丘語目連言汝不知何故言柱妄語不實應擯驅遣即集眾僧佛乘神足從空而來知而故問諸比丘汝作何等答言目連乃

言其能剃髮但身太曲父母教兒小直又莫太直使出息不得癡大又言善能剃頭而身太直父母語言莫太直佛言善能剃髮而入息太癡父母語莫癡入息令佛不安又言善能剃髮而出息太癡父母語莫癡出息令佛不安時優波離入出息盡入第四禪佛告阿難言優波離已入第四禪汝取其刀阿難奉教阿難持故盛髮器收世尊髮佛言不應以故器盛時有瞿波離王子將軍征討來索佛鬚髮佛與王得不知所安佛言安金塔銀塔雜寶塔中繒絲鉢肆耽嵐婆衣頭羅衣裏又云不知何持佛言象馬車乘若輩若輩若頭肩上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝時彼王子還國起佛髮塔此是世尊在世時塔後諸比丘行亦用前物盛持佛言不應頭戴亦不應持塔往大小便處比丘爲恭敬故不敢共同塔宿置於別房佛言安高牀上或置頭邊分出分律四

有慈心時有一婢晨夜走使不得寧處小有違失便受鞭撻衣不蔽形食不充口年老因悴思死不得時適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大哭時迦旃延來至其所問言老母何以答言尊者我既年老恒執苦役加復貧困衣食不充思死不得迦旃延言汝若貧者何不賣貧母人言曰貧那可賣誰當買者迦旃延言貧實可賣如是至三女人言賣迦旃延言審欲賣者一隨我語答言唯諾告言汝先洗浴洗浴已畢告言汝當布施白言尊者我極貧困如今我身無毛許完納唯有此瓶是大家許當以何施即授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取來奉迦旃延迦旃延受尋爲呪願次教受齋後教念佛種種功德即問汝有住止處不答言無也若其磨時即卧磨下春炊作使隨卧是中或時無處止宿糞堆迦旃延言汝持心恭謹走使莫生嫌恨因同大家一切卧竟密開其戶於戶內敷淨草坐思惟觀佛莫生惡念爾時老母奉而歸依如教施行於後夜中即便命終生忉利天大家令

人草索係脚曳置寒林有一天子與五百天女以爲眷屬福盡命終此老母人即代其處生天之法其利根者自知來緣其鈍根者但知受福樂爾時此女既生天中與五百天女娛樂受樂不知生緣時舍利弗在忉利天知此天子生天因緣問言天子汝因何福生此天中答言不知時舍利弗借其道眼觀見故身由迦旃延得生天上即將五百天子來至寒林散華燒香供養死屍光明照耀大家見之恠其所由告今遠近詣林觀看見諸天子供養此屍即問天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見何故諸天而加供養彼時天子具說本末出賢經第七卷

難陀得奈女接足內愧閑居得道第三

佛在鞞舍離時奈女嚴駕羽葆車詣如來所親觀問訊下車詣佛時難陀去佛不遠經行奈女便至難陀所以手接難陀足便作是語難陀我是奈女是時難陀即失精精汚其手奈女即以頂戴往世尊所白言世尊如此之人聽在衆次佛告奈女如是之人應在衆次

所以然者難陀不久當成就無漏奈女默然不對而去奈女去不遠佛告阿難諸有比丘盡集講堂既已會竟佛告比丘我於比丘中悉觀察皆當具舍勒以覆內形如是諸比丘當作是學佛告難陀云何難陀汝乃作如是形狀難陀內愧白言善哉世尊願速與我說法使我聞法在閑靜處如實觀察以自娛樂佛告難陀汝觀此身隨其所行從頭至足髮毛爪齒若干不淨盈滿身中如實觀察為是淨耶為不淨耶當觀彼漏為何處所為從何來是時難陀從佛受教禮足而去觀此身中從頭至足若干不淨諸所有處皆悉知彼由合會生我今當離則無欲意便說偈言

淫我知汝命 欲從思想生 我不思想汝則汝而不有

是時難陀在一靜處閑居成阿羅漢

出續阿含第九卷

難陀有三十二相與佛相似第四

佛始得道身色光明相照大千人民天龍十方菩薩皆聽說法咸大歡喜隨其本行皆各

得道佛弟難陀獨不從受反戾佛教而欲為道有三十二相將數弟子著鉢真越衣顏似佛有諸比丘未得道眼者遙見難陀便為作禮佛告難陀自今以後不得復著真越衣著皂袈裟所以者何汝反我戒受比丘禮當墮泥犂中

出十卷第四卷

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女第五

畢陵伽婆蹉在王舍城日時將至次行乞食至一放牧家食其家女人啼即問女言何故啼耶答言聞黎今節會日眾人集戲我無衣

裳獨不得去時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾與已便去眾人見之問言那得具說因緣聞達國王王即喚牧女及比丘來問尊者何處得此好金非世所有比丘即捉杖打壁扣床一切化成黃金作如是言首陀羅何處得金此即是也王言聞黎有大神足宜各還去

出僧祇律第九卷

跋難陀為二長老分物佛說其本緣第六

佛在憍薩羅國與多比丘安居諸白衣居士見多眾僧為作房舍及衣佛後歲還祇洹安

居是處故有二長老比丘諸居士心念我等今歲布施使如去年令諸比丘得衣我得福不斷多持衣物施二長老作是念是衣物分多我等若分知得何罪竟不敢分跋難陀遊行諸處遍觀施物多少二長老遙見從座起迎與坐問訊跋難陀問眾僧安居有施物不答有問言分未答言未分何故長老答言是衣物多我人少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好二長老語跋難陀汝能分不答能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名為三我一人二聚衣名為三是羯磨好不答言好持是衣裹縛欲擔去二長老言是聚衣我等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然後當分答言與即持一上寶衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀即裹縛多衣物擔負到祇洹諸比丘經行遙見跋難陀來自相謂

言此無慙無愧有見聞疑罪多欲無厭人來漸漸近已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀廣說上事是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨種種訶責云何名比丘故奪二長老物以事白佛佛亦種種訶責語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物過去世河曲中有二獼猴在河中住河邊得一鯉魚無能分者二獼猴守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作何等獼言外甥我等得此大魚不能分汝能為我分不答言

能此應經書語分不得直爾分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中間肥者作一分問言誰喜近岸行答言此是誰喜入深水行答言此是時野干言汝一心聽說經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中間身分與知法者爾時野干口銜是大魚身歸去婦見問曰何處得答言有愚癡不知斷事間得諸比丘此二獼者即今二長老比丘是時野干者今跋難陀是

出十誦律善調分
第三僧律亦同

迦留陀夷非時教化致喪其命第七

佛在舍衛國時長老迦留陀夷得阿羅漢道心念先在六羣比丘中於舍衛國污辱諸家我念當還令得清淨即便入國度九百九十九家若夫得道而婦不得若婦得道而夫不得道則不在數時舍衛城有婆羅門家應以聲聞得度迦留陀夷念言我復度此家者於舍衛城中足滿千室晨朝持鉢入城乞食到婆羅門舍主人不在其婦閉門煎麴迦留陀夷即入禪定起乃彈指婦即迴顧看門猶閉作是念此沙門從何處入此必貪麴故來我

終不與若使眼脫我亦不與而以神力兩眼脫出復念出眼如挽我亦不與即以神力變眼如挽復念若倒立我前我亦不與即以神力於前倒立復念若死我亦不與復以神力入滅受想定心想皆滅無所覺知時婆羅門婦牽挽不動即大驚怖念是沙門常遊波斯匿王宮末利夫人之師若聞在我家死者我等六衰彼若活者我與一麴迦留陀夷便出於定婦即看麴先煎者好意惜不與更刮盆邊復作一小麴煎之轉勝以先者與適舉一

麴餘皆相著迦留陀夷言姊隨心與我幾許舉得四麴欲持與之迦留陀夷不受言我不須是麴若汝欲施者可以與祇洹中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘僧實不貪麴但慙我故而來乞耳即持麴詣祇洹中施諸眾僧與僧麴竟在迦留陀夷前坐時迦留陀夷觀其因緣為說妙法即於座上遠塵離垢得法眼淨歸依三寶作優婆塞爾乃返舍時夫後還歸具以白夫我今已得須陀洹道君今可往是婆羅門即便往詣迦留陀夷

為說妙法得法眼淨為優婆塞常盡財力供養聞黎乃至身死猶命其子如先無異其子奉命供養如法子婦於後在機上織過見賊主年小端正婦便喚婢語之使來共相娛樂時迦留陀夷往其舍食為婆羅門婦說姪欲過訶破戒罪婦即生疑恐知此事或向夫說即作方便託疾請之迦留陀夷往為說法若相留連乃至日沒時迦留陀夷起到糞聚賊主以利刀而斷其頭埋著糞中至說戒日行籌長一更相諮訪佛言迦留陀夷已入涅槃

夜過已晨朝佛與衆僧入舍衛城到糞聚所
佛神力故死屍踊出在虛空中諸比丘取著
床上持之出城以火燒身起塔供養波斯匿
王聞迦留陀夷其婆羅門家死即滅七世左
右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著
祇洹塹中諸比丘乞食得聞是事具以白佛
佛言此過皆由非時入於聚落出十誦律三
誦卷第百
阿難與佛先世爲善友第八

佛遊波羅奈國住樹下坐欣然而笑五色光
出阿難跪問佛言昔迦葉佛時此處有精舍

精舍中有二萬沙門迦葉佛常說正法阿難
即施繩床跪勸曰願尊就坐斯地有福乃致
兩佛佛就坐畢舉手指曰彼有大縣其名維
陵時有陶家名曰歡豫爲子慈愛數詣佛所
稟佛清化雖爲陶家未嘗墾土懼害蟲豸唯
取崩岸鼠壤之土和之爲器以貿五穀多少
在彼未嘗計價以供養老親親老羸乏已且
失明歡豫仁孝難齊迦葉佛晨起攝衣持鉢
入城到歡豫家問其親曰孝子安之對曰佛
弟子小出耳家有好飯豆羹佛以鉢受却坐

飯畢即去子歸親羹飯有減曰誰取此飯者
親曰天中天屬來顧爾自取羹飯飯畢即去
歡豫悵然悲喜交集曰佛爲如來無所著至
具等正覺道法御天人師諸天帝王肅凌供
饌常恐不致世尊吾居廝賤食又不腆但恐
吾廝賤故自取耳悲喜交集稽首于地追惟
佛恩弘普乃爾喜以忘飢十有五日親助之
歡喜忘飢七日却後日餘佛復至其家子又
不在佛復取羹飯飯畢即去子尋還歸親又
如事說之歡豫并親重喜忘飢日數如前其

時龍雨日夜不休精舍毀漏佛告諸沙門歡
豫新爲居屋汝等往撤其瓦來以護精舍諸
沙門往子又不在親曰何人撤吾屋乎沙門
對曰佛精舍漏使吾等撤斯屋以補精舍親
曰善哉吾子德重乃致於茲乎歡喜稽首曰
願益取之吾福無量沙門適去子歸親之曰
誰撤屋者乎親曰佛精舍漏遣沙門來取瓦
補之歡豫所在向佛稽首于地尊慈無量帝
王諸侯興七寶殿貢獻相給而佛不居取此
麤瓦唯欲福我欣躍不食忘飢如前佛將五

百沙門前入王國王名脂維身自迎佛王下
車却五威儀作禮問訊就坐聽經畢曰願天
中天與諸沙門下顧薄食佛默可之供饌皆
備遣使奉迎王自沃盥奉飯供養禮畢於佛
前坐佛告王曰王宿奉三尊今受宿福得生
人道去女爲男獲世上位夫王者之法當以
聖人教令制御其心恕己育民妖言燒國之
火也王其慎之王稽首受教王又留佛時三
月七寶床机帷帳茵褥疾藥之供竭盡國珍
佛未之許王心念曰供養之上孰勝吾老佛

知王心有貢高意即謂王曰有勝王者其惠
無量王曰願聞其名佛曰維陵縣有至孝之
子其名歡豫奉佛三寶受吾明法恕已視彼
等有群生清貞守真手不持寶并諸利刃賣
器養親不諍其價忍辱慈惠以正道爲心以
聖典爲樂不敢娶妻懼傲其親以爲不孝每
至佛所側心聽法爲親陳喪明之苦不得親
佛言之流涕佛取其食撤其屋瓦舉門無怨
喜以忘飢十有五日其爲至仁至孝德難具
陳吾當周行教化天下不得就王請王有愠

心與佛曰論功喻德彼仁清貞信孝從難齊興居周旋未曾不孝仁德思親斯行難等非所能逮矣王曰善哉歡豫至孝為佛所歎德稱之美乃至於茲吾當貢之助其養也迦葉佛說經竟遊行教化王遣使者重載五百乘車杭米麻油醍醐石蜜諸雜名寶謙辭致敬使者到曰天中天重歎賢者至孝普慈大王欣躍使吾致虔願納此貢以育于親并供養佛歡豫對曰大王慈惠助吾還宮具宣此意同縣梵志子名曰華結與共歡豫總角善友

累劫結親道化相成久而益厚共於渠水浴逞觀大樹歡豫指曰迦葉如來聖人在此須先謁拜佛道難忘吾敢冀矣歡豫惻然曰佛世難值猶優曇華或復累劫乃有一耳豈可失時牽衣自挽共至佛所歡豫稽首華結不拜揖讓而坐歡豫白佛言華結者與我總角善友邪迷未悟願滅其癡迦葉如來應病說法心即開解敬信三寶二人歡喜稽首俱退華結尋路曰世幸有佛家為穢蔽汝不作沙門為乎對曰吾親年在西垂又俱喪明恃吾

為命故不出家耳華結曰吾當為沙門矣歡豫即如事啓佛即授具戒億歲以後生第四兜術天上從天一下自致成佛佛告諸比丘時華結者我身是也歡豫者阿難是阿難為吾良友力牽吾至佛所聽經今吾得佛夫賢友之喻乃萬福之基現世免王者之牢獄死則杜塞三塗之門戶昇天得道皆賢友之助矣出經阿難奉佛勅受持經典供給左右第九佛告文殊我成佛來過三十年今此眾中誰

能為我受持十二部經供給左右所須之事我不傾失自身善利五百羅漢皆云我能佛言不了目連觀見如來心在阿難目連累勸阿難阿難曰穢弱不堪奉給若佛與我三願者當從僧命一者如來設賜故衣聽我不受二者設受檀越別請聽我不從三者聽我出入無有時節文殊言善哉預見譏嫌阿難事我二十餘年具八種不可思議一者不受別請食二者不受陳衣服三者來不非時四者始具煩惱隨我出入諸王豪貴家見諸女人

不生欲心五者說十二部經一經於耳曾不再問如渴一瓶置於一瓶六者知他心智如佛入定七者未得願智而能了知現得四果有後得者八者秘密之言悉能了知是故我常稱其多聞阿難具足八法堪能受持十二部經一者信根堅固二者其心精進三者身無病苦四者常勤精進五者具足念心六者心無憍慢七者成能定意八者具從聞生智出菩薩從兜率天下經賢愚經云阿難昔為長者釋迦為沙彌師誦經乞食故功程不止長者聽之仍給飯食由是奉侍左右

阿難七夢佛為解說第十佛在祇樹阿難於異處夢見七事尋驚毛豎我昨夜夢見七事一者川流河海悉皆火然二者日將欲沒閻浮提真自見我身頂戴須彌三者比丘宛轉在于澗中又見一人登比丘頭度出淨地四者見有比丘法衣不具但結袈裟手提炬火樂入邪徑見處荆棘中裂破衣裳五者見梅檀樹甚大茂好豬從穢出揩梅檀樹六者見三品象子競觸齧齧擔揆大象踏踐好草攪濁清水大象患之避逃

而去至大清水好草之中象子遊戲都不覺知故在本處水草乏絕飢渴苦極咬齧樹木遂皆餓死七者見死師子王名曰企薩頭生白毛如繫傳飾飛鳥百獸不敢摩近師子內身自有虫出還食其肉因此夢緣故晨詣佛

佛言夢水中火然者當來比丘違犯佛教是非違戒因得供養復起爭鬪夢日將欲寢頂戴須彌山者世尊却至九十日當般泥洹後眾比丘天龍人民當從阿難啓受經教夢見比丘身著法衣不如常制但結袈裟宛轉洹

中有人登頭出住淨地者佛泥洹後法向欲盡當有比丘大會說經持佛深法而不奉行結近白衣尋隨財色居士諫呵而不信從比丘受殃居士得福夢見比丘結被袈裟手持炬火樂入邪徑處荆棘中破裂衣裳者佛泥

洹後當有比丘無有法衣著俗人服但一袈裟結以絡腋棄戒崇俗畜妻養子分衛供給有則歡樂無則愁苦夢極檀樹甚大茂好豬從穢中出指突樹者佛泥洹後當有比丘不承用法飲酒迷亂食無期度有明智士善意

曉喻更與誹謗并罵羅漢夢三品象子競突大象踏踐好草攪濁清水大象患之避逃而去往至清水美草之間小象遊戲都不覺知水草乏絕遂便飢死者佛泥洹後當有長老明經比丘教誡年少示其罪福不肯從受死

墮地獄見死師子王名曰企薩頭生白毛如繫傳飾飛鳥百獸不敢侵食身肉出虫還噉其肉者佛在世間廣說經法佛泥洹後無有外道能壞此法但由弟子當自壞我法汝之所夢但為將來現斯恠耳

出七卷十卷經

阿難為旃陀羅母呪力所攝第十一

阿難行路中道焦渴有旃陀羅女名鉢吉蹄汲水阿難詣從乞水女報阿難我是摩伽種阿難言我不問是義但施我水女曰君母種成就沙門瞿曇第一弟子波斯匿王所敬

前十五

末利夫人阿闍黎我是下賤不敢持水相與阿難又言我不問是但水見與女許時女先掬水洗阿難足復掬水洗阿難手便生煙意阿難飲已便去鉢吉蹄還白父母言阿母願以沙門阿難為婿母言其轉輪王子利利釋

種聖師貴族天人宗奉我小家種云何得為夫女言不得者會當飲毒以刀自刺若自絞死母曰有摩鄢伽神語符呪能移日月以墮著地亦能呪因帝梵天使下沉不能得沙門阿難使來若已死若生不能淫若瞿曇所護

者我不能得除此皆可耳女便起澡浴莊嚴身體著白服飾敷諸卧具遙相相望母以牛屎塗地以五色線結縷盛滿四瓶水盛滿四碗麩漿以四口大刀豎牛屎四角頭四箭然八明燈取四死人髑髏種種香塗其上以

華布地捉鬘斗燒香繞三市向東方跪而誦摩鄢伽呪術時阿難在祇洹林意便恍惚為呪所縛如魚象被鉤隨呪術至旃陀羅家母便語女阿難以至時女前抱阿難坐著床上牽掣衣裳擒拏阿難譬如力人手持長毛小羊從其人手阿難見十方盡闇冥譬如日月為羅枯所狀阿難有大人力當十大力士力而不能得動阿難以聖道諦力念還得悟我今因厄世尊大慈寧不愆我佛即知之便誦佛語云

佛者最極尊於世間 諦無有能過佛之前
佛者最極尊於人天 諦諸法之王無上田
法者最極尊於世間 諦無有能過法之前
法者最極尊於人天 諦斷諸縛結求息田
僧者最極尊於世間 諦無有能過僧之前
僧者最極尊於人天 諦美福第一無上田

阿難以此實義於旃陀羅舍得解誦偈通適
竟旃陀羅家內所設呪具刀箭碎折瓶甕迸
破壞燈滅觸體迸碎黑風起展轉不相見旃
陀羅呪術不行母便告女此必瞿曇沙門神

力所為衆物碎散呪術不行阿難念言世尊
恩力也阿難得解如大象王盛年六十醉暴
凶惡身大牙長從鐵幹得解從城走向空閑
處阿難亦爾世尊誦佛語從旃陀羅舍得解
還向祇洹時此女人逐阿難至祇洹門並作
是語阿難是我夫阿難是我夫逐阿難後不
離須臾阿難具以白佛佛曰我於諸法中不
見幻惑如此女人以婬繫意阿難平旦著衣
持鉢入舍衛城分衛而此女人亦逐其後語
諸長者阿難是我夫阿難是我夫阿難還至

佛所又前白佛佛曰汝往共語如姊妹相向
何以故此女人應當作比丘尼女白佛言唯
願世尊還我夫壻佛曰若須阿難者於我法
中作比丘尼當以相與女人歡喜女還奉辭
父母歡喜本植善根各應得道父母及女同
往詣佛世尊廣為說法無數方便現諸法義

柔軟義檀義尸義說婬不淨義增長生諸結
根義出家義諸道品義又說四聖諦時此女
人即在座上解四聖諦父母得阿那含道女
得須陀洹道譬如純白氎衣易為染色時父

母歸佛歸法歸衆佛聽為優婆塞向佛阿難
悔其癡罪乞為比丘尼得依世尊修行梵行
佛告阿難將二比丘尼及此女人鉢拓鉢提
瞿曇彌所以此女人為道授具足戒大愛道
問阿難云何阿難世尊許旃陀羅女為道耶
阿難言瞿曇彌然即與剃髮受戒得阿羅漢
由戒因緣經第三
卷又出摩訶女經
阿難乞牛乳佛記其方來第十二
佛在舍衛國時患中風呼阿難往婆羅門家
乞牛乳阿難即如言求索婆羅門言牛在被

間自往犖取阿難即往到牛所牛常喜蹴蹋
人不可得近阿難自念我所事師法不得自
犖取牛乳也忉利天王釋即來下化作婆羅
門被服住牛旁阿難請犖取牛乳婆羅門言
諾即以右手捫摸牛乳言佛小中風汝與我

乳今佛飲之佛差者汝得福不可稱量牛言
此手捫摸我乳一何快乎取我兩乳去置兩
乳遺我子我子朝來未飲食也犖子在母旁
聞說佛聲即語言持我分盡用與佛佛者天
上天下人之大師也甚難得值我自食草飲

水我作人時坐隨惡知識不信佛經使我作
牛馬十六劫到今乃得聞佛聲將我所飲乳
盡用與佛滿器而去今我後世智慧得佛道
阿難持乳還佛問之牛母子何說阿難依事
而答佛言牛母後彌勒佛時與作沙門得阿
羅漢道犖子死後作人當為我懸繒散華燒
香持經戒二十劫已後當作佛名乳光如來
度脫一切十經
阿難化波斯匿王施第十三
舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以為歲節阿

難言若諸比丘詣餘國而造歲節此無數人失於德本假使如來止此舍衛多所安隱波斯匿王聞請佛及僧三月供養佛言過去世時波羅奈國王名梵達有大威德名稱遠聞時國饑饉乞者衆多王喜施與四面雲集天久不雨穀米轉貴人民飢困乞者自滋倉廩虛竭大臣請息王曰若爾違我本心何忍逆之時諸明法吏宣告四遠敢有乞者皆棄都市乞者憂愁王問大臣答曰有此遠來得梵志即入王問誰使汝來梵志答腹使我來時

王慙以偈報曰施赤犢牛千頭并諸犢子梵志者阿難是

出生經第三卷脫使經大同小異

阿難試山向比丘并問阿育王第十四

阿難與兩比丘到阿育國王國在山向中比丘之松上香華自至鈴鳴如語山向比丘不

有

十九

知何故出四面作禮還齋堂中誦經阿難與兩比丘化作乞兒復將三百乞兒往乞見往乞食山向比丘作食飯訖索衣便假衣之三百乞兒不肯復去乃朝夕供養乞兒悉病山向比丘便朝夕燒香請福合藥三百乞兒悉

死山向比丘便行假勾沐浴棺殮阿育國王令人葬之後數日阿難又與兩比丘化作三書生衣被潔淨往到松中山向比丘下講堂迎之設座令坐三書生謂山向比丘言汝事佛欲以何求山向比丘言佛道者神道也天地之間唯佛道神我事佛者欲願佛度人非人無他所求三書生言佛道不神也但當空虛也人少有事者汝何愚癡追人事佛山向比丘言諸君所言非法也佛道最神非人所見變化無常非人所知百姓愚癡自不知之空作此語益諸君罪三書生便怒汝事佛不逆人意汝亦追我作奴不山向比丘言諾三書生云汝不中善奴當令汝擔屎汝自當得百石糞若不得百石糞者當斷汝頭山向比丘便行擔屎不能得多還謝書生我力極不能得多乞原罪負三書生大怒便取縛之痛鞭三百忽然自去阿難便化作優婆塞往語山向比丘三書生所爲無道不當語王今治之乎山向比丘言此自我過故致此耳事佛者無所愛惜求頭與頭求軀與軀我但擔

屎見鞭此有何苦阿難與兩比丘復作阿育王往告山向比丘言事佛定自無益也空自勤苦人生世間須臾當死何獨勤苦奉是經乎我今欲相與議事從我者佳不從我者道人必死山向比丘言大王欲議何事耶王言我有貴女才操絕人面目好美手如蜂子我貪道人爲人溫良欲以相與故來報意道人必當相從山向比丘言知王厚意我奉佛法已積年歲功德未成反貪王女恥辱佛道是罪不小王若相殺自當受之王便使人將山向比丘詣市斬之山向比丘便禮佛而去顧與王謝乃是阿難山向比丘便前作禮頭面著地阿難起持之使之還坐悉自相識阿難謂山向比丘汝功德已成汝當得道我故試汝視汝志意耳山向比丘下地言我無知被受佛恩得在法中不能作善煩苦神人來相憂念阿難以道授山向比丘俱上樓上誦經說義令樂歡喜阿育王作禮長跪阿難問王佛經有幾卷王答言佛經甚多不可計數今現在經有十二部部有八萬四千卷阿難問

十一城城自有人北城中人長十丈中城中人長八丈南城中人長三丈阿難問王王自知本是何人王答言不能識遠但能知近已嘗入泥犁已嘗上天已嘗更勤苦已嘗作奴婢已嘗作六畜已嘗入火中已嘗作善人從

音釋

[illegible]

斃於物切裂之器持
 戔火展贈之器也
 戔栗切華正作鮮博慢拓他各擊取牛乳切
 也禮切捫摸莫各切
 魚丁餚也
 才驗切

府六

聲聞無學僧部第十二之四

末田地龍興猛風不動衣角變大山爲天

華一

舍那婆私變雷電器仗爲優鉢羅等華二

優波笈多出家降魔三

優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍慢四

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

優波笈多化諸虎子今捨身得道六

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹

七

羅旬踰乞食難得佛爲分律以爲五部八

童子迦葉從尼所產八歲成道九

末闡提降伏惡龍十

摩訶陀化天愛帝須王十一

分那先爲下賤善知方宜遇佛得道十二

摩訶迦葉天時熱現涼風細雨十三

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口十四

沙
眉
降
惡
龍
十
五

末田地龍與猛風不能動衣角變火山為天
爭第一

末田地羅漢受阿難付屬法藏令往屬賓國
先伏彼龍即入三昧令其國土六種震動龍
不自安至末田地所入惹三昧龍王興風吹

之袈裟角不動復起雷電器仗并捧大山欲
相覆壓即以神力變成天華便聞空中偈言
雪山見厲日 鎔消無有餘 如入惹三昧

峯火成天華

出阿育王經第七卷

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅等華第二

舍那婆私阿羅漢行至摩偷羅國往優婁曼
陀山坐於繩床有兄弟二龍王隨從五百眷
屬舍那婆私思惟欲降伏之即以神力震動
山谷二龍王瞋往婆私處起疾風雨雷電器
仗猛火等時婆私入惹三昧能令風雨火等
不近其身變成優鉢羅拘牟頭分陀利華等
悉皆墮地復起雷電及諸器仗亦以神力變
為天華即時空中而說偈曰
暴風疾雨不能為害 雷電器仗變為天華
譬如雪山 日光所照 悉皆鎔銷 無有遺餘

入惹三昧 火不能燒 器仗毒害 不近其身

於是龍龍王往舍那婆私處自言聖人欲何
所作答言我欲於此起寺汝當聽我龍答言

不可得也長老言世尊已說我涅槃後於百
年中大醍醐山最勝之處當起寺名那婆婆

婆龍王復言世尊已說耶長老答言如是龍

王言若世尊說者我當隨意

出阿育王經等

優波笈多出家降魔第三

舍那婆私於大醍醐山起造寺賣香商主名
曰笈多舍那婆私以方便力教化賣香商主

令其精進時舍那婆私獨入其家笈多問言

聖人何故獨無弟子我樂在家愛五欲樂不

欲出家若我生兒當隨長老乃至笈多生兒

名阿波笈多

梁言正說

至其長大舍那婆私往至

笈多所語言汝先有願若我生兒當與長老

今已生兒汝當聽其隨我出家笈多言我今

唯有一兒若第二兒生當與長老乃至第二

生名阿那笈多

翻寶說

復從其求如是不與第
三優波笈多亦從其求答言我當作誓令優
波笈多治生若長若退不得出家不長不退

乃聽出家是時魔王令摩偷羅國一切人衆

悉買其物令其得利時優波笈多正自賣香

時舍那婆私長老語言汝心心法云何為善

云何為惡答言不知長老又言若心心法與

貪瞋癡相應是名為惡與不貪不瞋不癡相

應是名為善是時長老以黑土白土各各為

丸而語之言若汝黑心起取黑丸若白心起

取白丸時優波笈多即依其言心不生善乃

至不得一枚白丸如是漸進取丸二分黑丸一

分白丸復更思惟半黑丸半白丸次第念善

遂不起惡取白丸時摩偷羅國有姪女名婆

娑達

梁言主與

其有一婢往優波笈多處買香

多得其主問言汝於何處得此多香將不偷

耶婢言有賈客名優波笈多形色具足言語

微妙以法賣物其主聞已起姪欲心復令其

婢至優波笈多處汝當語彼云我欲與汝共

相娛樂優波笈多答言相見未是其時如是
至三猶故不聽時又召長者子往至其所商
主從比天竺來將五百匹馬及種種物至摩
偷羅國至已問摩偷羅國人此國何處有第

一端正女人國人答言有一女人第一端正名婆娑達多商主言我今欲以五百銀錢及種種物往至其處是時姪女貪其物故殺長者子取共身骸置不淨處與其商主共相娛樂是長者子親善知識於不淨處覓得身骸往白國王國王語言汝可取彼婆娑達多截其手脚及以耳鼻散置野外即如王教是時優波笈多即便思惟我於本時不樂見之共受五欲今者欲見觀其手足及以耳鼻便往觀之為說偈頌婆娑達多既聞其言深畏生死聞佛功德乃變其意樂於涅槃即便說偈答優波笈多優波笈多為說四諦更觀其身得厭欲界得阿那含果婆娑達多得須陀洹果優波笈多去已未久婆娑達多即便命終生於天上時長老舍那婆私往笈多所語言汝當聽優波笈多隨我出家笈多答言我先有誓令其治生不利不鈍及聽出家舍那婆私乃以神力令其治生不利不鈍是時優波笈多即自思惟稱量算計不利不鈍舍那婆私更至笈多所而語之言今汝此兒是佛所

記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨我出家笈多即聽舍那婆私將優波笈多往那多寺與其出家受具足戒至第四羯磨除一切結得阿羅漢果是時舍那婆私語優波笈多言善男子汝佛所記我入涅槃百年後有比丘名優波笈多當作佛事後當作佛名曰無相如是說法是時魔王於大眾中雨於真珠以亂人心眾人亂故無有一人能見諦者即自思念知是魔王至第二日倍多人來魔王兩金叉亂眾心第三日中倍多人來魔雨珠金叉作天樂是時眾人未得離欲見色聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以華鬘繫優波笈多項乃至優波笈多思惟誰作此事即知是魔優波笈多即生此意世尊何故不教化之即自思惟是我所化佛記於我為無相佛教化人民今優波笈多取三死屍一者死蛇二者死狗三者死人以神通力變三死屍以作華鬘往魔王處而繫其頸爾時魔王往摩醯首羅及帝釋等三十三天四天王天求為脫死屍而不得脫復往大梵天處

大梵語言善男子十力弟子神力所作誰能脫之如大海岸水不能破魔王語言云何教我我於今者當歸依誰大梵語言汝今連往歸依優波笈多如人於此地墮即於是起是時魔王方知佛子神力為大即便說偈讚佛自責欲界魔王即捨慢心自說往罪出阿育王經第六卷八
優波笈多不化犯重人令眷屬咸慍慢第四南天竺國有一人姪他婦恒往他家其母不聽即害其母往至他國不能辦五欲深生憂惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸弟子圍遶共至摩偷羅國那多婆寺優波笈多所時優波笈多見其害母不得道果不相慰問時彼比丘心懷羞愧更復遠去笈多弟子未得道者作是思惟和尚少智見老比丘其心闇鈍而為說法今此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從不為說法時優波笈多見弟子意於其起瞋又見其機應為我和尚舍那婆私教化降伏時舍那婆私往罽賓國復觀優波笈多作何佛事其弟子心生瞋恚

又觀此等應受我化即以神力來入是寺數髮皆長衣又羸弊五百弟子咸作是言無知老人從何所來於優波笈多眠處而坐弟子手拽出之而不能動猶如須彌即欲罵之而聲不出乃至白優波笈多言答曰除我和尚無有能坐我床者也優波笈多還寺以最勝恭敬供養和尚自取小床於師邊坐弟子思惟若此比丘是和尚師者然其智慧猶不及我和尚時師舍那婆私見其意舉右臂手出牛乳告優波笈多云此三昧云何答曰未識

願聞其名和尚曰名龍頻呻三昧次第復入種種三昧笈多皆云不識又言我涅槃時此三昧法一切皆失優波笈多諸弟子聞此言即便思惟此比丘智慧勝我和尚即滅憍慢舍那婆私教化說法彼諸弟子悉得阿羅漢

果出阿育王經第九卷

優波笈多付囑法藏入於涅槃第五

優波笈多臨入涅槃以法藏付囑最後所度弟子鄰微柯語言善男子世尊法藏付摩訶迦葉迦葉付阿難阿難付末田地末田地付

和尚和尚付舍那婆私舍那婆私付我我今涅槃付汝通告閻浮提十方羅漢一時聚集凡夫比丘無數即現神通滿十八變事已即入涅槃所化弟子得四道果者皆取籌置石室中即以籌閣維其身乃至起塔時復有一千羅漢同入涅槃鄰微柯守護法藏從優波笈多備得四果者二十八人

出阿育王經第十卷

優波笈多化諸虎子令捨身得道第六

時有羅漢名優波笈多住摩偷羅國大醜闍山那婆婆寺去寺不遠有一虎生子未能覓食飢餓命終優波笈多以慈悲力與虎子食有五百弟子並未得道曰何故乃與難眾生食答曰為解脫因故時諸虎子壽命短促將欲近死笈多語虎子言一切行無常一切法無我涅槃寂靜汝於我所當生信心於畜生道應生厭離時諸虎子於笈多所心生信敬即便命終生於摩偷羅國中及至七歲笈多教化令其出家於七年中得羅漢果以神通力採種種華供養笈多園遶其側諸未得道五百弟子白言此諸同學年並尚少云

何已得神通功德笈多答曰皆是先虎子愛多說法五百弟子深生慙愧斷除煩惱得阿羅漢果

出阿育王經第九卷

七

佛在鷄足山時有婆羅門生子令相師視之師言是子無相當名阿保其父母聞之無相雖長養之初而不憐矜到年十二足自生活父母遂令去勿復來還子不敢留遂行乞食乃到祇洹佛以大慈心念其勤苦即使阿難呼問之能出家不見即歡喜願為沙門佛即以手而摩其頭鬚髮即墮袈裟著身佛為立名羅旬踰時五部僧每出分衛而羅旬踰所在之部以空鉢還佛勅比丘分以施之如是非一目連念言是比丘僧自不得食餘人何故悉復空還我若共行猶有所得佛知其意便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱各分為一部佛告目連我所在處汝不得往目連即與羅旬踰俱行適欲所至即便見佛及與舍利弗而在其門如是經歷過百億國遂不得

食日連念言我於今日定不得食羅旬踰時甚大飢極止恒水邊自捷連還即到於佛所佛時鉢中尚有餘食即與目捷連念言我今飢甚欲吞須彌尚謂不飽但此少飯何足可食佛告目捷且食此飯勿憂不足目捷即食

有六

九

食既已飽鉢中不減唯舍利弗即念羅旬踰今未得食當大飢苦便白佛言願乞餘飯與羅旬踰佛即告言我不惜飯但羅旬踰宿行果報不應得食若謂不然汝便可與舍利弗便以飯與之羅旬踰得即欲受飯鉢便下入

地百丈舍利弗以道力手尋鉢即得以還羅旬踰適欲食之便誤覆鉢倒去飯食皆散水中羅旬踰還坐定意自思念言我每與諸比丘俱行輒無所得空鉢而還舍利弗今以佛餘飯與我輒復覆去皆我罪報應當所受便自思惟結解垢除得羅漢道即便食土而般泥洹欲知羅旬踰者惟衛佛時身為凡人常懷慳食不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯粒落有沙門過從其分衛羅旬踰見謂之言當何以相與便以手捧土與沙門沙門即呪

願言是汝愚癡故耳當使汝早得度脫由來久遠展轉生死乃至於今所在之處輒不得食於今得道食七泥洹時羅旬踰與土沙門舍利弗是罪福果報今雖得道故受宿殃世人愚癡謂行惡無罪羅旬踰是其證也

出摩訶目犍連經

經

羅旬踰乞食難得佛為分律以為五部第八佛在時眾僧被服唯著純真死人雜衣弊帛自後起比丘羅旬踰每行分衛輒飢空還佛知其宿行使眾僧分律為五部服色亦五種

令其日隨一部中行遂制儀則各舉所長名其服色曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤袈裟薩和多部博通敏達導以法化應著皂袈裟迦葉維部精勤勇快攝護眾生應著木蘭袈裟彌沙塞部禪思入微究暢幽玄應著青袈裟摩訶僧祇部勤學眾經敷說義理應著黃袈裟自爾已後便大得食何以故是羅旬踰前世無德之所致也阿難問佛言羅旬踰前世無德云何得作沙門佛言此羅旬踰宿世為賢者子作人嫉妬

見沙門來分衛輒逆門戶言大人不在沙門復至餘家復牽餘家門戶閉之亦言大人不在故今分衛不能得通適見他人布施飲食歡喜行會便復念言我亦欲作沙門故今窮困如此

出遺教三昧經下卷

童子迦葉從尼所產八歲成道第九

佛住舍衛城時此城中有二姊妹妊身未產出家為道諸比丘見其腹相即便驅出以是因緣往白世尊世尊報言在家妊身可得無罪此比丘尼後生男兒字童子迦葉至年

八歲出家為道成阿羅漢共十六羣比丘各持澡罐到阿耨羅河邊澡洗入水仰覆浮戲渡河拍水沐浴爾時波斯匿王在重樓上四望觀看王未信佛法見是事已倍生不信即語末利夫人言汝家所事福田大士深信無疑何不顧看即答王言或是年少出家始受具足未知戒律世尊未制此戒是故爾耳童子迦葉以其天耳聞王語聲即語諸伴三倍不信末利夫人心生不悅今當令彼發歡喜心皆言善哉各捉澡罐盛中水以著於前結

跏趺坐次第行列陵虛而遊於王殿上空中而過末利夫人在露處坐見坐影已即便仰觀見次第行列結跏趺坐前有澡罐乘虛而去似如鴈王見是事已心大歡喜即白王言看我家福田神德如是王見是已心大歡喜作如是言善哉善哉我得善利願佛世尊及比丘僧盡壽在國為良福田佛聞是事即便制戒令不復爾出僧祇律第十卷十誦文同

末闍提降伏惡龍第十

闍賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注大洪雨

禾稻沒死時大德末闍提比丘等五人從波咤利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中即於水上行住坐卧龍王眷屬入白龍王龍王瞋忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折身出烟火雨大礫石欲令大德末闍提怖復喚兵眾猶不能伏末闍提言汝令諸天一切世人悉來怖我一毛不動汝若取須彌及諸小山擲置我上我亦不動至漸以法味教化示之令其信伏龍王聞法即受歸戒與其眷屬俱為弟子雪山鬼夜叉

捷撻婆鳩槃荼鬼聞皆信伏亦為弟子咸見道迹末闍提語諸龍鬼從今以後莫生瞋恚殘害人民損敗禾稻當生慈心令得安樂即皆稽首稟承教誡以寶床與末闍提坐龍王立侍以扇扇之闍賓捷陀勒叉國民見是事已生大恭敬悉來聽法多得道果出善見律毗婆沙第十卷

摩晒陀化天愛帝須王第十一

阿育王時佛已泥洹二百餘年時摩晒陀比丘到師子洲中時王欲行獵有一樹神欲令

王得見摩晒陀樹神化作一鹿去王不遠示現斃草而便徐行王見化鹿即張弓攝箭引弓欲射王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向闍婆陀羅路而走王即逐後到闍婆陀羅去摩晒陀不遠而滅時摩晒陀見王已近而作是念今以神力令王止見我一人不見餘人大德摩晒陀即喚王名帝須汝來王聞喚已而便念言今此國中誰敢喚我名字此何等入著赤衣服割截而成喚我名字生狐疑心此是何等為是人乎為是鬼神耶摩晒陀答

言沙門釋種法子為哀愍王從閻浮利地故來到此耳爾時天愛帝須王與阿育王以有書信遙作知識貢致珍寶更相報答法師乃曰我有三寶以獻於王非彼天愛世間匹也即為王說三歸依法王受三歸為優婆塞復以釋法報示天愛帝須王於獵場中即復思憶阿育王書有釋種子即投弓箭就相問訊法師為說經并受三歸即便遣摩晒陀喚沙彌修摩那今應說法汝可唱轉法輪修摩那言我今應令唱聲何至答言使聲滿師子國

時修摩那即入第四禪定從禪定起唱轉法輪師子國民俱聞之虛空諸禪諸天悉會三唱已竟摩晒陀便為說法天人無數皆得道迹出善見律毗婆沙第二卷

分那先為下賤善知方宜遇佛得道第十二有那黎國近南海邊其中人民採真珠梅檀以為常業國有一家兄弟二人父母終亡欲求分異家有一奴名分那年少聰了善能賈販入海治生無事不知居家財物為一分以奴分那持作一分兄擲籌弟得分那將妻子

空手出舍時世飢餓難得分那恐不相活以爲慈愛奴分那白大家言願莫慈愛分那作計月日之中當令勝大家即言若審能爾放汝爲良人大家夫人有私珠物與分那作本時海潮來城內人民至水邊取薪分那持珠物至城外見一乞兒負薪薪中有牛頭栴檀香可治重病一兩直千兩金時世有一不可常得分那識之以金錢二枚買得持歸破作數千段時有長者得重病當得此牛頭栴檀二兩合藥求不能得分那持往即得二千兩金如是責盡所得不譬富兄十倍大家感念分那不違言誓放爲良人隨意所樂分那辭行學道到舍衛國爲佛作禮長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛言善來分那頭髮即墮法衣著身即成沙門佛爲說法尋得羅漢道坐自思惟今得六通存亡自由皆主人之恩今當往度并化國人於時尊者分那往到本國至主人家主人歡喜請坐設食食訖澡手飛升虛空分身散體體出水火光明洞照從上來下告主人曰此之神

德皆是主人放捨之福往到佛所所學如此主人答言神化微妙願見世尊受其教訓分那答言但當至心供設饌具佛三達智必自來矣即便設供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒香請佛唯願世尊廣度一切佛知其意即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人民莫不驚肅來至佛所五體投地却坐王位食畢澡訖佛爲主人及王官屬廣陳明法皆受五戒爲佛弟子起住佛前歎分那曰在家精勤出家得道神德高遠家國蒙度我當云何以報其恩於是世尊讚歎分那而說偈言心已休息言行亦正從正解脫寂然歸滅棄欲無著缺三界障妄意已絕是謂上人在聚若野平地高岸應真所過莫不蒙祐彼樂空閑衆人不能快哉無姪無所欲求主人及王益加歡喜供養七日得須陀洹道

出法句經
第一卷

受我請食時諸上座默然諸上座著衣持鉢至長者舍就座而坐長者自手供養種種飲食澡漱畢聽說法諸上座爲長者說法示教利喜諸上座食酥酪蜜飽於春後日時熱行極有一下座名摩訶迦葉白諸上座今日大熱我欲起雲而扇微風上座答言能爾者佳時摩訶迦葉即入三昧如其正受應時雲起細雨微下涼風爽盪從四方來至精舍門即止神通還於自房時長者作是念最下座比丘而能有此大神通力況復中上禮諸比丘隨摩訶迦葉至所住房禮足白言尊者我欲得見神足現化摩訶迦葉言長者勿用見是三請不許長者猶復重請摩訶迦葉語長者言汝且出外聚集乾草以翳覆上長者如教聚薪成積來自尊者摩訶迦葉即入火光三昧於戶鉤孔中出大燄光燒其積薪都盡唯白翳不然語長者言汝今見不答言已見實爲奇特摩訶迦葉語長者言當知此者皆以不放逸爲本不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提及餘道品法長者白尊者摩訶迦葉願

常住此林中我當盡壽四事供養摩訶迦葉
有行因緣不受其請長者聞說法已作禮而
去出賃多羅長者諸比丘經

願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口第十四
願足阿羅漢恒訓化餓鬼見一餓鬼形狀醜

陋見者毛豎莫不畏懼身出熾焰如大火聚
口出蛆虫膿血流溢臭氣遠徹不可親近或
口吐餓火長數十丈或耳鼻眼身體肢節放
諸火餓長數十丈脣口垂倒像如野猪身體
縱廣一由旬手自爪擱舉聲號哭馳走東西

是時願足問餓鬼曰汝宿何罪今受此苦餓
鬼報曰吾曩昔時行作沙門戀著房舍慳貪
不捨身持威儀出言臭惡若見持戒精進比
丘轉復罵辱偏眼惡視自賴豪族謂為不死
造諸無量不善之本寧以利刀自截其舌如
是從劫至劫甘心受苦不以一日之中誹謗
精進比丘若還閻浮利地者以我形狀可誠
勸諸比丘善護口過勿妄出言設見梵行持
戒比丘者念宣其德自受餓鬼形以來經數
千百萬歲受此苦惱我後命終當入地獄是

時餓鬼說此語已舉聲號哭自投于地如泰
山崩天翻地覆斯由口過故使然矣能守護
口過者受福無窮又迦葉如來出現於世敷
演說法教化已周於無餘泥洹界而般泥洹
泥洹後時有三藏比丘名曰黃顏衆僧告勸

一切雜使不令卿涉但與諸後學者說諸妙
法時三藏比丘內心輕慢不免僧命便與後
學敷顯經義喚受義曰速前衆頭次喚第二
者復曰馬頭復次駱駝頭次驢頭復曰馬頭
復次猪頭次喚羊頭羈羝頭次喚師子頭次

喚虎頭次喚禽頭次喚熊頭如是喚衆獸之
類不可稱數三藏黃顏口出如此無量惡言
雖授經義不免其罪身壞命終入地獄中經
歷數千萬劫受苦無量餘罪未畢從地獄出
生大海中受水性形一身百頭形體極大異
類見之皆悉馳走出經
沙曷降惡龍第十五
佛在舍衛國時須耶國有一貧人賃剃兒頭
須至麥熟輒顧一斛道逢故人欲共飲酒還
求麥直逼求不得便起恚意願我壽終作大

神龍當陷此國及其壽終遂作大龍其國歷
年風雨不時佛念饑饉遣沙曷比丘往化彼
龍龍見比丘即與惡意欲殺國人及沙曷身
沙曷化鉢覆蓋一國龍便降雨謂國已沒比
丘以佛威神令龍見民安隱如故龍復與悲

更下大雪比丘鉢受以手掃之著於一處乃
入龍室龍即便出比丘復出龍入比丘復入
如是不已龍極乃止長跪問言卿何等神惱
我如此比丘言吾是佛弟子龍言我欲自歸
便隨之去沙曷比丘便內此龍著於筍中人

見比丘取龍如是皆大歡喜問言道人是何
等神降伏國患告言吾是佛弟子人民問言
佛可見不答言可見須吾還時日向中道人
過分衛人或與飯或與酒者比丘受之樹
下醉卧龍鉢袈裟各在一處佛時微笑五色
光出阿難請問佛以事答復說四事一者阿
羅漢不入三昧不得知二者不得便見神足
三者不強動人分衛四者身中尚有虫阿羅
漢以是四事不及佛時有一菩薩欲向聲聞
見此事已心即堅固佛遣目犍連往沙曷比

丘所勅攝龍來爲說宿命龍心即解便受五戒奉行十善得須陀洹阿難問佛此事因緣佛告阿難阿羅漢者不復飢渴用三事故見醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲逆布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多失故現此事捨誡之耳沙曷比丘雖復飲酒不以爲醉

出沙曷比丘功德經

音釋

嘔呼切 扇居切 筴極切 校莫切 骸戶切
 頸居郢切 澡澡子結切 櫟龍切 宅陟切
 礫郎擊切 疊無歷切 櫛批打切 紙都奚切
 貨攷鳩切 價雀也

經律異相卷第十七

府七

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞無學僧部第十二之五

僧大不納其妻出家山澤賊害得道一

金天翦生與婦共以水物施僧今身得井

出物如意二

阿婆陀爲尼所悟得道度於商主三

脩羅他在胎令母性溫和精進得道四

差摩因疾說法心得解脫五

拘提六反退定害身取證六

摩訶盧惜義招鈍改悔得道七

槃特誦掃忘篋誦篋忘掃八

朱利槃特誦一偈能解其義又以神力授

鉢九

驚蟬鬢暴害人民遇佛出家得羅漢道十

蜜婆和吒羅漢等有習氣十一

兄弟爭財請佛解競爲說往事便得四果

十二

常給事衆僧飲食衣服得道十三

見羅刹出家得道十四

有人避害出家見佛成道十五

羅漢與象先身共爲兄弟行善不同十六

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道十七

施陀羅兒被佛慈化悟道十八

獵師捨家學道事十九

僧大不納其妻出家山澤賊害得道第一

舍衛國人名曰厲其家大富年已老耄絕無

繼嗣禱祀日月天神無不必備終不能得自

念祈請無益寶財消散產業不修疾病相仍

災禍首尾奴婢死亡六畜不孳屢爲妖孽神

師所述云當有福而禍重至由盲人吞毒謂

爲良藥庶有瘳損遂喪其身吾旣殺生祀祠

當入地獄而望天祚豈不惑哉世有佛道高

操之聖學得仙者名曰應真淨如瑠璃精進

存想乃觀之耳奉斯道者唯守靖冥無欲無

求以斯爲樂現世得安終生天上置吾常供

奉三尊經涉一載婦遇生男字曰佛大後復

生男字曰僧大厲訓二子示以聖道僧大稟

性慈孝仁愛萬物奉佛法戒親近沙門清淨

知足二親愛之厲卧疾著床即呼長子涕泣

誠之夫生有死持戒者安犯戒者危僧大尚小仁孝清白方以累汝言竟便沒故後頻數啓其兄欲作沙門其國法欲得婦具言欲作沙門佛大即為娉妻索賢家女字快見光華煒煒端正少雙婦歸昇堂兄會賓客九族欣然兄於衆前謂其弟曰當今之日肯作沙門乎僧大答曰賀我宿願兄戲之曰可從爾志弟心歡喜為兄作禮即便入山見一沙門年少端正獨處樹下問曰賢者何緣行作沙門其人已得應真之道預知去來無數劫事謂僧大曰佛說人好姪決如持炬火逆風而行其燄稍却不置炬者火燒其手猶烏啣肉鷲鷲追奪鳥不置肉災及軀命吾以是故行作沙門又如蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有截舌之患姪決之人苟快愚心不惟其後有燒身之害如蛾貪火色投入于燈體見燒爇將何剋獲為姪惑者不別善惡遠賢親愚日就流冥亡國滅衆死入地獄惡著罪成悔將何逮喻多不能備載如是譬類僧大頓首足下願去世濁履清淨道奉沙門戒以為榮福師曰小

有僧大曰意欲入山禪寂師曰處山澤者當學星宿明知候時常當儲待水火麤糲所以然者盜賊之求水火麤糲夜半向晨問當與之給賊所欲違其意者賊輒殺人僧大曰諾敬奉慈教却乃入山其兄念曰弟作沙門終不畜妻快見端正心甚悅之起從快見取琴彈之歌姪決之曲曰煌煌鬱金生于野田過時不採宛見棄捐曼爾豐熾華色惟新與我同歡快見覺欲為亂以歌答之曰巍巍我師天人之尊門徒清潔謚曰沙門觀真為聖姪為畜倫我受嚴戒不事二君終不姪生寧就寸分佛大作情悲之曲委靡之辭宿心嘉爾故因良媒問名詣師占相良時慘慘惕懼爾不來既觀爾顏我心怡怡今不合歡豈徒費哉斯誓為定淑女何疑快見惶惶歌答之曰佛設禮儀尊卑有序叔妻即母壻伯即父我親奉戒日有隆舉真與聖齊姪正蟲鼠噫乎伯子焉為斯語兄心貪迷快見知其意甚不可轉移快見又歌曰夫人處世當遠二事不孝姪亂行違佛戒天及賢者戮其自異佛

大歌曰爾之容色煒煒灼然普天美女豈有爾顏我心相悅故踰大山快見自念此人欲我悖狂之亂沮致大難請說身中惡露不淨爾乃却耳快見重曰仁貪我軀軀有何好頭有九骨合為髑髏如是具說諸不淨也佛大自念汝念其壻何肯聽我我殺弟者爾乃隨耳即行募求數為賊者前與語曰寧知我家所畜六籍奴子逃作沙門今在山中賊曰識之佛大即出金銀與之令殺奴子疾取其頭及身上衣所持法衣服足下履屐皆以將還吾復重賜卿等金銀賊大喜曰從吾取足即去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰諸君何求吾有水火麤糲可食時夜已半賊曰不求水火麤糲不問卿時也欲得汝頭持去之耳其弟聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯之子也捨俗為道與世無爭學道日淺未獲灌漑殺吾何益賊曰來為汝首其弟語賊曰欲得寶者吾與兄書令惠卿寶賊曰子兄今我來殺子弟曰吾今死矣由斯婦也師前戒我人與姪居如持炬火逆

風而行若不捨之火將燒手日冥即如師誠
淨泣從賊乞一歲活賊曰急取頭去其弟重
曰願莫即見殺先斷我一髀置吾前也賊斷
一髀置於其前弟遭此痛天來其側曰慎勿
恐怖牢持汝心汝前世時入畜生中人所屠
割稱賣汝肉非一世矣地獄餓鬼汝皆更之
苦痛以來非適今也僧大白天請報我師天
即語師曰賊欲殺之汝弟子爲人悲泣求哀
欲得相見師即飛往爲說法曰天地須彌尚
滅海有涓竭七日有壞天下有風其名惟藍

惟藍一起山山相搏斯風有滅況汝小軀何
足數也但當念佛佛常自言盛必有衰合會
有離榮位難保身亦如之僧大使得滿港道
復斷一髀重念師戒復得頻來道賊斷左手
復念佛念師戒得不還道賊斷右手復念師
戒得應真道即不畏三惡道生死自在無所
復畏僧大曰取樹皮來即爲剝樹皮與之僧
大取枝以爲筆自刺身血書樹皮曰大兄起
居隨時安善二親在時以吾累兄兄不承之
違廢親教以女色故骨肉相殘違親慈教爲

不孝也殘殺人命爲不仁也殺一畜生其罪
不少況殺應真吾不中止今吾善遊寂寥從
此長別努力努力願崇真道伸頸長二尺語
諸賊曰子斷吾頭猶截泥頭也吾恐汝等墮
地獄中賊前斷頭取身上衣杖屣及鉢持與
兄所兄以金銀重謝賊兄取弟頭爲作假身
以頭著上以衣衣之杖鉢及屣皆著其傍請
快見曰汝壻來歸可問訊之快見大喜走至
其所見其目閉以爲思道妻不敢呼具作美
食須念道覺當飯之日中不覺妻因前曰日

今已中恐過時也恠其不應牽衣頭脫身皆
分散妻蹣跚呼曰子竟坐我致見殘賊哀憤
呼天肝心崩裂血從口出奄忽而逝戒行清
白難汚如空樹心聖範難動如地真淨行高
難及如天其未終時諸天咨嗟迎其冤靈處
切利天忍須臾之頃獲天上難盡之樂兄入
神室視弟頭身分散婦吐血亡呼曰咄咄吾
爲逆天所作酷裂乃致於此即至賊所問弟
臨沒將有遺言乎賊以書見兄辭喻悽惻讀
竟五內咽塞涕泣交橫吾違尊親臨亡慈教

骨肉相殘又殺應真感隔而死入地獄王
及臣民莫不涕泣歎述清德殯葬其弟四輩
立塔天龍鬼神側塞空中散華燒香無不哽
咽及別葬快見國人哀慟歌歎其德出佛大經
金天前生與婦共以水物施僧今身得井出
物如意第二

舍衛國有一長者其家大富生一男兒身體
金色相師占省見其奇相即爲立字字修越
那提婆梁言其生之日家中自然出一井水
縱廣八尺汲用其水能稱人意一切所須如

心即出兒年轉大才藝博通長者愛之未敢
逆意而作是念我子端正容貌無倫要當推
求選擇名女金容妙體類我兒者當往求之
即募諸賈周遍求之時閭婆國有大長者方
生一女字修跋那婆蘇波梁言端正非凡身
體金色初生之日亦有自然八尺井水其井
所出稱適人意時彼長者見之亦自念言我
女端正要得賢士如我女比乃當嫁與爾時
女名遠布舍衛金天名稱後聞女家時二長
者各懷歡喜求爲婚姻娶婦既竟還至舍衛

時金天家便設上供諸佛及僧供養一日佛受其請爲長者及金天夫婦廣宣妙法皆獲須陀洹佛還精舍金天與婦白父母求索出家父母聽許俱往佛所佛言善來比丘鬚髮自墮法衣著身便成沙門漸漸教化悉成羅漢佛言過去毗婆尸佛滅後遺法在世有諸比丘遊行教化到一村落有諸人民豪賢長者見衆僧至各競供養時有夫妻二人貧餓困乏每自惟念我父在時財寶積滿今者我身貧困極甚何其苦耶爾時雖富不遭斯等聖衆之僧今既得值無錢供養憺然而啼婦見夫啼而語壻言今汝可往至本舍中於故藏內推覓錢寶當用供養夫如婦言至故藏內得一金錢于時其婦有一明鏡即共同心以用布施買一新甌盛滿淨水以此金錢著甌水中以鏡著上持至僧所至心布施於時衆僧即爲受之各各取水而用洗鉢復有取水而飲之者時彼夫婦歡喜情悅適疾命終生忉利天時貧人者今此金天夫婦是也

三卷
總經第

阿婆陀爲凡所悟得適度於商主第三有天護商主往陸求那國常樂布施於佛生信欲先入海若安隱還我當於佛法中作五年大會天人國內無不聞知時有一阿羅漢比丘尼同住彼國思惟觀察知天護得安隱還作五年大會請一萬八千比丘皆阿羅漢學人倍多凡夫無數即見上座名阿婆陀乃是凡夫甚能精進入僧伽藍從次作禮謂上座曰大德甚不端嚴上座心思惟云何以我爲不端嚴即自觀身見鬚髮長即喚年少剃除鬚髮比丘尼由言不端嚴上座更喚年少浣染衣服尼復至僧伽藍故言不端嚴上座瞋曰我已剃鬚髮及浣染衣竟云何謂我不端嚴耶比丘尼言佛法以得四果爲端嚴大德聞商主天護作師子吼五年大會不答言聞大德是凡夫爲第一上座在羅漢衆中先受供養是莊嚴不大德方悟啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣答言姊妹我今已老無可堪任比丘尼言如來正法可見觀者無於時節大德可往那婆婆寺就優婆塞多比丘

此比丘佛之所記我弟子中教化第一時長老比丘至優婆塞多而出迎之語言大德洗足消息答言我未洗足欲見優婆塞多時優婆塞多弟子曰大德此即是優婆塞多來迎大德即大歡喜便自洗足優婆塞多即教化之爲覓檀越洗浴飲食種種供養語維那言今有得二解脫比丘入坐禪處乃至一萬八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪座處坐時優婆塞多入火光三昧如是一萬八千阿羅漢悉入火光三昧比丘見之心生歡喜優婆塞多教化說法比丘精進思惟得阿羅漢果還其本國阿羅漢比丘尼往僧伽藍禮拜說言今日大德莊嚴答曰姊妹力也及五年大會天護問上座世尊種種說法上座所說而無有異上座答言於過去世九十一劫我等爲商主入海採寶誓取滿船還閻浮提時遇大風吹船墮沙海我等爲毗婆尸佛聚沙爲塔以珍寶物而供養之時有諸天示我道路言尅後七日有大水來當汎汝船入閻浮提及至七日果如天言以此沙塔因緣

經九十一劫不墮惡道今得阿羅漢果汝今能供養爾許多人於三寶所我說咒願生死苦無窮汝今可出家天護奉旨即為沙門得阿羅漢道

出阿育王經第九卷

脩羅他在胎令母性溫和精進得道第四

巴連弗國有商主名曰須陀那中陰衆生來入母胎即令其母質直和溫無諸邪想夫以問師師答曰懷良善子後生一兒名曰脩羅他年漸長大求欲出家父母即聽勤行精進證羅漢果

出雜阿含經第二一五卷

差摩因疾說法心得解脫第五

差摩比丘身得重病受大苦痛陀婆比丘為瞻病者時諸上座令陀婆比丘為病者說五受陰法往返至再差摩比丘語陀婆比丘何煩令汝驅馳往返汝取杖來我自扶杖詣彼上座上座遙見差摩扶杖而來自為敷座命今就坐更為具說往古談論差摩比丘即便說法時彼上座遠塵離垢得法眼淨差摩比丘不起諸漏心得解脫

出差摩比丘經

拘提六反退定害身取證第六

昔佛在舍衛國弟子拘提於羅漢果六反退還至第七頭自覺身證復恐退還即求利劍自害其命是時魔波旬求比丘神為生何處而不能知即往問佛世尊告曰拘提比丘已取滅度神識處空與空合體弊魔聞已心與

鬱毒舉身自投青蓮池浴池水涌沸水性皆終以此因緣諸比丘等皆勤精進恐復退還

出說拘提比丘經

摩訶盧惜義招鈍改悔得道第七

昔有一國名多摩羅去城七里有精舍五百

沙門常處其中讀經行道有一長老比丘名摩訶盧為人閑塞五百道人傳共教之數年之中不得一偈衆共輕之不將會同常守精舍勅令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩訶盧比丘念言我生世間閑塞如此不知一偈人所薄賤用是活為即持繩至後園中大樹下欲自絞死佛以道眼遙見如是化作樹神半身人現而訶之曰咄比丘何為作此摩訶盧即具陳辛苦化神訶曰勿得作是宜聽我言往昔迦葉佛時卿作三藏沙門有五

百弟子自以多智輕慢衆人憐惜經義初不訓誨是以世所生諸根闇鈍但當自責何為自賤於是世尊即現光像為說妙偈時摩訶盧稽首佛足思惟偈義即入定意尋在佛前得羅漢道自識宿命無數世事三藏衆經

即貫在心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食在五百道人上座此諸道人是卿先世五百弟子還為說法今得道迹并使國王明信罪福即便受教入王宮裏坐於上座衆人心悲恠其所以各護王意不敢呼違念其愚冥不曉達觀心為之疲王便下食手自斟酌摩訶盧即為達觀音如雷震清辭而下座上道人驚怖自悔皆得羅漢為王說法莫不解釋羣臣百官皆得須陀洹道

出法句經譬喻第二卷

槃特誦掃忘簪誦忘掃第八

朱利槃特兄曰汝若不能持戒還作白衣槃特詣祇洹門泣淚佛告之曰汝何故悲以兄言答佛言勿怖我成無上等正覺不由汝兄手牽槃特詣靜室教執掃簪令誦槃特誦掃忘簪誦忘掃乃經數日掃簪復名除垢槃

特思念灰土瓦石若除即清淨也結縛是垢智慧能除我今以智慧慧掃除諸結縛也

一阿含經第六卷

朱利業特誦一偈能解其義又以神力授鉢第九

佛在舍衛國有一比丘字槃特新作出家稟性闇塞佛令五百羅漢日日教之三年之中不得一偈國中四輩知其愚冥佛憫傷之即呼著前授與一偈守口攝身莫犯如是行者得度世槃特感佛慈恩歡喜心開誦偈上

口佛告之曰汝今年老方得一偈人皆知之不足為奇今當為汝解說其義一者身三口四意三所由觀其所起察其所滅三界五道輪轉不息由之昇天由之墮淵由之得道泥洹自然分別為說無量妙法燿然心開得羅漢道時有五百比丘尼別有精舍佛日遣一比丘為說經法明日槃特次應當行諸尼聞之皆預含笑明日來者我等當逆說其偈令之慚愧無所一言明日槃特往詣尼大小皆出作禮相視而笑坐畢下食食已澡漱請令

說法槃特即上高座自慚鄙曰薄德下才未為沙門頑鈍有素所學不多唯知一偈粗識其義當為敷說願各靜聽諸年少比丘尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽首悔過槃特即如佛所說一一分別身意所由罪福內外昇天得道凝神斷想入定之法即時諸尼聞其所說甚怪其異一心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯匿請佛及眾僧於正殿會佛欲見槃特威神與鉢令持隨後而行門士識之留不聽入卿為沙門一偈不了受請何為吾

是俗人由尚知偈豈況沙門無有智慧施卿無益不須入門槃特即住門外佛坐殿上行水已畢槃特擎鉢伸臂遙以授佛王及羣臣夫人太子眾會四輩見臂來入不見其形恠而問佛是何人臂佛言是賢者槃特比丘臂也而近日得道向吾使持鉢門士不聽來入是以伸臂授吾鉢耳即便請入威神倍常王自佛言聞尊者槃特本性愚鈍方知一偈何緣得道佛告王曰學不必多行之為上賢者槃特解一偈義精理入神身口意寂淨如天

金人雖多學不行徒喪識想有何益哉於是世尊即說偈言

雖誦千章句義不正不如一要聞可滅意雖誦千言不義何益不如一義聞行可度雖多誦經不解何益解一法句行可得道

同聞此偈二百比丘得羅漢道王及羣臣夫

出法句經第一卷

人太子莫不歡喜驚嘆憂暴害人民遇佛出家得羅漢道第十婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時眾多比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食聞王波

斯匿宮門外有眾多人民各持手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名鴛鵒憂殺害人民暴虐無慈村落居止不得寧息殺害人民各取一指用作華鬘以是故名曰鴛鵒憂願王當降伏此人比丘食已詣佛世尊具陳上事佛便往彼時有眾人擔薪負草及耕田人有行路人詣世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有鴛鵒憂殺害人民無有慈心於眾生城郭村落皆為彼人所害彼既殺人以指作華鬘懼燒世尊時佛

世尊遂更前進時驚髮遂見世尊來見已便作是念今此沙門獨來無伴我當殺之時驚髮即拔署劍往至佛所世尊遂見便復道還時驚髮走逐世尊後盡其力勢欲及世尊然不能及時驚髮便作是念我走能速象亦能及馬亦能及車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其力勢不能及爾時驚髮遙語世尊言住大沙門世尊告曰我久自住然汝不住時驚髮便作是念我行惡行即捨署劍五體歸命求為沙

門受具足戒佛言善來比丘鬚髮自墮猶如剃頭彼所著衣化成袈裟佛為說法成阿羅漢時王波斯匿集四部兵出舍衛城欲往殺彼賊驚髮先過世尊具同佛說世尊告曰若今王見驚髮剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道王取云何王報言若取當問訊禮敬無有害心然彼兇惡無有慈心安能修行沙門之行時驚髮去佛不遠結跏趺坐直身正意繫念在前時佛舉手示驚髮處時波斯匿見驚髮已便懷恐怖衣毛皆

豎佛言勿怖自到彼所當與王語時波斯匿王便往至驚髮所到已頭面禮足在一面立時波斯匿王問驚髮言尊者驚髮今名何等驚髮答言大王我名伽瞿母名蔓多耶尼王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被飯食病瘦醫藥牀卧具無所吝惜常當以法擁護時波斯匿王頭面禮足繞三匝詣世尊所自言世尊不降伏者能降伏之出增一阿含第十九卷蜜婆和吒羅漢等有習氣第十一

有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩惱相凡人見聞則起不清淨心如蜜婆和吒阿羅漢五百世在獼猴中今雖得道猶騰跳樹木愚人見之即生輕慢又畢陵伽婆蹉阿羅漢五百世生婆羅門中習輕慢心今雖得道猶語恒水神言小婢止流恒神瞋恚詣佛陳訴佛教懺悔猶稱小婢佛無如是事如一婆羅門惡口一時以五百事罵佛佛無愠色婆羅門心乃歡喜即復一時以五百善事讚歎於佛亦無喜色當知佛煩惱習氣盡故好惡無異

出大智論第八十四卷兄弟爭財請佛解競為說往事便得四果第十二

佛在羅閱祇竹園中時有大姓子兄弟四人父母早亡共爭居財見舍利弗歡喜問言願為說此後不復爭增一阿含舍利弗言善哉吾有大師佛三界最尊爾等隨我還到佛所必當得解隨舍利弗還佛遙見四人笑出五色光四人禮佛白言吾等愚癡願佛解說今不復爭昔有國王號曰惟婁身體有疾迎醫往視合藥應用師子湏王即募得之者分土封之并妻以小女時有貧人啓言能得王即聽許其人巧黠先尋師子所在乃殺羊葡萄酒數斛往到其山伺師子出行便殺羊并葡萄酒著其住處師子見酒肉即便飲食大醉熟卧前捉取湏歡喜而還未達本國暮宿聚落有一羅漢宿與此人同宿此人追師子經歷險道體極眠卧都無所知道人觀其身中六識各自爭功足神言賴因我行到此得湏手神復言賴我手捉取目神復言賴我見之耳神復言

賴我聞王求澹將爾等來古神即言汝等空以競爭此功是我有今殺活在我耳此人齋澹詣王所自言今已得師子澹在外王言是非但進之王適見澹舌即言此非師子澹但驢澹耳王聞大怒言我使汝取師子澹乃以驢澹即欲殺之時共宿道人即以神足到王前報言此信是師子澹我時與是人共宿聚中見其身中六體共爭其功勤言我當反爾等今果如此王但以澹合藥其病必愈王即信阿羅漢言用澹合藥以女妻之并封拜

如本約道人告王言一人體識自相反戾沉於他人手時取澹者得道人思求作沙門意解得羅漢道時王亦歡喜受五戒得須陀洹道四人聞是意解便隨佛乞為比丘佛默然以手摩其頭髮墮髮著身結解垢除阿難白佛此四人本何功德今聞經便解疾得阿羅漢佛言昔摩文佛時舍利弗為比丘此四人為賈客共以一袈裟上舍利弗舍利弗咒願今君等後世早得度脫今從舍利弗而得解脫

出世要正師
子澹誓舍証

常給事眾僧飲食衣服得道第十三

有一男子於正法出家能為給事所至寺諸比丘等今其給事後轉疲極自思惟言誰能為我說法教化聞摩倫羅國有優波笈多是佛所說能於後弟子中最為第一即為作禮合掌說言大德大作佛事為我說法優波笈多言能隨我教當為說法答曰能問曰那多婆多寺眾僧有幾汝更給事眾僧答曰有一萬八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數時被比丘即為一切眾僧而作給事今一切僧

專修道業時給事比丘早起著衣持鉢入摩倫羅國有一長者朝出相逢長者念言我未曾見而今見之頭面禮足問言大德所從遠近有何事來答言從東國來至優波笈多處為欲聞法而優波笈多今我為僧給事我今不知摩倫羅國人誰精進誰不精進者長者曰汝今不須思惟是事我當代汝給事眾僧一切飲食衣服醫藥我悉給與比丘與長者共取飲食等供養眾僧三月安居時比丘思惟所依功德得阿羅漢果

出阿育王
經第九卷

見羅刹出家得道第十四

摩倫羅國有一男子啓其父母求欲出家往優波笈多所恭敬作禮白言大德我得作比丘不優波笈多見其於身為愛所縛語言若來我當與汝出家歡喜禮足乞先暫還家於路思惟我若至家或有留難夕於中道宿一神廟

天智論
卷五

優波笈多作二羅刹一持死屍一則空手俱入廟中互言我得共諍不決而問此人誰將屍來此人思惟不得妄語如實語之空來之鬼即牽其臂向口欲食將屍之

鬼助其分解劣相免脫如此良久遂至日出經二日後還至笈多所出家為道精進勤修得阿羅漢果

出阿育王
經第九卷又
出大智度論第十一卷

有人避害出家見佛成道第十五

昔有眾人在江水側為大水所害人民無復齊限其中得解脫萬中有一於深水得解脫人往至佛所求為沙門佛便然可聽在道末內不思惟謂離厄佛為說法勸令行道時彼比丘內自慚愧解知一切萬物無常心開意解湛然無想即於佛前成阿羅漢

出法
華經沙門

經

羅漢與象先身共為兄弟行善不同第十六
迦葉佛時兄第二人俱為沙門兄持戒坐禪
一心求道而不布施弟布施修福而喜破戒
兄從釋迦出家得羅漢道衣常不充食常不
飽弟生象中為象多力能却怨敵國王所愛
金銀珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象
隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七
日不得末後得少麤食劣得存命先知此象
是前世弟便往詣象手捉象耳而語之言我
昔與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命見
前世因緣愁憂不食象子怖懼便往白王象
不飲食不知何意王問象子先無有人犯此
象不象子答曰無他異人唯一沙門來至象
邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至我
象邊何所道沙門答曰語象言我與汝俱有
罪耳沙門向王具說如上王意便悟即放沙
門令還所止

出雜譬喻經第四卷

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道第十七

毗舍離國有五百盲人乞食自活時聞佛出

世親見之者瘡殘百病皆蒙除愈貧施衣食
愁憂苦厄悉能解免盲人共議我等罪積苦
毒特兼若當遇佛必見救濟便共行乞人各
令得金錢一枚以用雇人足得達彼行乞經
時人獲一錢左右喚人誰將我等到舍衛者
金錢五百雇其勞苦時有一人來共相可以
錢與之語諸盲人展轉相牽自在前導將至
摩竭棄諸盲人置空澤中盲人不知為在何
國互相捉手踐踏他田傷碎苗穀田主見之
盛發瞋怒語痛與手乞兒求哀具說上事長
者憐之令一使人將詣舍衛適達彼國又聞
世尊已向摩竭提國使人將還向摩竭國盲
人欽佛係心欲見肉眼雖閉心眼已觀歡喜
發衷不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還舍
衛如是追逐凡經七返爾時如來觀諸盲人
善根已熟便住待之佛光觸身應時兩眼即
得開明乃見如來四眾圍繞身光晃昱如紫
金山前誦佛所五體投地為佛作禮異口同
音共白佛言唯願垂矜聽在道次佛唱善來
比丘鬚髮自墮法衣在身重為說法得阿羅

漢果 出賢愚經第六卷

施陀羅兒被佛慈化悟道第十八

舍衛城裏有一施陀羅兒 賢愚經云尼提除糞自活
爾時世尊入城分衛次至彼家客除糞者即
避餘巷如來逆之其人自念吾擔糞不淨今
日何由得觀世尊復詣一澤佛遙喚曰吾為
汝來其人報曰不敢親近不審世尊何所教
誠乃能慈愍與罪人語世尊告曰欲度卿為
沙門其人白佛地獄畜生亦得為道乎佛言
吾今出世正為罪苦手執其人士昇虛空至
恒水側浴沐身體復至祇洹勅諸比丘度為
沙門其人勸勵精進勤苦日新未經旬日便
得須陀洹果至羅漢果六通清徹涌沒自由
詣大方石當中央坐補納故衣王聞佛度旃
陀羅兒念佛出釋種豪族姓家左右弟子皆
出四姓來入宮室受供信施五體投地接足
而禮今聞如來度旃陀羅云何禮敬吾今當
往責數如來未到之頃見前比丘坐大方石
有五百淨居天圍繞禮觀王前語曰煩白世
尊波斯匿王欲觀世尊比丘問已即沒石中

經律異相卷第十八

卷八

梁沙門僧旻寶唱等奉

勅撰

聲聞無學僧部第十二之六

重姓魚吞不死出家悟道一

二十億耳精進太過二

賴吒爲父所要三

金財先以兩錢施佛僧今生手把金錢四

華天比丘先世採華供養今身恒常天雨

其華五

寶天比丘前身以一把石擬珠散僧故生

時天雨七寶六

少欲知足比丘聞法得道七

工巧比丘思惟成道八

賊作比丘遇佛悟道九

貪食比丘觀察成道十

乞兒比丘現神力入祇陀宮十一

四比丘說苦遇佛得道十二

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十三

比丘拔母泥犂之苦十四

比丘從師教得道十五

比丘白骨觀入道十六

比丘自恣受臘得道十七

比丘喜眠佛示宿習得道十八

比丘好眠見應化深坑懼而得道十九

比丘多食得羅漢道二十

比丘父病佛爲漸澆聞法捨命得無餘泥

洹二十一

比丘因怖得道二十二

比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進

得道二十三

比丘在俗害母爲薄首菩薩所化出家得

道二十四

比丘貧老公垂殞佛說往行許其出家二

十五

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏

故得道二十六

二比丘所行不同得報亦異二十七

沙門樹下坐食想不除佛化身說法得羅

漢道二十八

沙門飯僧汚手拭柱柱爲之裂二十九

沙門小便不彈指尿潑鬼面三十

沙門開戶五指火出三十一

重姓魚吞不死出家悟道第一

舍衛國有豪貴長者財富無量唯無子息夫

婦每懷悵遲禱祀求索精誠歎罵婦生一男

端正希有父母宗親值時讌會共相聚集詣

大江邊飲食自娛父母將兒詣其會所愛念

此兒從坐擔儻父儻已竟母復擔之歡娛自

樂臨到河邊意卒散亂執之不固失兒墮水

尋時搏撮竟不能得父母憐念愛著傷懷其

兒福德遂復不死隨水沉浮爲一魚所吞雖

在魚腹猶自不死下流村中有一富家亦無

兒子種種求索因不能得而彼富家恒令一

奴捕生爲業值得吞小兒魚割腹得兒施與

大家大家觀省而自慶言我家由來禱祠神

祇求索子息精誠報應故天與我即便摩拭

乳哺養之上村父母聞下村長者魚腹得兒

即往其所追求索之言是我兒我於彼河而

失是子今汝得之願以見還時彼長者而答

之曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一

兒君之亡兒竟為所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理其兒父母說是我兒我於某時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如即為二家評詳此事卿二長者各名此兒今若與一於理不可更共供養至兒長大各為娶婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱為娶婦供給所須無有乏短兒白二父母我生已來遭罹艱苦墮水魚吞垂死得濟今我志意欲得出家唯願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能拒逆即便聽許往至佛所求欲入道佛言善來頭髮自墮即作沙門字曰重姓佛為說法得盡諸苦成阿羅漢佛言過去久遠有佛世尊號毗婆尸集諸大眾為說妙法時有長者來至會中聞說大法施戒之福生信敬心受三自歸及不殺戒復以一錢布施彼佛世世受福財寶無乏長者子令重姓比丘是也由其施佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世

二家父母供給所須受不殺戒墮水魚吞不能死受三歸故得羅漢果

此賢聖經第五卷

二十億耳精進太過第二

佛在占婆國雷聲池側尊者二十億耳在一靜處自修法本不捨頭陀晝夜經行行處腳蹠而血流溢恒自剋勵而欲漏心不得解脫是時二十億耳便作是念苦行精進我為第一然我今漏心不得解脫又我家業多財饒實宜可捨服還作白衣持財廣施佛心知即便至彼處佛語二十億耳汝本在家善能彈琴琴絃極急響不齊等音可聽不也世尊佛言琴絃極緩復可聽不也世尊佛言不急不緩音可聽不如是世尊佛言極精進者猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能在中此則上行如是不久當成無漏二十億耳聞是語已還雷音池側思惟佛教成阿羅漢

此中第二十九卷

賴吒為父所要第三

賴吒婆羅門求佛出家佛言先辭父母父母不聽賴吒卧地多日不食父母慰喻終亦默

然既憐其志便即聽許出家受戒具足成阿羅漢後十年還村次第乞食父不識訶罵不與婢取鉢盛棄爛食與還啓大家賴吒還父即出看問汝還何不至我門答言已至得罵父牽入室辦種種美食象負金銀著中庭積高於人錢物無數汝可還俗母命新婦嚴莊至賴吒所親戚共相諫數賴吒啓父欲施食與何假見燒

此中阿含經第二十八卷

金財先以兩錢施佛僧今生手把金錢第四舍衛城中有大長者婦生一男名曰金財端

正殊特是兒手捲父母驚怖即開兩手見二金錢在兒手中歡喜收取轉更續生如是勤取滿藏不盡兒年轉大即白父母求索出家即便聽之往至佛所剃除鬚髮身著袈裟年滿受戒臨壇眾僧次第為禮隨所禮處時兩手案地皆有二金錢受戒已竟精勤修習得羅漢道阿難問佛此金財比丘先造何福手捲金錢佛言過去九十一劫有佛名毗婆尸出現於世與諸眾僧遊行國界時諸長者施設供養佛及弟子時一貧人取薪賣之時得

兩錢見佛歡喜即以兩錢施佛及僧貧人以
兩錢施佛及僧故九十一劫恒捨金錢財寶
自然爾時貧人者金財比丘是也出賢愚經
第一卷
華天比丘先世採華供養今身恒常天雨其
華第五

舍衛國內有豪富長者生一男兒面首端正
天雨眾華積滿舍內即字此兒名弗把提譯
華兒年轉大往至佛所心自思惟我生處世
得值聖尊即前白佛唯願世尊及與眾僧明
日屈意臨適鄙家受少蔬食佛即受請華天
還至化作寶牀遍其舍內正設嚴飾佛及眾
僧即坐其座華天福德飲食自辦佛僧食已
廣為華天具說法要華天闔家得須陀洹即
辭父母求索出俗父母聽之佛言善來鬚髮
自墮袈裟著身遵修佛教逮得羅漢阿難白
佛華天何福而得如是佛言過去有佛名毗
婆尸出現於世度脫眾生時諸豪族皆悉供
養有一貧人見僧歡喜即於野澤採眾草華
用散大會僧眾佛告阿難爾時貧人今華天
比丘是散華之德九十一劫身體端正意有

所須如念而至出賢愚經
第二卷
寶天比丘前身以一把石擬珠散僧故生時
天雨七寶第六

舍衛國有長者生一男兒當爾之時天雨七
寶遍其家內相師觀之白長者言兒相殊特
生時有瑞應號為勒那提婆譯言
寶天兒年轉大
書藝博通聞佛神聖心懷渴仰即辭父母往
詣佛所而白佛言願令出家佛言善來鬚髮
自墮法衣在身佛為說法即得羅漢毗婆尸
佛出現於世有諸居士共請眾僧種種供養
時有貧人雖懷喜心無供養具以一把白石
擬珠用散僧眾發大誓願貧人者今此寶天
比丘是乃至九十一劫受無量福多饒財寶
衣食自然今過我世得道果證出賢愚經
第三卷
少欲知足比丘聞法得道第七
時南天竺有一男子於佛法中出家少欲知
足不樂榮顯不以酥油摩身不以湯水洗浴
不食酥油常畏生死四大無力不得聖道即
生心念唯有優波笈多能為我說法即詣摩
偷羅國合掌禮敬優波笈多見其後身怖畏

生死常不樂羸惡不願華飾優波笈多語言
但隨我教當為汝說答言唯優波笈多今諸
檀越設種種飯食洗浴眾僧又語年少沙門
可以湯水洗浴此比丘以酥油摩其身以種
種美食與之是比丘得食數日身有氣力一

聞優波笈多所說妙法精進思惟得阿羅漢
果出阿育經
第九卷

工巧比丘思惟成道第八

有一男子於佛法中出家善能工巧在所至
處一切眾僧令造寺舍日日不息生大疲倦
即自念言我當坐禪思惟佛昔在世說一切
比丘應坐禪修道不得放縱即往優波笈多
所禮拜合掌言佛已涅槃大德今作佛事願
為說法時優波笈多見其後身畏生死苦因
緣未足更為工巧復見疲倦不能復作優波
笈多語言若隨我教當為說法答曰如是優
波笈多言若地未起寺者汝當於彼起寺佛
昔說此得梵功德答曰大德我於摩偷羅國
不知誰精進笈多曰汝能早起著衣持鉢入
國不答曰能早起入國過一長者出所未曾

見此比丘而令見之即為作禮問言大德從遠近來比丘答曰從東國來又問何事答曰如是長者言大德今不須思惟是我當為比丘種種辦具時比丘共長者捉繩量度覓處繩未至地即自思惟所作功德除一切煩惱得阿羅漢果

出阿育王經第九卷

賊作比丘遇佛悟道第九

佛在舍衛國時拘薩羅國波斯匿王勅典獄者諸有盜賊罪應入律詣市殺之時有一賊在大眾中逃竊得脫外假法服私為沙門然

內不思惟謂為求離因厄之難不復懼害在閑靜處不思道德不習經義律儀禪誦之道然未得證果不勤求證果佛告彼人已免生死賊寇之難故有餘恐五盛陰身輪轉五趣無有解已為諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道時彼比丘在閑靜處思惟校計內自懇責解知萬物皆悉無常生不久存盡歸於滅興衰之變斯來久矣即於佛前悔過自責成羅漢道

出龍藏為沙門經

貪食比丘觀察成道第十

時摩偷羅國有一男子於優波芟多所離俗出家為貪食故不能得道芟多語言我明日當與汝食至時以一器盛滿鉢糜又一空器并置其前而語之言汝可取食今此器空又言待冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便吹使冷白和尚言已冷乃并食之芟多曰乳糜雖冷汝心故熱復應冷之當以不淨觀為水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即使吐出滿於空器芟多曰汝可使更食比丘曰不淨何可復食又言汝觀一切法猶如淨

吐因為說法比丘精進思惟觀察得阿羅漢

果

出阿育王經第九卷

乞兒比丘現神力入祇陀宮第十一

祇陀太子遣信請佛及僧明日食唯不請乞兒比丘乞兒比丘善來盡隨佛僧明日入宮

食乞兒比丘以神通力往北鬱單越取自然飲食各持威儀凌虛而下入太子宮次第而坐太子見之歎未曾有問佛言此諸賢聖從何許來佛言即五百乞兒為沙門也太子深愧

出賢聖經第五卷

四比丘說苦過佛得道第十二

佛在舍衛精舍有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過姪欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義云何不止佛知其言往到其所問其所論即以事白佛佛言汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身身者眾苦之本患禍之器勞心極慮憂畏萬端三界蠕動更相殘賊吾我縛著生死不息皆由身故欲離世苦當求寂滅攝心守正怕然無想可得泥洹此為最樂佛為說偈告諸比丘往昔久遠無數世時有四通比丘名精進力在山樹下閑寂求道時有四禽依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽者晝行求食暮則還宿四禽一夜自相問言世間之苦何者為重烏言飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴為苦鴿言色欲熾盛無

所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言恚意一起不避親疎亦能殺人復能自殺鹿言我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸虎狼鬚髯有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉憐以此言之驚怖爲苦時精進力答言汝等所論未耳不究苦本天下大苦無過有身是爲苦器憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源忘存泥洹泥洹道者寂滅無形憂患永畢爾乃大安四禽聞之心即開解佛告比丘爾時五通比丘則吾身是時四禽者今四人是前世已聞苦本之義如何今日方復云云比丘聞之慚愧自責即於佛前得羅漢道出法句經譬喻第四卷

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道第十三佛在舍衛精舍時有四新學比丘至柰樹下坐禪修道柰花榮茂色好且香因相謂曰世間萬事何者可樂一人言仲春之月百木榮華遊戲原野此最爲樂一人言宗親吉會觴酌交錯音樂歌舞此最爲樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與衆有異出入光顯

行者屬目此最爲樂一人言妻妾端正絲服鮮明香熏芬馥恣意縱情此最爲樂佛知可化往爲宣說此最爲苦又言昔有國王名曰普安與隣國四王共爲親友請此四王安會一月飲食娛樂臨別之日普安王問曰人居世間以何爲樂四王所對與汝不異普安王爲說苦因四王聞之歡喜信解時普安王我身是也時四王者汝四人是前已論之今又不解生死延長何由休息時四比丘重聞此義慚愧悔過心意開悟得羅漢道出法句經譬喻第四卷

比丘拔母泥犁之苦第十四昔有一人辭親學道得成應具諸有恩已盡行濟之觀見其母在泥犁中廣求方便欲脫母苦見邊境有王害父奪國命餘七日受罪之地與其母同夜到王所於壁現半身王見怖懷拔刀斫頸頭即落地比丘不動王意方解叩頭謝過比丘語王汝害父奪國不耶對曰實爾曰汝命餘七日當入地獄吾故來相語王即求哀比丘曰大作功德恐不相及王但稱南無佛七日不絕便得免罪王便一心

稱南無佛七日不懈命終神明猶憶入泥犁門故稱南無佛泥犁即今一城中人皆得脫出比丘便爲說法比丘母及王與泥犁中人皆得度脫出十卷譬喻經第二卷

比丘從師教得道第十五南天竺國有一男子於佛法出家身爲愛所縛以酥油摩身又用湯水洗浴資種種飲食身爲愛縛不得聖道往摩偷羅國優波笈多所禮足而言願聞法要優波笈多見其後身爲愛所縛語言男子能隨我教當爲汝說答言能優波笈多將其入山以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘即便上樹又於樹下化作大坑深廣千肘又語汝汝二脚即便放脚又令放一手即放一手更放一手比丘答言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝今云何不受是時比丘身愛即滅放手而墮不見樹坑笈多說法精進思惟得羅漢果出阿含王經第十卷

比丘白骨觀入道第十六摩偷羅國有一男子從優波笈多出家聞說

不淨觀等以不淨觀摧伏煩惱謂已作所作
笈多言汝當精進勿作懈怠答曰我已得阿
羅漢笈多語言汝見乾陀羅國梁朝持地酤酒女
人不此女人自言得道如汝不異煩惱未斷
而自言斷是增上慢汝今觀此女人為得道

有八

三

不答曰我未能見欲向彼國師即聽之是時
比丘至乾陀羅國治下土石寺消息早起著
衣持鉢入聚落乞食時酤酒女取食欲與比
丘見女姪欲變心便自取鉢中麴酪與此女
人女人見之亦姪欲變心露齒而笑比丘即

入不淨觀乃至觀身作白骨想從於是觀得

阿羅漢果

出阿育王經第五卷

比丘自恣受臘得道第十七

佛在舍衛國夏坐三月以至新歲告阿難言
汝擊犍椎犍椎聲音遍一佛國地獄餓鬼畜
生一切病苦聞音悉除皆得安隱於時佛言
比丘汝等宜起行舍羅籌各各相對悔過自
責相謝衆失所犯非法各忍和同淨身心
令無餘穢時諸比丘即受佛教事訖還坐時
佛慈愍因從座起向諸比丘叉手而言雖無

上尊至真無失當可施行以為訓誨時佛還
延懺謝聖衆矜愍一切還就草蓐佛適復坐
聖衆亦然各還就故位時萬比丘得成道迹
八千比丘得阿羅漢果明自恣受臘事出新歲經

比丘喜眠佛示宿習得道第十八

佛在祇樹精舍諸比丘勤修道業除棄陰蓋
有一比丘飽食入室閉房靜眠受身快意不
觀非常無復晝夜却後七日其命將終佛慈
傷之即入其室彈指悟之為說妙偈驚悟稽
首作禮佛告比丘汝本宿命惟衛佛時曾得

出家食身利養不念經戒飽食却眠不惟非
常命終竟神生蠅蟲中積五萬歲壽盡復為
螺蚌之蟲樹中蠹蟲各五萬歲此四品蟲生
長冥中貪身愛命樂處幽隱為家不喜光明
一眠之時百歲乃覺連綿羅網不求出要今
始罪畢得為沙門如何睡眠不知厭足比丘
聞已慚愧自責五蓋即除成阿羅漢出法句經喻第

卷二

比丘好眠見應化深坑懼而得道第十九

摩偷羅國有一男子依優婆塞多出家常好

睡眠有時說法睡眠不聞教樹下坐禪亦復
睡眠笈多以神通力於其四邊化作大坑深
一千肘時比丘睡覺即便驚怖時優波笈多
復化作路令其得行此比丘隨路而出往優
波笈多所優波笈多令其更去比丘答言彼
有深坑優波笈多言此深坑小生死深坑大
所謂生老病死憂悲苦惱若人不知四諦則
墮其中比丘聞之復往樹下踟躕而坐心每
思惟恐墮深坑不復睡眠以怖畏故思惟精
進除諸煩惱得阿羅漢果出阿育王經第九卷

比丘多食得羅漢道第二十

有一持象名曰磨荼載佛舍利來罽賓國以
此善根死生人中出家得阿羅漢果因食一
斛飯乃般涅槃告諸比丘尼等汝尼集會我
當自說所得勝法諸比丘尼不信其言復語
尼曰莫生不信前世之中為持象身捨彼象
身即得此身餘能食飯一斛五升而食一斛
乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曾聞
波斯匿王食飯二斛是彼功德因緣故因一
根秬米一莖甘蔗日日長生爾許飯食故身

體肥大以此大身往詣佛所佛問大王身體
肥大得無疲耶時波斯匿心生慚愧具向佛
說世尊說偈
人當有正念 於食知止足 亦不遭苦受
易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸漸減食乃至後時
唯食一斛出阿毗曇經卷第二十二

比丘久病佛為湔浣聞法捨命得無餘泥洹
第二十一

佛在舍衛國有一長者請佛及僧時比丘往
如來不往遣信取食有二因緣一者欲與諸
天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘
皆悉受請即取鑰牡開一房門見一比丘抱
患頓篤卧大小便不能轉側世尊問曰汝有
何患比丘曰受性闇鈍恒懷懈慢初不勤他
瞻視餘人是故今日無看我者今實孤窮所
怙無處爾時世尊憐躬抱除去不淨湔浣
坐具水洗其身更與著衣敷新坐具還置房
中躬自案摩告比丘曰汝不加勤求增上法
死後便當更受劇苦漸與說法勸使勇猛乃

告諸僧汝等比丘無父母兄弟亦無姊妹宗
族不相瞻視此非是宜我法齊正上下和從
自今為始弟子侍師如事父母至死不捨師
看弟子視如兒息隨時將息至死不捨師徒
相慈流于永劫所有什物平等分布設無什
物當廣分衛有瞻病者則瞻我身所獲功德
亦無差降時病比丘便自思惟即捨形壽便
得無餘出佛有比丘病經

比丘因怖得道第二十二

時摩偷羅國有一男子從優婆塞多出家多
喜睡眠多化作一鬼而有七頭手提樹枝
身懸空中比丘見已即便驚覺生大怖畏還
其本所爰多語云還坐禪處比丘自言和上
彼林有一鬼七頭當我前手提樹枝懸在空
中甚可怖畏多言此鬼不足畏睡眠最可
畏若比丘為此鬼所殺必不入生死若為睡
眠所殺則生死無窮比丘即還坐禪處復見
此鬼畏此鬼故不敢睡眠是時比丘精進思
惟得阿羅漢果出阿育王經第十卷
比丘與女戲有惡聲自殺天神悟之精進得

道第二十三

佛住舍衛國有異比丘在拘薩羅人間住一
林中比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲比丘
自念我今日自殺林中有天神化作長者女
身語比丘言世間諸人為我及汝空作惡名
言我與汝共相習近作不正事既已有惡聲
可近還俗共相娛樂比丘答曰為有此聲我
今自殺神復天身而說偈言
雖多惡名聞 行者當忍之 不應生自害
亦不應起惱

比丘開悟專精進思惟斷除煩惱得阿羅漢
果出比丘避女惡名欲自殺經

比丘在俗害母為溥首菩薩所化出家得道
第二十四

路有一人害所生母止住樹下啼哭懊惱稱
叫奈何自責無狀而造大逆自害我母當墮
地獄其人雖爾當修律行溥首菩薩見其現
在應當得度化作異人攜其父母詣害母人
所去之不遠中道而住父母謂子此是正路
子言非正遂共爭計子現瞋怒殺化父母殺

已啼哭酸毒不能自勝往殺母人所謂言我殺父母當墮地獄哭言奈何當設何計其害母者而自念言今此來人乃害二親我但危母其人癡冥罪莫大焉我之為逆尚差於彼知彼受罪吾猶覺輕其人悲哀酸酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其無救者佛為設救其恐懼者佛能慰除如佛所教我當奉遵於時化人啼哭進路在其前行此害母者尋隨其後如彼悔過吾亦當爾吾罪微薄彼人甚重化人詣佛稽首于地而白佛言唯然世尊吾造大逆而害二親犯斯大罪佛告化人善哉善哉子為至誠而無所欺言行相副詣如來前言說至誠諦口不兩舌亦不自侵當自惟察觀心之法以何所心危二親者用過去心當來心乎現在心耶其過去心即已滅現在心即以別去無有處所亦無方面不知安在當來心者此則未至無集聚處未見旋返亦無往還子當知之心亦不立於身之內亦不由外亦無境界不處兩間不得中止如此文多不可化人歎曰得未曾有如來成正覺了

知法界無有作者亦無有受無有生者無滅度者無所依倚願得出家因佛世尊得作沙門受具足戒佛言比丘善來於時化人前作沙門即白佛言唯然世尊吾獲神通今欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虛空中而取滅度身中出火還自燒體逆子見之心自念言彼作沙門便得滅度吾効此人往詣佛所稽首聖足言我亦造逆自危母命佛言善哉至誠而無所欺言行相副於時逆人地獄之火從毛孔出其痛甚劇而無救護白佛言我今被燒唯入中天而見救濟世尊出金色臂著人頂上火時即滅見如來身若干相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作沙門佛尋聽之即為出家說四諦法其人聞之遠塵離垢得法眼淨修行法教逮得不還證得羅漢又白佛言欲般泥洹佛言隨意時比丘踊在虛空去地四丈九尺身自出火還燒已體百千人於虛空中而來供養時舍利弗白佛言如來恩施所說法律乃今逆者得度唯有如來諸大菩薩能觀一切羣萌根

源隨而度之非聲聞緣覺境界佛言如是本淨比丘貧老公垂頌佛說往行計其出家第二十五舍衛國有一貧窮老公年二百歲眉生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於膝貌而視之似如有相而貧窮辛苦衣不蓋形五體裸露腹恒飢空行步裁動示有氣息欲往見佛釋梵侍門勅不遇之老公大聲言曰吾雖貧窮民之斯下千載有幸今得值佛欲問罪福求離眾苦我聞世尊仁慈普逮莫不受恩而獨斷我亦誣聖意佛呼使前匍匐寸進為佛作禮悲喜交流稱其窮苦一願奉覲十年始果氣力既惡進退無路但恐命終穢汚聖門重增其罪世尊哀矜不奪本願如此而死無復恨矣唯願速終願垂恩施佛言人之受生多以緣致我為汝說汝前世時生豪強大國明慧王家時為太子憍貴非凡上為父母所珍下為臣民所奉用此志意輕陵於人高目大視矜抗邈然財寶億萬比是民物百姓貧弊皆

以調斂唯知聚積初不布施時有寒素沙門名曰靜志從遠國來故往詣卿所求不多唯法衣耳而卿了不當接遇之甚惡衣既不乞又不與食空坐著前去復不聽晝夜七日水漿乖絕示有氣息方大歡喜聚眾看之以爲至樂侍臣諫曰沙門慈恭道德肉全凍之不寒餓之不飢所以來乞欲爲福耳既不施與安可窮逼幸發遣之勿招其罪太子乃曰此是何人詐稱道德試小困之裁今不死正爾放去無所憂也即便遣去驅逐出國出界十餘里逢遭餓賊欲殺毆之沙門言曰我窮凍沙門羸瘦骨立肉腐腥臊不中食也空當見殺而無所任餓賊答曰我餓困累日但食土耳卿雖小瘦故是肉也終不相放但當就死如此前却食文太子得知便馳往曰我以不能乞其衣食寧當復令賊殺之耶賊見太子皆各叩頭謝罪放沙門去時沙門者彌勒是也故卿今日受此貧窮之罪坐慳貪也所以長壽救沙門之命也罪福各應如有影響老公曰去事以爾願畢於今乞得以垂救之命

得作沙門後生世世常侍佛邊佛言善哉應時老公鬚髮墮地法衣在身體氣更健耳目聰明立得上決入三昧門以偈讚佛作禮而退

我昔爲寵子 不識仁義方 驕貴自放恣

時爲大國王 自謂無罪福 以此可保常

唐悟生死對 於今受其殃 從罪復蒙祐

得觀天中天 解脫既往罪 垂命入法門

求離慳貪心 長受智慧根 世世不違佛

保持萬劫存 出貧窮 老公經

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏故

得道第二十六

摩偷羅國有一男子於優婆塞多所出家

多說法比丘精進思惟得須陀洹果不放逸

故脫惡道怖七生天上七生人中受人天樂

當入涅槃多見其意共入摩偷羅國次第

乞食至旃陀羅舍有旃陀羅子得須陀洹果

身有惡病一切身體爲蟲所食口氣臭穢優

婆塞多語弟子言汝觀此小兒得須陀洹受

如此苦而說偈言

生旃陀羅姓 樂著於三有 惡蟲食其體 爲愛自在故 汝當作精進 爲於解脫故 生死無有實 猶如芭蕉林

比丘問言此人以何業緣得須陀洹而受此苦婆塞多答曰先身出家衆僧坐禪其爲維那

有一羅漢居此惡病強刮作聲維那語言惡

蟲食汝而作此聲即牽臂出言汝入旃陀羅

室去阿羅漢語維那汝當精進莫經生死受

苦是維那即懺悔之懺悔竟得須陀洹果不

復精進今小兒是也牽羅漢出今生旃陀羅

處受報也比丘怖畏勤精進即得阿羅漢果

出阿育王 經第十卷

二比丘所行不同得報亦異第二十七

昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須陀洹道

一比丘但行乞食以用布施飯諸比丘僧及

貧窮者一比丘但坐禪自守謂行乞食作布

施者言何以不坐禪自守空自勤苦一比丘

答言賢者佛言爲比丘亦當布施不則後世

貧窮後二比丘俱得羅漢迦羅越子作沙門

前世乞食今得自守衆人自持衣食日日與

經律異相卷第十九

府九

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

聲聞不測淺深僧部第十三

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一

貧人去掃佛地得現世報終至得道二

毗羅斯那微善出家生天得道三

跋璩驚鳥乞羽龍乞珠四

耶舍因年飢犯欲母為通致佛說往行五

難提比丘為欲所緣說其宿行并鹿斑童

子六

闍陀比丘昔經為奴叛遠從學教授五百

童子七

二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行八

常歡娛於無勝佛說往緣梅沙生墮阿鼻

九

持戒堅固生天因緣十

滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸七返

成敗十一

比丘遇劫被生草縛不敢挽斷十二

比丘夜不相識各言是鬼十三

比丘遇王難為山神所救十四

比丘誦經臨終見佛閻維古存十五

比丘居深山為鬼所燒佛禁非人處住十

六

比丘矢志心生惑亂十一

珍重沙門母為餓鬼以方便救濟十八

沙門入海龍請供養得摩尼珠十九

沙門袁草變成牛骨二十

沙門行乞主人有珠為鸚鵡所吞橫相苦

加忍受不言二十一

沙門遇鬼變身乍有乍無二十二

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去二十

三

道人度獵師二十四

伊利沙四姓慳貪為天帝所化第一

府九

昔有四姓名伊利沙財富無數慳貪衣食時

有貧老公居與相近日日自恣飲食魚肉賓

客不絕四姓自念我財無數反不如此老公

便殺一雞炊一斗白米飯著車上到無人處

下車適欲飯天帝化作犬來上下視之謂狗

言汝若倒懸空中者我當與汝不狗即倒懸

空中四姓意大怒曰汝服著地我當與汝不

狗兩眼眈眈四姓便從去天帝化作四姓身

體乘車來還家勸語外人有詐稱四姓者驅

逐逐之四姓晚還門人罵詈令去天帝盡取

財物大布施四姓亦不得歸財物既盡為之

發狂天帝作一人問汝何以憂曰我財物了

盡天帝言夫有珍寶今人多憂五家無期積

財不施死為餓鬼恒乏衣食若脫為人常墮

下賤汝不覺無常富而且慳貪慳不食欲何

望乎天帝為說四諦四姓意解天帝化去四

姓歸自悔前意盡心施給財盡得道

出聲第

貧人去掃佛地得現世報終至得道第二

昔祇洹邊有一貧家欲供養世尊及諸弟子

居貧困窮無所施設便行掃佛精舍至心不

倦貧賢者舍邊有長者遊行觀見大澤中有

數十間七寶舍遙見便往問人言誰作殿舍

好妙乃爾其人答曰有貧窮賢者掃佛精舍

福應生此並作殿舍待之耳長者喜言我當

圖之便到貧者家語言卿有好物與我我與卿五百兩金曰我從來貧因那得好物長者言卿但許我曰可爾便與五百兩金賢者得金廣設檀施佛為說法即得道迹出諸經中要事毗羅斯那微善出家生天得道第三

佛在毗舍離食時著衣持鉢將阿難入城乞食時毗舍離城有居士名毗羅斯那命會賓客於七日中五欲自娛語守門人勿通外客時佛乞食漸詣毗羅斯那家時聞作樂聲便告阿難侍者阿難依事報答佛言今此長者

過七日已當命終亡生啼哭地獄中所以然者本造善根於此便斷更不造新以是命終生地獄中阿難自言頗有方便使彼居士過此七日命不終耶佛告阿難無有方便使命不終但有方便免地獄耳若彼長者剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道長者乃得不墮地獄阿難自言我今當勸使彼出家時毗舍離凡諸釋種常與阿難要言阿難所至到家若彼家中有眠寢者及以眾事皆聽阿難使人直入所以然者言語柔和語不害人

爾時阿難語守門者汝可往白之守門即入具宣此事長者即便捨樂速出禮阿難足白言阿難願入我家福度男女阿難報言彼如來者知時不妄記汝長者七日當亡命終當生啼哭地獄長者聞是恐怖悲泣白阿難言

頗有方便令不終耶阿難報言無有方便得不終者但有方便免地獄耳長者問故阿難報言若汝出家便免地獄時此長者念付家業後往佛所出家學道便作是言七日猶遠我於今日五欲自娛清旦當往阿難至時著

衣持鉢入城乞食至居士家語居士言今日已過餘六日在可時出家長者報言我後當出家如是復言更欲自樂後日乃往如是推遷不能自盡阿難日日常往勸之至六日滿前七日朝阿難復語乃付家業與大小別便至佛所世尊命阿難與授具戒已畢於前七日後夜命終生四王天阿難問佛得生何處佛告阿難毗羅斯那比丘命過生四王天於彼命終生三十三天如是流轉人天經歷九劫天上人間更互受生於最後身復來人

間剃除鬚髮以信堅固出家學道成辟支佛名毗羅斯那所以然者此毗羅斯那比丘受戒具足精進命終如是阿難梵行果報所生受福出毗羅斯那經跋踰鷲鳥乞羽龍乞珠第四

佛住王舍城曠野精舍有五百比丘皆乞作房有賈客見比丘來即閉肆歸家避之比丘餘道過之相值仍說果報教令生信乃至手總其頭強勸布施所以然者令汝得色力壽命增益功德速甘露果賈客聞之生信少多

布施後見舍利弗具以是事語舍利弗舍利弗聞已說法令喜還具白佛佛告營事比丘過去世時有比丘名跋踰止住林中時釋軍多鳥亦棲此林晨暮亂鳴惱於跋踰跋踰詣世尊所頂禮佛足於一面立世尊慰問少病少惱安樂住林中耶比丘答曰少病少惱樂住林中但釋軍多鳥鳴喚惱亂不得思惟佛告比丘汝欲令此鳥一切不來耶答曰願爾佛言比丘此鳥來時汝從眾鳥各乞一毛比丘依教乞毛諸鳥各落一毛朝朝去時如是

復乞時鳥即移異處一宿不得安樂尋復來還時比丘復從乞毛復各與一衆鳥相謂沙門乞毛不已恐我不久毛衣都盡不能復飛更共議言此比丘常住林中我等應去更求餘棲諸比丘具以白佛言林中比丘怯劣喜亂畏惡鳥聲佛言不但今日怯劣過去世時有一龍象住在林中大風卒起吹折樹木象聞折聲驚怖奔走怖心小歇又陰餘樹復折遂復奔走時天見象念言此象橫自狂走即說偈言

風暴林樹折 龍象驚怖走 假使普天下 龍象何處避

佛言于時象者林中比丘是也

佛復告比丘過去世時有五百仙人住雪山中時一仙人於別處住有好泉水華果茂盛去是不遠有薩羅水中有龍龍見仙人威儀詳序心生愛念來詣仙人正復值仙結跏趺坐龍遶仙人七匝以頭覆其頂上而住日日如是唯有食時不來仙人以龍遶身故日夜端坐不得休息身體羸瘦便生瘡疥爾時

近處有人居止供養仙人諸仙人所見羸劣疥癩即問何故如是仙人具說上事又問曰欲令龍不復來耶答曰然復語仙人是龍咽上有瓔珞寶珠可從龍索珠龍法性慳終不相與龍來便從索珠龍聞乞此心即不喜徐捨而去明日向龍遙說偈曰

无耀摩尼寶 瓔珞莊嚴身 若龍能施我 乃爲善親友 龍偈答曰

畏失摩尼珠 猶執杖呼狗 寶珠不可得

更不來看汝 上饌及衆寶 由此摩尼尊 是終不可得 何故慳慳求 多求親愛離

由是更不來

時有天人於虛空中說偈曰

厭薄所以生 皆由多求故 梵志貪相現

龍則潛于淵

佛告諸營事比丘龍象是畜生尚惡多求豈況於人汝等比丘莫爲多營事廣索無厭令彼信心婆羅門居士苦惱捨財此偈律七卷又出彌沙塞律第三卷文不全同

耶舍因年飢犯欲母爲通致佛說往行第五時佛與五百比丘到跋耆國住毗舍離城人民饑饉五穀不熟死者縱橫乞食難得城中長者名曰耶舍耶舍出家乞食難得多還家覓食母告之言汝甚爲大苦我家財物不少

悉汝所用汝婦猶存當共生活恣汝布施供養三寶如是至三耶舍不從母復告之汝若不樂五欲但乞我種以續係嗣令我死後後財物不沒官耳耶舍答言欲令留種者今奉此勅母疾入告新婦曰好嚴莊及一相見婦

即有身後遂生男因名續種世人謂之乃至財物皆云續種耶舍聞已大自慙愧即白舍利弗舍利弗以白世尊耶舍與舍利弗共至佛所具以白佛佛言耶舍比丘僧中未曾有此汝愚癡人開大罪門佛言斯不但今日於我法中起諸陋患過去世時生光音天此世界初成時有一人輕躁貪欲先來食此地味其餘衆生轉相勸習心生耽著身體沉重因起欲退去神通光明即滅因茲以後日月生焉輕躁衆生耶舍是也其母非直今日誘誑

其子過去已曾告諸比丘時國名迦尸城名波羅奈王號大名稱布施持戒以道化世第一夫人觀察星宿見宿金色鹿王從南方來陵虛北逝夫人念言取得此皮持作褥者死無遺恨若不得者用作王夫人爲即脫瓔珞著垢弊衣入憂惱房王看事竟還覓之即問侍者侍者答言夫人向入憂惱房住王便往問誰犯汝者默不答王使人問之又復默不答復命宿舊青衣多諸方便者種種說化之答曰無犯我者別有所憶故不語耳因望見

金色鹿願得其皮持以爲褥青衣白王王問羣臣誰能得者及集諸獵師宣告急覓獵師僉曰未嘗聞名況復見之勑係牢獄有一獵師名耐闍勇健多力走及奔獸仰射飛鳥箭無空落自惟無罪而見囚執說計問曰頗有見聞者不王言卿可自問夫人夫人答言我於樓上見從南方來陵虛北逝獵師善相禽獸乃知鹿宿南食北於食處求之時獵師持弓矢漸次北行前到雪山山有仙人藏諸獵具詣仙人所作禮問訊命今就坐設諸漿果

獵師言止此久近仙人答曰歲數獵師言頗嘗見奇異事不答言此山南有一樹名尼拘律常有金色鹿王飛來在上食其葉仙人示路至樹下見樹扶疎葉覆彌廣俄而見鹿猶如鴈王陵虛而來止於樹上食葉既飽便復飛去還以白王非網矢所及無由得之卿可自往白夫人夫人謂獵師言汝可將蜜塗樹葉次來向下及張網罟處鹿尋蜜香食葉漸下到其罟處爲罟所得生驅將去仙人遙見曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免惡人之手

仙人說偈言

世間之大惡 莫過於香味 欺誑凡夫人及諸林野獸 因貪著香味 受斯苦惱患獵師以蜜塗樹葉食之將還王聞鹿至燒香迎看夫人見之前抱鹿王以昔汚染情重令此鹿王金色即滅王告夫人此鹿金色忽然變滅當如之何夫人言此今是無施之物放之令去金色鹿者耶舍是也夫人者耶舍母是受諸苦惱食著于今

出僧祇律第一卷

第六 佛住舍衛城有長者名曰難提捨家出俗行住坐卧心常念定名爲禪難提是時難提於開眼林中作草菴舍彼於其中初中後夜修行自業得世俗正受乃經七年已退失禪定復依一樹下還求本定時魔眷屬常作方便伺求其便變爲女人端正無比華香瓔珞住難提前謂言比丘共相娛樂行婬事來時難提言惡邪速滅惡邪速滅口雖此言而目不視天女復第二第三所說如上時難提第二第三亦復如是說時天女便脫瓔珞之服露其形體立難提前語難提言共行婬來時難提見其形相而生欲心答言可爾時天女漸漸却行難提喚言汝可小住共相娛樂難提往就天女疾去難提追逐到祇洹塹中有王家死馬天女到馬所隱形不見時難提欲心熾盛即姪死馬欲心息已便作是念我甚不善非沙門法以信出家而犯波羅夷罪用著法服食人信施爲即脫法衣著右手中左手掩形而趣祇洹語比丘言長老我犯波羅夷

時諸比丘在祇洹門間經行共相謂言此是坐禪難提修梵行人不應犯波羅夷難提復言諸長老不爾我實犯波羅夷諸比丘問其因緣難提即具說之諸比丘以是事具白世尊佛告諸比丘是難提善男子自說所犯重罪應驅當出時諸比丘如教驅出諸比丘白佛言世尊云何長老難提久修梵行而為此天女之所誑惑佛告比丘是難提不但今日為天女所惑退失梵行過去世時亦為彼所惑失於梵行過去世時南方阿槃提國有迦

葉氏外道出家聰明博識博綜典籍靡不開達彼外道者助王治國時彼國王執持姦賊種種治罪割截耳鼻治之甚苦時彼外道深自惟念我已出家云何與王共參此事便白王言聽我出家王即答言師已出家云何方言我欲出家答言大王我今預此種種刑罰苦惱衆生何名出家王即問言師今欲於何出家答言大王欲學仙人出家王言可爾隨意出家去城不遠有百巖山有流泉浴池華果茂盛即造彼山而立靜處舍彼於山中修

習外道得世俗定起五神通於春後日食諸果蘇四大不適因其小行不淨流出時有牝鹿渴乏求水飲此小便不淨著舌舐其產道衆生行報不可思議因是受胎常在廬側食草飲水至其月滿產一小兒爾時仙人出行採草鹿產難故即大悲鳴仙人聞鹿鳴急謂為惡蟲所害欲往救之見生小兒仙人見已恠而念曰云何畜生而生於人尋入定觀見本因緣即是我子於彼小兒便生愛心裹以皮衣持歸養之仙人抱舉鹿母乳之依母生故體斑似鹿是故作字名曰鹿斑漸漸長大至年七歲仁愛孝慈採果取水供養仙人是時仙人念言天下可畏無過女人即教誠子言可畏之甚無過女人敗正毀德靡不由之於是教以禪定化以五通為說偈言

一切衆生類 靡不歸於死 隨其業所趣 自受其果報 為善者生天 行惡入地獄 行道修梵行 竭盡得泥洹 爾時仙人便即命終於是童子淨修梵行得外道四禪起五神通有大神力能移山駐流捫摸日月爾時釋提桓因乘白龍象案行世間誰有孝順父母供養沙門婆羅門又能布施持戒修梵行者案行世界時見是仙人童子天帝念言若是童子欲求帝釋梵王皆悉能得宜應早壞乃設方便乃扣法鼓百千天子皆悉來集帝釋告言閻浮提中有一仙人童子名曰鹿斑有大功德欲便壞之時諸天子聞此不樂便自念言壞此人者將滅損諸天衆增益阿脩羅有一天子而唱是言誰應行者時有答言是天女應行即便召之應時百千天女皆悉來集有一天女名阿藍浮其髮雜色髮有四色青黃赤白故名雜色差此天女往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝釋言我自昔已來數壞人梵行今失神通願更遣餘天女端正嚴好令人樂者時帝釋復於衆中種種說偈勸喻天女於是天女即壞仙人童子佛告諸比丘爾時仙人童子豈異人乎即今禪難提是天女阿盧藍浮者今此天女是

出僧祇律第一卷

子第七

佛住俱舍彌國爾時長老闍陀惡性難語諸比丘乃至於僧中三諫猶故不止比丘白佛佛言過去時有長者子有一奴字阿摩由爲性凶惡爾時長者子與諸婆羅門子遊戲園

十

十三

林諸從人輩皆在園門外住時阿摩由在園門外打諸從人時諸從人被打者各告其主時諸婆羅門子盡出訶之時阿摩由不受其語答諸婆羅門子言不隨汝語我大家子來訶我者當受其語遂打不止即來告阿摩由

主阿摩由主生得天眼觀是闍處下有金銀伏藏其地凶故使其聞耳即往訶之時奴即止佛告諸比丘爾時長者子豈異人乎即我身是爾時阿摩由者今闍陀比丘是過去世時有弗盧醯大學婆羅門爲國王師常教童子時婆羅門家生一奴名迦羅訶常使供給諸童子是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有嫌恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國王師婆羅門言我是波羅奈國王師弗盧

醯子故來至此欲投大師學婆羅門法師答言可爾是奴聰明本已曾聞今復重聞聞悉能持其師大喜即令教授門徒五百童子言汝代我教授我當往來至王家是師婆羅門無有男兒唯有一女便作是念今可以女妻

耶若達多當在我家便如我子即告之曰耶若達多汝莫還彼國我今以女妻汝答言從教即與女在家如兒共作生活家漸豐富是耶若達多爲飲食不佳即便大怒婦甚敬之伺覓彼人而未能得時彼弗盧醯婆羅門具

聞奴在彼作是念我奴迦羅訶逃在他國當往捉來或可得奴直便詣彼國時耶若達多與諸門徒詣園林遊戲在於中路逢其本主即便驚怖密告門徒諸童子汝等還去各自誦習門徒去已便到主前頭面禮足白其主

十

十

言我來此國向國師言大家是我父便投此國師大學婆羅門爲師以大學經典故師婆羅門與女爲婦願尊今日勿彰我事當與奴直奉上大家主婆羅門善解世事即便答言汝實我兒復何所言但作方便早見發遣即

將歸家告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑時禮客婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若達多飲食供養常不可意願今指授本在家時何所食取當如先法爲作飲食客婆羅門即便瞋恚而作是

念如是因苦他子女語此女言但速發遣我我臨去時當教汝一偈汝誦此偈時當使汝夫無言發遣客婆羅門已將欲發時爲說一偈偈言

無親遊他方 欺誑天下人 麤食是常法

但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背面微誦今其得聞作是教已便還本國是耶若達多送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜便作是念咄是老物發我臭穢事從是已後常作軟語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時波羅奈城弗盧醯婆羅門者豈異人乎即我身是時奴迦羅訶者今闍陀比丘是彼於爾時已曾恃我陵易他人今復如是恃我勢

力陵易他人出傳執持第八卷

二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行第八舍衛城有二摩訶羅並捨妻兒出家為道又遊人間俱還舍衛共住一房各自思惟欲暫還家看其婦兒即到本家婦見瞋言汝薄德無相棄家學道女年長大不得嫁娶今用來為當折汝脚時小摩訶羅即還房愁憂不樂時大摩訶羅亦被驅逐共歸房內問小伴言何以憂苦答言何須問為又問我等二人共在一房好惡之事而不相知不向我說更應

語誰即具說之時大摩訶羅云此何足愁我家亦爾汝女我男可為匹偶答言可爾時小摩訶羅還語婦言我為女得婿婦答甚善其大者復歸報妻言我為兒得婦問言是誰答言某女時二摩訶羅和合婚姻各自歡喜如貧得寶更相愛敬佛告諸比丘此二摩訶羅不但今日作如是事過去迦尸國有婆羅門居士磨沙豆陳久煮不可熟貨之不售復有一家養一態驢賣亦不去且主念言今以此豆易取彼驢便往語之驢主復念用是態驢

易彼豆答言可爾咸各歡喜且主頌曰

婆羅門法巧販賣 塵久冰豆十六紀

唐盡汝薪煮不熟 方折汝家大小齒

時驢主又作頌曰

汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛衣好

負重遠道令汝知 錐刺火燒終不動

時豆主復說頌曰

獨生千秋杖 頭著四寸錐 能伏敗態驢

何憂不可治

時驢謂主復說頌曰

安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前板齒

然後自當知

豆主又謂驢頌曰

汝害蟲螫 唯仰尾自防 當截汝尾却

今汝知苦辛

驢復答曰

從先祖已來 行此懺候法 今我承襲此

死死終不捨

爾時豆主知其弊惡不可苦語便更稱譽頌曰

音聲鳴徹好 面白如珂雪 當為汝取婦

共遊諸林澤

驢聞輒愛語即復說頌曰

我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知

聞婦心歡喜

佛言時二人者則是今日二摩訶羅也時驢

者今摩訶羅兒也已曾相欺心婆羅門居士

苦惱捨財出附僧祇律第七卷

常歡娛於無勝佛說往緣梅沙生墮阿鼻第

九

佛告舍利弗往昔有佛號名盡勝有兩比丘一名無勝二名常歡無勝比丘六通神足常歡比丘結使未除有一長者名曰大愛婦名善幻端正無比此兩比丘以為檀越善幻婦者供養無勝事事不乏料理常歡甚自微薄常歡與妬謗曰無勝比丘與善幻通自以恩愛得供養耳佛語舍利弗汝知常歡者不則我身是善幻婦者則婆羅門女梅沙者是爾時誹謗無勝羅漢無數千歲在地獄中今雖得佛餘殃故多舌童女帶舌起腹來我前曰

沙門何以不說家事乃說他事汝今獨樂不知我苦先共我通有娠臨月事須酥油養於小兒盡當給我爾時眾會皆低頭默然釋提桓因侍後扇佛化為一鼠入其衣裏嚙孟落地時四部弟子及六師等揚聲慶快欣笑無量皆同罵言汝死罪物興誹謗無上正真此地無知乃能容載此惡物也地即裂裂火火涌出女即便墮大泥犁中大眾見此阿闍世王便驚毛豎即起白言此女今在何處佛答大王此女所墮名阿鼻泥犁王復問佛此女不殺盜負妄語墮阿鼻耶佛語大王我所說法有上中下身口意行王復問佛何者為重何者為中何者為下佛語阿闍世王意行最重口行處中身行在下出典起行經下卷持戒堅固生天因緣第十

者不飲便死即生三十三天上得天身具足先到佛所頭面禮足在一面立佛為種種說法得法眼淨即時禮佛足言歸依佛歸依法歸依僧我盡形壽為優婆塞時佛更為說法已默然時天禮佛已忽然不見時飲水者後到佛所佛為無量眾圍遶說法佛見比丘來到佛即披優多羅僧示金色手汝癡人欲見我肉身為不如持戒者先見我法身佛說偈言

心不善觀察 見則不審諦 愚如蛾投火

而貪觀我身 色身但不淨 汝欲見何為

內有脂血肉 外為薄皮覆 彼為渴所燒

猶行恭敬戒 至死護我教 彼見我非汝

佛說是偈已告諸比丘從今不持澆水囊不

聽行若不持者犯不犯者有清流或大河

或泉水從此寺至彼寺二十里內不犯出十誦律

滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸七返成

敗第十一

迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿願問餓

鬼曰汝今在此何所求索鬼曰汝今見我耶比丘曰見鬼曰我夫入城于今未還故於此立自待夫出耳比丘問曰汝夫入城為何所求時鬼答曰今此城中有大長者患癰積火今日當殯膿血流溢夫主持來二人共食以濟其命比丘復問汝夫主入城已幾許時城郭逼近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗以來今為第七我夫入城經爾許時餓鬼形壽不可稱數亦無齊限出犍牛千頭經比丘遇劫被生草縛不敢挽斷第十二

昔有五百比丘行大澤中值遇劫寇劫其衣

囊縛諸比丘悉令坐地攬生草合結其手而

便捨去此諸道人適欲殺草而起則違佛戒

各各生念寧自滅身終不違戒執縛四日國

王出獵見諸道人坐于曠野下馬作禮問其

意故即具陳答解諸道人將歸供養出律第六

比丘夜不相識各言是鬼第十三

山中有一佛寺一別房中有惡鬼喜來惱人

諸僧捨去有客僧來維那處分今住此房而

語之言此房有鬼喜來惱人客僧自以持戒力故答言小鬼何所能為我能伏之即入房住日將欲暮更有僧來求覓佳處維那亦命在此房住亦語有鬼其人亦言我當伏之時先入者閉戶端坐待鬼不來後來者夜打門求入先入者謂為是鬼不為開戶後來者極力打門在內道人以力拒之外者得勝排門得入內者打之外者亦極力熟打至明旦相見乃是故舊同學道人各相愧謝眾人雲集笑而恠之出大智論第九十一卷

比丘遇王難為山神所救第十四
佛在舍衛國有一比丘在句參國石間土室中長鬚髮爪被野壞衣時優填王欲出遊觀治諸道路王從美人到於山下有一美人顧見土室有一比丘長鬚髮爪衣服裂敗狀類如鬼便大聲呼天子是有鬼王便遙問今何所在美人言近在石間土室中王即拔劍從之見比丘如是即問汝何等人對言我是沙門王問汝何等沙門曰我是釋迦沙門王言是應真耶曰非也寧有四禪耶復言無有

也寧有三禪二禪耶復言無有寧至一禪耶對曰言實一禪行王便心恚不解顧謂侍者黃門以是姪意念是沙門凡俗人無真行奈何見我美人便勅侍者急取斷命侍者便去山神念是比丘無過今當恐死我可擁護令脫是厄便化作大豬身徐走王邊侍者即白王大豬近王邊王便捨比丘拔劍逐豬比丘見王已遠即便走出出義足經上卷

比丘誦經臨終見佛聞維舌存第十五
是人欲死語弟子言阿彌陀佛與其大眾俱來動身自歸須臾命終命終之後弟子燒之明日收灰見舌不燒出大智論第九卷

比丘居深山為鬼所燒佛禁非人處住第十六
憍薩羅國有一比丘獨住深山林中有非人女語比丘共作姪欲欲比丘言莫作是語我是斷姪欲人女言汝若不來我當破汝利養其汝衰惱比丘言隨汝中夜比丘卧女鬼合納衣持比丘著王宮內夫人邊卧王覺問言汝

何人耶比丘言我是沙門是何沙門答曰是釋子沙門王言汝今何以來此比丘具向王說王言汝何因在深山林中故為惡鬼所燒出去我知佛法故不問汝比丘得脫具說其事佛因此制不得入深山中又憍薩羅國有

一比丘阿蘭若住處有毗舍遮鬼女來語比丘言共作姪欲來比丘言莫作是語我斷姪欲人鬼女言汝若不作我當破汝利養令汝衰惱比丘言隨汝比丘夜卧鬼以納衣裹持著酒舍酒盆中酒家人明日見比丘在酒盆

中問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言釋子沙門問言何故在是中比丘具說是事酒舍人言汝去因此佛言比丘不得入深山林中空處可畏處無人處住出十誦律卷二

比丘失志心生惑亂第十七
有一比丘魯行分衛偶入姪舍姪女見入歡喜踊躍即起奉迎稽首足下請令就坐又問比丘仁從何來比丘答曰吾主分衛故來乞食即為施設肴饌眾味盛以滿鉢而奉上之

比丘受已而退得是美食心中歡喜不能自勝數數往詣時女心念計此比丘守法難及頗為興設甘脆肥美之食而授與之往反不息學問未明所作不辦未伏諸根見女色妙欲意便動口出柔輒恩愛之辭心懷親附比

丘聞見姪亂迷惑不能自覺時世尊曰若觀女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本無所有時彼比丘不曉空觀但作色觀姪欲意亂為女

說頌曰

淑女年幼形清淨 顏貌端正特姝好
望汝屈德能見從 志意傾蓋願相保

姪女頌曰

假使卿身無財業 何為立志求難致

如卿所作無羞慚 馳走促出離我家

時逐出比丘追至祇樹間諸比丘即來詣佛啓白世尊具說本末佛言此比丘宿命曾作水龍女作獼猴亦相好樂志不得果還自侵欺不入正教增益惱患今復如是願不從心

逆見折辱慚愧而去佛言過去世時有龍江水邊樹木熾盛彼叢樹間有一獼猴正傾彼樹麓從水出遙見樹有獼猴而與交語前行親近日日如是觀之不懈則起染心說偈往反罵而避之文多不載時獼猴今姪女是龍分衛

比丘是出說比丘

珍重沙門母為餓鬼以方便救濟第十八

昔有清信士名優多羅尊佛樂法親賢聖眾月六齋奉八戒絕凶行仁羣生護命名珍重榮華不能迴其心豔女國寶不能亂其志貞

信難傾酒不歷口孝順是務過時不食虛心稟道香花脂粉未嘗附耳兵仗凶器不以毀德遠愚親賢以佛神化喻其母心母信邪倒見慳而不惠壽終之後子為沙門心行寂滅端坐樹下觀察十方常自念曰吾母死二十

餘年誠尋所在欲報生養之恩斯須之間有一餓鬼醜黑可憎髮長纏身繞足曳地進退頓躡呼嗟無救到沙門所曰吾與羣惡人為黨不信佛教恣口所欲今為餓鬼二十五

惠我水穀濟吾微命沙門答曰大海清水豈不足飲乎鬼曰適欲就飲水化為膿腥臭無重獲飯一餐化為餓炭燒口下徹惡鬼又以鐵鑊繫吾頸鐵杖洞然亂捶吾身吾罪何重乃至于斯沙門曰昔為人時違戾佛教瞽瞍

為黨惡惑自逐以禍為福守慳不施貪取非

分鬼泣淚曰誠如此矣又吾處世為人時有奉佛五戒專守十善為清信士六齋八戒未曾有虧以孝事親以智奉聖尋高清淨沙門之迹由影追形勸吾布施供養聖眾吾以無

正真之智信狂愚妖言今獲其禍楚毒難陳垂泣而曰沙門哀我濟我沙門曰乃當斯戾以何德懷禍乎鬼曰以瓶盛水楊枝著中法服覆上比丘僧今飯具供養舉吾名咒願之令得衣食其為不久夫有命終在餓鬼者沙

門咒願皆應時得沙門如其言瓶水楊枝住其中飯比丘僧以法服上之僧舉其名咒願即有大池水中生蓮華芬芳動身異樹陰涼所願從心伴等五百人恠之曰斯子獨有何福助早免重咎願即從心乎出優多羅

沙門入海龍請供養得摩尼珠第十九

昔有沙門隨商人渡海半路船迴不復得去衆人僉曰船中當有不淨潔者探籌出之道人三得出籌自投海中龍王即以七寶蓮華承之入海乃到龍宮見樓閣寶舍殿堂龍王

請入頭面禮足曰吾得頭痛六百餘歲求索

道人今乃得之道人當療我病道人曰吾不知醫藥以何相療龍王曰吾此海中多有神藥不愈我病唯未得法藥道人說法須臾之頃龍王自覺除愈龍大歡喜供養道人九十

日白道人言久相勞屈想亦勞悵前船甫到今當相送龍王選三摩尼珠一以上佛一以施衆僧一與道人遣龍神送忽然至船船伴驚喜共還本土衆人悉隨道人詣佛佛爲說法皆發道意所度無量出譬喻經第九卷

沙門煮草變成牛骨第二十

昔阿難執事有沙門得阿那含道於山上煮草染衣時有失牛牛主遍求見煙便往視釜中草悉成牛骨鉢化成牛頭袈裟化成牛皮人便以骨繫頭循行國中衆人共見之沙彌

見日已中捷推抵不見師至便入戶坐思惟見師爲人所辱則往頭面著足言何因如此曰久遠時罪也沙彌言可暫歸食兩人則放神足俱去沙彌未得道常有恙未除願見清信士及國人乃取我師如此使龍雨沙石動

此國今之恐怖念此適竟四面雨沙城塢屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠牛爲業故得此殃耳汝何緣作罪乎汝去不須復與我相追師曰罪福如是可不慎矣出譬喻經上卷沙門行乞主人有珠焉鸚鵡所吞橫相苦加

忍受不言第二十一

外國有沙門行乞到買珠家主人爲設飯食有大珠其價億數與人持歸置沙門邊時有鸚鵡便出吞之主人不見因問沙門答言我不取主人復問有他人耶答言無有主人瞋

曰我適持珠來既無他人獨有沙門而言不取珠今所在便搗沙門血出流地沙門故言我不隱珠須臾鸚鵡出飲地血與杖相遇鸚鵡即死復欲舉手搗於沙門沙門言止聽我語鸚鵡吞之即破鸚鵡得珠主人謂沙門曰

何不早說乃使如是沙門言我持佛戒不得殺生即欲說之恐殺鸚鵡今鸚鵡死我乃說之鸚鵡若活卿搗我死終不說也主人便自剋責悔過辭謝之沙門不瞋顏色不變出譬喻經第一卷

沙門遇鬼變身乍有乍無第二十二

有沙門於山中念道有一鬼化作無頭人而行沙門言咄快無頭則不知頭痛又無眼耳不知音響鬼復化作無軀之人沙門言咄快無身人不知痛痒無五藏不痛鬼復化作無

手足人沙門言咄快無手足不能行亦不取人物鬼知沙門守志即便滅去出譬喻經第一卷沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去第二十三

外國有沙門行道與獸人鬼相逢鬼急抱之

沙門言我今日與卿相得卿心與我如天地相去大遠卿心好殺我心好生卿與道反鬼便捨沙門不敢復抱却辭謝言我愚癡不及耳出譬喻經第一卷道人度獵師第二十四

士答曰諸釋子等皆多慈悲汝甚惡口乃如是耶跋難陀言如汝今者何可憐愍汝今自觀爲淨潔不而欲謗我時居士謂其妻曰汝可還歸旣遣之已語跋難陀我今明見女人詬曲多諸過咎不淨充滿心生厭離欲於佛法出家爲道跋難陀言汝今形體臭穢如是若以香塗經歷年載然後或可堪任出家居士答曰我若塗香經歷年歲或身已無常或佛滅度壞我出家求道因緣今若見聽得出家者我不復住城邑聚落僧房精舍作阿蘭

若乞食納衣於空閑處誰聞我臭佛聞呼之言喜來汝爲沙門修行梵行居士鬚髮自落袈裟著身執持應器如比丘像佛爲說法苦集盡道遠塵離垢得法眼淨成須陀洹重爲說法乃至得阿那含過於是夜執衣持鉢詣王舍城次行乞食遂到本舍在門外立時妻妙色自見其夫剃頭法服出家爲道即語之曰法應見捨爲沙門耶選擇答曰汝昨法應於我衣上便棄不淨汚我身體耶妙色答曰汝爲比丘應謗人耶我從父舍到汝家來未

見外門況至竹園時有惡魔語居士言汝昨見者初非妙色是化作耳眩惑汝心今可還以五欲自娛沙門瞿曇欺誑汝耳汝今虛妄非實比丘瞿曇沙門常以術惑多人令其出家如今誑汝選擇比丘證真法故即覺是魔謂言惡人汝亦變化是妙色婦俱爲變化佛所說法皆空如化爾時妙色得聞此法遠塵離垢得法眼淨蠲除疑悔不隨他語於佛法中得無畏力謂選擇言所爲甚善能於佛法樂修梵行我亦於法出家爲道

出華音經第八卷

須陀洹婦病於從事一悟得第三果第二昔有姪逸之人意專女色思不能離欲與交言通于夢想時婦遇疾骨消肉盡家有知識道人往反婦白道人曰我今所患日夜羸困將其意欲欲陳我情爲可爾不時道人曰但說無苦設有隱匿之事我當覆藏不使彰露婦人白言我夫多欲晝夜役燒不容食息由是生疾恐不自濟道人曰若汝夫主近汝者語以此語須陀洹法禮應爾耶婦尋語夫夫甚懷慙內自思惟我是須陀洹不即便息意

閑處思惟得阿那含果自知已得道迹便不復與女人從事婦人問夫汝今何故求息欲心夫曰吾審見汝何由復共往反婦語其夫汝言審見我有何欲我恒貞潔不犯女禮何以見罵乃至於斯婦人即集五親宗族告語之曰今我夫主意見疎薄求息情親復見罵詈稱言見我今於衆前便可說之夫言且止須我引證自明夫主還歸綵畫好瓶盛滿糞穢牢蓋其口香華芬熏還至彼衆告其婦曰審愛我不若愛我者可抱弄此瓶如愛我身

婦隨其語抱瓶翫弄意不捨離夫主見婦愛著此瓶即打破瓶臭穢流溢蛆蟲現出復語婦曰汝今故能抱此破瓶不耶答曰我寧取死不能近此寧入火坑投於深水高山自下頭足異處終不能近夫言見汝正見我觀汝身劇於此瓶從頭至足分別思惟三十六物有何可食重說偈曰
勇者入定觀身心所與塵 見已生穢惡
如彼綵畫瓶 出出曜經第十一卷
比丘自誓入定經時旣久出定便死第三

有一比丘得滅盡定乞食時著衣詣食堂中其日彼寺打鍵推晚彼比丘精勤而作是念我何故空過此時不觀未來何時當打鍵推即立誓願入於滅定乃至打鍵推當起時彼僧伽藍有事難起時詣比丘並皆捨伽藍而去經於三月難事乃解時詣比丘還集會而打鍵推時彼比丘起定即死後有一乞食比丘獲得滅定以日初分欲詣乞食時天大雨而作是念若入村者壞我衣色若不往者何故空過此時不觀未來即立願入定乃至雨息當起或有說者雨經半月或有說者雨經一月雨既止彼比丘起定即死出毘婆沙第四十四卷比丘坐禪為毒蛇所害生天見佛得道第四摩頭羅國尼拘類園中有一比丘靜處坐禪後有毒蛇牀下蟠卧比丘睡眠或低或仰毒蛇自念此人見恐必欲殺我即舉身擲比丘命終生忉利天諸天玉女各來衛侍天子告曰汝等諸妹莫近我身設當近者必犯於戒諸女自念此天前身必是沙門故生此間受天之福時諸天女各執鏡前照天子面見天

衣冠方覺生天即從座起見諸衛從行至園中坐一樹下端坐思惟求定三昧池水之中有異類鳥相對悲鳴聲哀響和欲求成道不能得辦是時天子從三十三天至閻浮提到世尊所自言受天福盡下入秦山地獄如是流轉無有窮已當見慈濟令得度脫佛為說法即於座上諸塵垢盡得法眼淨出比丘坐禪命過生經天比丘遮國王著巾屣禮佛聽法第五內法常儀入寺聽法為禮佛者皆當脫巾帽時有國王頭素少髮加復有瘡又脚著革屣自恃豪尊以毼衣裹頭入堂內聽經王白比丘為我說法比丘曰如來有教不為脚著革屣者說法王聞懷悲即脫屣語比丘曰卿速說法稱釋我情違我本意者當烹汝首比丘告王又如來禁戒不得為覆頭者說法王瞋恚奮赫天威曰卿欲辱我今故前却露頭聽卿說法若不解吾癡結者當取汝身分為三分比丘說偈示及瞋怒人欲得知法者

三耶三佛說 諸有除貢高 心意極清淨能捨傷害懷 乃得聞正法王慙顏愧影即起于座五體投地自歸求滅身口意過長跪叉手白比丘言不審此偈出如求神口為是尊人知我心意然後說乎比丘告王此偈乃是如來所說其來久矣王自思惟善哉大聖三達智靡所不通乃知將來有我之徒有患害心今重自悔更不造新比丘說法王於座上諸塵垢盡得法眼淨出比丘坐禪命過生經天比丘修不淨觀得須陀洹道第六佛在舍衛國有異比丘日至城外曠野塚間路由他田乃得達彼其主見已便興瞋恚此何道士日往來不修道德即問道人汝何乞士在吾田中縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有閭訟來求證人時彼田主宿緣鉤連應蒙得度便逐道人私匿從行見在塚間屍骸狼藉胖脹臭爛鳥獸食散落其處或有食瞰盡不盡者有似灰鴿蛆蟲嚙啖臭穢難近烏鵲狐狗老鷲鴟鵂斂死人屍比丘舉手語

彼人曰此諸鳥獸是我證人其人問曰此諸鳥獸何爲證人汝今比丘與誰共諍比丘報曰心之爲病多諸漏患我觀此骸分別惡露便還房室自觀我身從頭至足與彼無異然此心意流馳萬端追逐幻偽色聲香味細滑之法我今欲識心之源本汝心今當興起是念無令將吾入於地獄餓鬼之中我今凡夫未脫諸縛然此心賊不見從命以是之故日往曠野爲說惡露不淨之想復與心說心爲卒暴亂錯不定心今當改無造惡緣時彼田

主聞道人教以手揮淚哽咽難言然彼田主於迦葉佛十歲中修不淨想尋時分別三十六物惡露不淨爾時比丘及彼田主即彼曠野大畏塚間得須陀洹道出此經求證人經言比丘倩人針針聞法得道第七

有一盲比丘眼無所見而以手縫衣時針針脫便言誰愛福德爲我針針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人爲汝針針來是比丘識佛聲疾起作禮白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛報言我雖功德已滿我深知功

德因果於一切衆生中得最第一由此功德是故爲此比丘讚歎功德次爲說法時此比丘得法眼淨肉眼便明出大智度論第十卷

三藏比丘著弊服常飢好衣得食第八

罽賓三藏比丘阿蘭若法至一王寺設大會

守門人見其衣服羸弊遮門不前如是數數以衣服弊故每不得前便作方便假借好衣而來門家不禁既至會坐得種種好食先與衣衆人問言何以爾也答言我比數來每不得入今以衣故得在此坐得種種好食故

先與衣出大智度論第四卷

族姓子出家佛爲欲愛證賢聖法第九

時有族姓子棄家捨妻捨諸眷屬行作沙門其婦端正姝妙見夫捨家便復行嫁族姓子聞之心即生念與婦相娛樂時愁憂憤惱不

復慕樂淨修梵行便起歸家諸比丘聞便往啓佛佛呼爲除癡愛塵勞之穢休息衆想時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘白世尊曰自非如來孰能爾乎佛告諸比丘此比丘者不但今世心常在欲乃往過去久遠世

時有一國王名曰方迹中宮采女不可稱數嫵蕩開爭不肯共和適鬪爭已便出官去方迹求之不知所趣愁憂不樂不能自解於時

有一仙人與五神通神足飛行威神無極名曰無樂飛在空中忽然來下而爲說愛欲之

難離欲之德出家爲道修四梵行壽終之後

生于梵天佛告諸比丘爾時方迹王者則此比丘是無樂仙人者則我身是出那經

旃陀羅七子爲王逼殺失命第十

昔旃陀利家生七男六兄得須陀洹道小者

凡夫母人旃陀利得阿那含道兄弟七人盡受五戒彼國常儀旃陀利行殺國中男女犯殺盜婬及餘重罪盡使旃陀利殺之時國王召彼大兄言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特願引恕我受五戒守身謹慎蟻子不敢殺不能爲非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勅主殺之復白王曰身是王民心是我資欲殺便殺不得仰從王即命梟首次召諸弟六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋恚

乃爾佛告諸比丘調達不但今生世世如是
過去世時有梵志女端正姝妙色像第一諸
梵志法假使處女與明經者請諸同學五百
之衆供養三月察其所知時五百人中人一
博達而年朽耄面醜眼青父母愁憂女亦懷

惱云何當爲此人作婦何異惡鬼當奈之何
於時遠方有一梵志年既幼少顏貌姝好聰
明智聞彼梵志請諸同學欲處於女尋時
往詣難問諸梵志等皆窮無辭五百之衆智
皆不及時女父及女見之皆大歡喜尋求

女婿今乃獲願年尊梵志曰吾年既老久許
我女以爲我妻且以假我所得施遺悉用與
卿傷我年高勿相毀辱年少答曰不可越法
以從人情我應納之三月畢竟即以處女用
與年少其年老者心懷毒惡即相毀辱而奪
我婦世世所在與卿作怨終不相置年少梵
志常行慈心彼獨懷害佛告諸比丘爾時年
尊梵志今調達是年少梵志我身是也其女
者瞿夷是^{出生經}
調達欲害佛及佛弟子第二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子王勅
國人不得奉佛時舍利弗等及波和提比丘
尼等各將弟子去到他國唯佛與五百羅漢
住嶺山中調達至王所言佛諸弟子今已逃
散尚有五百弟子在佛左右願王明日請佛

入城吾當飲五百大象使醉令蹋殺之吾當
作佛教化世間王聞歡喜即往請佛佛知其
謀答言大善王退而去還報調達明日食時
佛與羅漢共入城門醉象鳴鼻而前搪揅牆
壁樹木折敗一城戰慄五百羅漢飛在空中

獨有尊者阿難在邊醉象齊頭進前趣佛佛
舉五指爲五師子同聲俱吼震動天地醉象
伏地不敢舉頭醉解垂淚悔過王及臣民莫
不驚肅世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖
咒願王曰佛言稟性不明信彼讒言興造逆
惡願垂大慈恕我迷愚佛告阿闍世及諸大
衆世有八事興長誹謗皆由名譽以致大罪
何等爲八利衰毀譽稱譏苦樂自古至今妙
不爲惑佛即說偈^{文多}佛曰昔有國王喜食
鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈以供王

食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王隨網
爲獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈
連翻追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵
師見之感憐其義即放鴈王令相隨去羣鴈
得王歡喜迴繞爾時獵師具以聞王王感其

義斷不捕鴈時鴈王者我身是也一鴈者阿
難是也五百羣鴈今五百羅漢是也食鴈國
王者今大王是也時獵師者今調達是也前
世已來恒欲害我我以大慈之力因而得濟
不念怨惡自致得佛王及羣臣莫不歡喜^法

句經第
四卷

調達博學兼修神足止要利養第三

昔有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐
禪入定心不移易十二頭陀初不缺減起不
淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一
分別所誦佛經六萬象載不勝後意轉退漸
生惡念望人供養著世利養至世尊所頭面
禮足在一面立前白佛言唯然世尊願說神
足之道我聞此已當善修行使我得神足已
遊至他方處處教化世尊告曰汝今且置神

足何不學四非常義苦義空義無我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足義者恐有勝已耻有不如調達即捨如來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達曰汝今且置何不修四非常調達思惟此舍利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道況舍利弗豈能解乎即便捨去至目連所求神足道目連語曰止止調達始行之人先學四非常復當精修四禪爾乃得神足道耳調達悲怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾今處處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞博學衆德具足吾今當往問之語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說之調達聞已在閑靜處專心一意以麤入微復從微起還至於麤以心舉身以身舉心心身俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作

十八變涌沒自由化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或號現嬰兒態然太子知是調達身終日玩弄無有厭足或嗚噉唾或擎其身傳左右手太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數變化時阿闍世日給五百釜食隨時供養不令有乏爾時衆多比丘見阿闍世供給調達具白世尊佛告諸比丘汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦然驅驢懷妊二命俱喪昔有羣鴛各各手乳記焉告其鵠曰汝若學飛懸在虛空見地如槃慎勿上過有隨藍風傷害於汝頭腦肢節各在異處時鵠不隨父母教飛越過量爲風所吹喪命異處汝等比丘勿與斯意比丘當知猶如羣龜告語諸子汝等自護莫至某處彼有獵者備獲汝身分爲五分時諸龜子不隨其語便至某處共相歡娛便爲獵者所獲或有安隱得還歸者龜問其子汝從何來子報父母我等相將至彼處觀不見獵者唯覩長絰而追我後龜語

其子此絰速汝由來久矣先祖父母皆由此絰而致喪亡諸比丘當知猶如野狐晝夜伺求大便畜獸屎糞已自食訖復自大便調達比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗常儀要當酥煎麥飼豬時官馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然餉以草芻飲以潦水馬告其子汝等慎勿與此意羨彼酥煎麥也如是不久自當現驗時這節會新歲垂至家家縛豬投於鑊湯舉聲嗥喚馬告子汝等頗憶酥煎麥不欲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審然方知前憊情分食草時復遇麥獲而不暇佛說偈言
芭蕉以實死 竹蘆實亦然 驅驢坐妊死 士以貪自喪出曜經第十卷
調達拘迦利更相讚歎第四
佛告諸比丘調達凶危橫相嗟歎拘迦利比丘讚歎調達調達亦復歎拘迦利其彼二人無義無理諸比丘聞唯然大聖觀拘迦利比丘因依正典緣法律教以信出家橫歎調達調達嗟歎拘迦利並以非爲是以是爲非佛

言此輩愚騃前世亦然過去世時黃門命過
棄擲樹間時作野狐鳥鳥共來食肉更相讚
歎鳥曰

君體如師子 君頭若仙人 脂由鹿中生
善哉如好華

野狐讚曰

唯尊在樹上 智慧最第一 明照於十方
如積紫磨金

如是往返時大仙人言橫相嗟歎言虛無實
野狐者調達是為者拘迦利是仙人者則苦

薩是出佛說
野狐經

調達就佛索眾不得翻失眷屬第五

調達往至世尊所頭面禮足在一面立白佛
言我觀如來顏色變異諸根純熟年過少壯
垂朽老邁唯願世尊自開靜室禪定自娛四
部之眾願見付授我當教誡如佛無異隨時
供養四事不乏佛曰咄愚癡人不慮後殃舍
利弗目連比丘猶尚不付況汝懶惰弊惡之
人而可付授聖眾調達內與妬嫉聞世尊語
倍生恚怒如來今日讚歎舍利弗目連比丘

而更輕賤小弟子要當求便喪滅師徒使此
國界眾生不覩其形不聞其聲時調達比丘
即從座起禮足而退在外周障巧言偽辭誑
惑俗人誘得數十人在處處共相勸勉取要
言之佛與大眾圍繞說法時調達告已弟子
曰汝等莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一
深經好義當以相教恒求方便欲壞聖眾佛
言止止調達慎勿興意壞亂聖眾後備受報
其痛難忍調達固執不改知其意正佛觀過
去因緣宿對知不可迴調達將五百弟子如
來亦將五百弟子俱遊寶積山側菩薩門徒
寬仁柔和教以正法修持禁戒出入進止不
越其序調達之眾出言麤獷語輒興恚與弟
子語如怨讎訟弟子獸患盡共捨之往就菩
薩並自稱說吾有千弟子眾德具足與世殊
絕誰能及者調達恚怒即發誓願此人今日
誘我弟子壞我門徒正使成佛我當壞其徒
眾如今無異如來觀知調達必壞聖眾定無
有疑如來即從座起捨眾而去有五事知不
得壞亂眾僧一者如來目前如來威神不捨

本誓故二者如來般泥洹後設有人言我今
成佛逮最正覺應當問之釋迦文佛在時汝
為所在三者未曾有惡時四者比丘不競利
養五者智慧神足弟子和合如來以宿命智
觀必知調達當壞亂眾僧如來即捨而去調
達在後與眾說法若有眾生事我為尊承受
教誡當習五法五法文諸有比丘修此五法
多不載者早得解脫盡有漏成無漏何假瞿曇八直
行耶語舍利弗目連言吾獲大利成三界尊
像如如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小欲
安睡卿等二人與聖眾說法調達右脅著地
欲得睡寐天神強挽調達在脅在地天神復
獸誑有言語舛聲現外穢氣遠徹目連以神
足力飛騰虛空作十八變坐卧經行涌沒自
由舍利弗告眾會人如來身神德無量具足
一切智前達無窮却達無極如來法者得現
法報快樂無為智者之所修學非愚者之所
習如來聖眾者五分法身皆悉成就就可敬可
貴承事供養為眾生良祐福田時諸比丘各
生此念我等愚惑不識真正捨實就華棄本

逐末今觀二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如來衆不亦快乎舍利弗知其心念即從座起五百比丘皆亦相隨目連在後追隨而去瞿波離比丘以右脚蹋調達曰弊惡調達何爲耽睡舍利弗目連二人將汝弟子去盡調達覺寤甚懷憂慮出調達問佛頌色經彌沙塞律

調達先身爲野狐第六

乃往古昔有一摩納此言在山窟中誦利利書有一野狐往其左右專聽誦書心有所解作是念如我解此書語足作諸獸中王便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我答言我是獸王汝不伏我彼言願莫見殺我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐問答如上如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切象復以衆象伏一切虎復以衆虎伏一切師子遂便權得作獸中王復作是念我爲獸王不應以獸爲婦便乘白象使諸羣獸圍迦夷國數百千市王遣使問何故如是野狐答言我是獸王應娶汝女若不與我當滅汝國

使還白王王集臣議唯除一臣皆云應與國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如何惜一女而喪一國時一大臣聰睿遠略白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺此狐羣獸散走王即問爲大臣答言王但遣使剋期戰日從求一願願令師子先戰後吼彼謂王畏必令師子先吼後戰王至戰日當勅城內皆令塞耳王用其語然後出軍軍陣欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落于地羣獸散走佛說偈言野狐憍慢威欲求其眷屬行到迦夷城自稱是獸王人憍亦如此現領於徒衆在摩竭之國法主以自號告諸比丘爾時迦夷王者我是聰睿大臣者舍利弗是野狐王者調達是出野狐來王事出彌沙塞律

國莫不聞知調達造惡向於如來調達聞已內懷憂感使還本國志結所經擔授菩薩宮內語瞿夷曰我欲拜汝爲第一夫人不審聖女爲可爾不瞿夷語曰前汝右手吾欲把之調達舒手使把扼腕骨碎五指血出當時迷悶良久乃甦是時調達轉進入宮踞菩薩牀宮人見之捉擲牀下即傷左髀不堪行來舉還本舍諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛懺悔調達聞之私設巧詐密作鐵爪害毒塗之外形柔和內懷瞋恚爾時調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言有身無瘡疣不爲毒所害毒無奈瘡何無惡無所造我今當往佯如懺悔以爪搗壞其脚毒氣流溢自當取死諸人輦舉往詣世尊去三七仞語左右人下我在地吾欲步往尋下在地時涌火沸出纏裹其身將入地獄出調達生身入地獄經提婆達多昔爲野干破瓶喪命第八佛住王舍城是時提婆達多欲破和合僧比丘三諫而亦不止佛言過去世時波羅奈國有一婆羅門於曠野中造立義井供給行者

日已向暮有羣野干來飲殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破諸野干輩善意語之而不從受如是非一破十四罐時婆羅門伺見野干便作木罐堅固難破入易出難持著井邊提杖伺之野干羣集主如前飲訖撲地不能令破時婆羅門提杖來出打殺野干時野干主者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是出僧律第八卷

提婆達多昔為獼猴取井中月第九

佛住王舍城時諸比丘為提婆達多作舉羯磨六羣比丘即同提婆達多同語同見佛告比丘過去世時於空閑處有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹樹下有井井有月影時獼猴主見是月影語諸伴言月今死落乃在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中時獼猴主者今

提婆達多是爾時餘獼猴者今六羣比丘是出僧律第八卷

提婆達多先身殺金色師子第十

佛告阿難若有衆生起一惡心向三世佛等若辟支若羅漢及著染衣人諸沙門等獲罪無量所以者何染色之衣是賢聖標式若能發心敬染衣人獲福難量我由信心敬戴之故致得成佛阿難白言昔往敬心其事云何佛告阿難古昔無量劫此閻浮提有大國經云說羅不國王名提毗領八萬四千諸小國王世

無佛法有辟支佛在於山間坐禪行道時諸野獸咸來親附有一師子名號蹉迦羅毗此言此軀體金色光相煥然食果噉草不害群生時有獵師剃頭著袈裟內佩弓箭行於澤中見師子睡眠報恩經云此比丘是便以毒箭射之師子驚覺即欲馳害見者笑笑便自念言此染衣者善人標相我若害之則為惡心向諸賢聖思惟還思箭毒內行命在不久便說偈言耶羅羅婆奢沙婆呵說此語時天地大動無雲雨血諸天駭惕即以天眼觀見獵師殺於師

子兩諸天華供養其屍是時獵師剥師子皮奉提毗王時王念言經言有獸金色必是菩薩問獵師言師子死時有何瑞應答言如上王聞是語悲喜交懷信心益猛即召諸臣者舊智人令解是義時空林中有一仙人字奢摩為王解說耶羅羅其義唯剃頭著染衣當於生死疾得解脫婆奢沙者皆是賢聖之相近於涅槃婆呵者當為一切諸天世人所見敬仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召諸王悉集此處作七寶車張師子皮表示一切

悉共敬戴燒香散華而以供養後復打金為棺威師子皮以用起塔爾時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪聖主佛告阿難時師子者我身是時國王今今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是出僧律第十三卷提舍等四比丘受罪輕重第十一婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園告諸比丘有四大泥犁一提舍大泥犁身出火燄長二十肘二瞿波離大泥犁身出火燄長三十肘

三調達大泥犁身出火燄長四十肘四末佉梨大泥犁身出火燄長六十肘諸有人民欲求安隱獲其氣者若二十大海水灌彼身上彼海水盡火故不滅猶如鎔銅若有人以二十海滴水澆鎔銅水滴速滅提舍比丘火燄不滅若復有人欲求安隱獲其義者復以二十大海水灌其身上彼水速盡提舍比丘愚人遮比丘僧使一日不得食使提舍比丘入大地獄瞿波離比丘有人欲使安隱獲其義者以大海水灌其身上彼海水速盡譬如二日所鎔銅或有一人以三十滴水著鎔銅中消盡瞿波離比丘愚人或有人起欲使獲安隱義者以三十大海水灌其身上大海水速盡瞿波離比丘愚人謗舍利弗目犍連比丘身壞命終生三惡道墮蘇頭摩地獄瞿波離比丘入大泥犁調達大泥犁若復有人欲使獲安隱義者復以四十大海水灌其身上彼大海水盡彼火不滅譬如三日所鎔銅若有人以四十滴水著鎔銅中即時消盡無餘瞿達愚人若有人起欲使獲安隱義以四十大

海水灌其身上彼大海水速盡彼火不滅所以然者調達愚人欲害如來殺阿羅漢比丘尼壞亂比丘僧身壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比丘入大地獄身出火燄長四十肘諸有比丘彼末佉梨大泥犁若有一人欲使安隱以六十大海水灌其身上海水速盡彼火不滅譬如四日所鎔銅若有人以六十滴水著鎔銅中即時消盡末佉梨亦復如是以六十大海水灌其身上大海水速盡此火不滅此末佉梨愚人教受百物利人使行邪見

出四泥
犍經

善星比丘違反如來謗無因果第十二
佛言我於一時住王舍城善星比丘為我給使我於初夜為天帝釋說諸法要弟子之法應後師眠爾時善星以我久坐心生惡念時王舍城小男小女若啼不止父母則語汝若不止當將汝付薄拘羅鬼爾時善星反被拘執而語我言速入禪室薄拘羅來帝釋言世尊如是人等亦復得入佛法中耶我言亦有佛性當得無上菩提我雖為是善星說法而

彼都無信受之心我在迦尸國尸婆富羅城善星為我給使我入城乞食無量眾生虛心渴仰欲見我跡善星隨後毀滅既不能滅而今眾生不善心我入城已於酒家舍見一尼乳蹠脊蹲地食酒糟善星言世間若有阿羅漢者是人最勝何以故是人所說無因無果我言癡人汝常不聞阿羅漢者不飲酒不害人不欺誑不盜姪如是之人殺害父母食飲酒糟云何而言是阿羅漢是人捨身不當墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖為說法而無信受之心善男子我與善星住王舍城有一尼乳名曰苦得常作是言眾生煩惱無有因緣眾生解脫亦無因緣善星言世間若有阿羅漢者苦得為上我言癡人苦得尼乳實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生妬嫉我言癡人我於羅漢不生妬嫉而汝自生惡邪見耳若言苦得

答言我得食吐鬼身善星言世尊苦得尼乾
生三十三天我言癡人阿羅漢者無有生處
云何而言苦得生於三十三天如來與迦葉
往善星所善星遙見生惡邪心生身陷入墮
阿鼻地獄譬如有人沒廁廁中有善知識以
手挽之若得首髮便欲拔出久求不得爾乃
息意我亦如是求覓善星微少善根便欲拔
濟終日求之乃至不得如毛髮許是故不得
拔其地獄

出大涅槃經
第三十一卷

經律異相卷第二十一

[illegible]

舍衛國有山民村五六十家去國五百里村

中有一貧家婦懷妊十月雙生二男大端正無比父母愛之爲子作字一名雙德二名雙福生五六十日其父牧牛息卧牀上其母拾薪未返此二兒共相責語一言前時垂當得道正坐愚意謂命可常退墮生死不可計劫今生此貧家養草之物以爲飪褐食飲麤惡裁自支命如此至久云何可活皆坐前世戀慕富貴放身散意快樂須臾從爾已來長塗受苦如今憂惱當何恃怙一人答言時有小難一時之勤不竟精進而今數世遭諸惡思此是自爲非父母作也但共當之復何所言父聞怪之謂呼是鬼寧小未大宜當殺之父驚到田中收取樵薪欲燒殺之母還問夫用此薪何爲夫說如是母聞惘然明日夫婦俱出潛聽二子相責如故便共集薪密欲燒之

等鬼魅也唯願解說小兒見佛踊躍歡喜佛見小兒大笑口出五色光普照天地佛告此二小兒非是鬼魅福德之子前迦葉佛時作沙門少小共爲朋友同志出家各自精進臨當得道忽起邪想共相沮敗樂世榮華恃福生天下爲侯王國主長者忽起是想便自退轉不得泥洹更此生死彌連歲數常相鈞牽輒共雙生遭我世時今始乃生已曾供養佛故餘福應度生識宿命今來度之我不度者橫爲火所燒即說偈言

正亦任用之王重小夫人諸夫人憎嫉以金賜婆羅門諸之於王言其生子必爲國患王聞不樂問婆羅門言當如之何答曰唯并殺之耳王言人命之重云何可殺報言若不殺者必亡國喪身王便枉殺兒後於塚中生其母半身不朽兒飲其漣漣即乳也乃至三年其塚崩陷其兒得出與鳥獸共戲暮即還塚中及年六歲佛念其勤苦與鳥獸同羣即化爲沙門往呼問之言汝是誰家子居在何處兒歡喜報言我無家居但栖宿此塚中耳乞隨道人去佛言欲何爲乎兒報言我今善惡終當隨道入佛便將其到祇洹中見諸比丘威儀法則意甚樂之便白佛言我欲乞作比丘佛即聽之以手摩其頭頭髮自墮袈裟著身名爲須陀守戒精進心不懈怠經涉七日得羅漢道佛語須陀宜度旃陀越王須陀往到其國王曰我心大憂當如之何道人言何所憂也王言我年已長過時無嗣爲之愁憂道人聞王語初不應之獨笑而已王便恚言我與道人語初不答我而反獨笑即欲殺之

大人體無欲 在所照然明 雖或遭苦樂 不高現其智 大賢無世事 不願子財國 當守戒慧道 不貪邪富貴 智人知動搖 譬如沙中樹 朋友志不強 隨色染其素 佛說是小兒見佛身踊如八歲兒大即作沙彌得羅漢道村人大小見佛光明又見小兒形變踊大皆大歡喜得須陀洹道父母疑解亦得法眼

須陀耶在塚生長遇佛得道第二 有國王名曰旃陀越奉事婆羅門道領治國

須陀知其意便輕舉飛翔上住空中分身散體出入無間王見神化即悔過言我實愚癡不別真偽唯願大神一還令我得自歸命須陀即從空中下住王前謂王言若能自歸甚善當自歸於佛佛是我師三界之尊度脫衆

生須陀便如伸臂頃將王及人民俱到佛所歸命三尊乞受五戒爲優婆塞佛具說須陀是王子王聞佛言更恐怖不能自勝佛言昔拘先尼佛世有國王號名弗舍達國中人民皆供養三尊時有凡人居貧無業當爲國中

富貴貨牧養數百頭牛見王及人民供養比丘僧便即問言卿等何所爲乎人民答言吾等供養三尊後當在處安樂尊貴無有勤苦即自念言我貧唯當煎牛漣爲酪酥淨心上比丘耳比丘僧呪願言令汝世世得福自後展轉更歷生死輒受其福或上爲諸天或下爲王侯王時出遊獵見好犍牛懷憤殺之夫人語王莫殺其子時牛主破取子養其主恚言當令王如此牛也自後鬼神爲王作子時未出生母爲王所殺須陀是也須陀母者是

時王夫人也婆羅門者牛主是也須陀塚中生其母半身不朽得飲其漣以自長大者由其宿命以酪酥上比丘僧故王聞意解得須陀洹出持陀越國王經中

均提沙彌出家并前身因緣第三

佛在舍衛國爾時尊者舍利弗晝夜三時天眼觀視誰應度者輒往度之時有賈客欲詣他國報恩經云寄提二國其諸商人共將一狗報恩經云五百賈客至於中路衆賈頓息狗便盜肉於時衆人便共打狗而折其腳棄置空野捨之

而去時舍利弗天眼見狗應變在地飢困垂死飛至狗所以食施與狗濟餘命心甚歡喜時舍利弗即爲此狗說微妙法狗便命終生舍衛國婆羅門家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而問之言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞卿有子當用見與婆羅門曰我有一子字曰均提年既孩幼不任使令比前長大當用相與時舍利弗即戢在心至年七歲復來求之時婆羅門令兒出家舍利弗將至祇洹漸爲說法心意開解得阿羅漢報恩經

經云佛言善來均提沙彌既始得道自以智力觀過去世見前身作一餓狗蒙和尚恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須未作沙彌乃往過去迦葉佛時有諸比丘集在一

處時年少比丘音聲清雅善能讚頌有一比丘年高耆老音聲濁鈍不能經頌每自嗔聲而自娛樂老比丘者已得羅漢于時年少比丘而訶之言今汝長老聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不年少答曰我大識汝汝

是迦葉佛時比丘上座答言我今已得阿羅漢年少惶怖自責懺悔猶五百世中常受狗身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫出賢思經第十三卷沙彌救蟻延壽精進得道第四釋二昔有小國去城不遠有好林藪有五道士於中學道有一比丘得六神通有一沙彌年始八歲共在山中各一面坐思惟經道師知沙彌命餘七日在此亡者父母謂吾看視不快使其命終必懷怨恨即語沙彌汝父母思汝

汝可歸家八日早來沙彌歡喜稽首而去道逢大雨流潦滂沛地有蟻孔流水欲入沙彌念曰我佛弟子一者慈心二者活生即便土壅決水令去沙彌歸家無有他變八日晨還師遙見之怪其所以七日應亡今何因緣將無鬼神化現來乎即入三昧見其救蟻現世延壽沙彌至稽首作禮於一面坐師謂言汝作大功德為自知不沙彌言七日在家無他功德師言汝命應盡昨日以救蟻故現世增壽八十餘年沙彌歡喜信善有報即更勤修

精進不懈得阿羅漢

出福報經又出發經第七卷中

沙彌推師倒地而亡以無惡心精進得道第

五

舍衛國有一老公早失其婦獨與兒居困無財寶覺世非常從佛出家兒年尚小亦為沙彌共父乞食過暮當還父行遲兒畏毒獸急扶其父排之進路執之不固推父墮地應手而死獨至佛所時諸比丘訶責沙彌即以白佛佛告之曰此師雖死不以惡意即問沙彌汝殺師不答言我實排之不以惡意佛言我

知汝心無有惡意過去世時亦復如是無有惡意而相殺害昔父子二人共住一處時父病極於時睡卧多有蠅蠅數來惱觸父令兒遮蠅望得安眠時兒急遮蠅來不止兒便瞋恚即持大杖伺蠅當殺十誦律云持大石排蚊子時諸蠅蠅競集父額以杖打之其父即死父者此沙彌是時兒者死比丘是由無惡心不以惡意亦非故殺沙彌勤修不懈遂得羅漢道

第十卷

沙彌早天生天失善師友憤念詣佛得分別

聖諦第六

佛遊舍衛祇樹給孤獨園時異比丘有弟子忘性溫雅意行仁賢常侍和尚誠謹精進敬從法教不違師命壽命短促幼小而亡生忉利宮觀於天上但覩失火本所志願不得如意與善師友不能相守今捨善師隨逐惡友於是違違至尊和尚及阿夷梨眾諸等類修梵行者四輩弟子有一切智號曰如來今悉違遠無央數劫難值難見興于世間講說經與微妙深奧未曾發言而安隱開化說諸緣

起各各解了所從有因無央數劫所未見聞悉為解決值此經律棄家為道所當興立不得究竟今反放逸先詣世尊稽首足下佛見其心真正樂道純淑在法說苦集滅道即便見諦和尚愁念泣涕如雨佛呼問之何為憂惱答曰弟子終沒佛言何故愁憂答曰我沙彌弟子甚大賢良未有究竟而中天沒是故憂悵不能自寬佛言勿愁已至究竟得生天上今日夜半分別聖諦比丘不復涕泣

經命

純頭沙彌為鬼所敬用須跋外道自然降伏

第七

舍利弗有一沙彌名曰純頭長年八歲得六神通飛騰虛空至阿耨耨泉有五通梵志名曰須跋亦至彼泉時彼泉上有守泉青衣鬼驅逐五通梵志瓦石打擲不使逼近神泉純頭沙彌乘虛空至彼青衣鬼數百之眾皆前迎逆或前收攝衣者或持淨水洗手足者或以淨巾拂拭首面者或以香湯沐浴身體者須跋梵志放聲說曰我今已得五通神德無量

力能移山駐流迴轉天地猶掌迴珠自學道以來百二十餘年勞形苦體形神疲極或事五明四處然火日光上照或卧灰糞或卧荆棘嶮難之中無道不學然更驅逐不得至泉然此黑衣小兒年在七八未離乳哺身體穢

臭待敬過重應二用何等故時青衣鬼語梵志曰

今此學士形年雖小行過三界得賢聖八品道汝今無是故不與敬有一婆羅門名曰閻又興立一寺亦名閻又恒供給酥油供寺然燈時有遠方婆羅門來至彼寺中又聞閻又

梵志高才明德偏信佛法建立神廟與共相見時有一沙彌來迎取油酥供寺然燈衆多梵志語閻又婆羅門曰汝審向色衣人禮耶言語未訖沙彌已至即復禮之衆多梵志語此梵志曰汝出四姓才藝過人天文地理無

不貫練神呪威靈無事不克今此色衣之人出衆多姓種非真正何爲違本法而向恭禮又卿梵志執行清淨自修內藏圖識祕記行道成福何願不克文字章印無不周悉佛行寡少有何可貴捨本取末是我所疾蓋聞沙

門寒賤巧詐繁滋幻惑世人所行短促齊榮一身不能延致梵福正使相見止可擎拳而已何爲五體投地恭敬作禮耶我等親見甚怪所以況先學大人豈能恕卿此罪耶閻又報衆多婆羅門曰諸人靜聽聽我所說

賢聖德難量 八直無上道 是爲梵沙門

如來口所宣 觀此形雖小 以果賢聖遠

是故今自歸 梵志何爲嗤

向得能究竟須陀洹斯陀舍能斷欲界縛諸

纏陰入是故說曰向得能盡魔源者入定坐

禪之人樂處閑靜志崇一意計出入息執意

牢固能斷魔縛反縛於魔入定之人能捉鬼

神如意即至當求方便斷魔牢縛第五卷

沙彌隨聖師入山得四通知爲五母所痛念

第八

應二

昔有一小兒年始七歲大好佛道作於沙彌

隨羅漢師在山中學精進不懈及年八歲便

得四通一者眼徹視二者耳徹聽三者飛行

變化四者自知宿命所從來坐自思念即見

先世宿命所更五母作子即還自笑師問何

笑沙彌言何敢笑師自視一身而有五母晝夜啼哭感傷愁毒常言念子未曾忽忘我自念一身愁毒五家用是故笑耳我爲第一母作子時比隣有與我同時生者我死後同日生者出入行步我母見之便言我子在者亦

當出入行步如是即愁憂感痛念我我復爲

第二母作子生不久復死我母見人有乳養

子者便感痛念我愁憂啼哭我復爲第三母

作子不久復死我母臨飯淚出念我言若子

在者與我共飯棄我死去我復爲第四母作

子不久復死我時等輩婢娶者母復念我言

若子不死今亦當娶婦我爲第五母作工人

故見在我捨家學道母日啼哭言亡我子不

知所在飢寒生死不復相見並慷慨悲痛今

五母共會各言亡子相對啼哭念我一人是

應二

故笑耳世間人不知有後世生但言死耳人

作善得福作惡得殃人在世間喜怒自恐無

所畏惡後受苦痛入惡道中悔無所及我獸

世間故辭親求道我視地獄畜生餓鬼貧窮

代其恐怖我得師恩受佛經戒今以度脫我

念五母不能得脫反復憂我 出五母人子經

沙彌護戒捨所愛身第九

有一比丘少欲知足時安陀國有優婆塞敬信三寶終身供養日日遣送其國有一長者生一男兒欲令出家當求善師即往白比丘言我此一子令使出家唯願大德哀納濟度爾時比丘以道眼觀此人出家能持淨戒度為沙彌時優婆塞有一親善居士明日客會晨朝念言今當就會誰後守舍女即白父唯願父母從諸僮使但行應請我堪後守父曰

甚善合家悉往女便閉門獨住家內時優婆塞是日忽忽忘不送食爾時尊者心自念言日時向晚俗人多事即遣沙彌往取善攝威儀如佛所說沙彌打門女問是誰答言沙彌為師取食即與開門是女端正容貌姝妙年始十六姪欲火燒於沙彌前作諸妖媚深現欲相沙彌見已念言此女為有風癩病耶將無欲結所使欲毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變女便五體投地白沙彌言我常願者欲有所陳我此舍中珍寶倉庫如毗沙門天宮

寶藏而無有主汝可屈意為此舍主我為汝婢供給使令滿我所願沙彌心念我寧捨命不毀禁戒昔日比丘至姪女家寧投火坑不犯於欲又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日曝諸蟲啖食以護戒故不絕草而去如鴉吞珠比丘雖見以持戒故極苦不說如海船壞下座比丘以守戒故投板上座沒海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊獨為彼師非我師也方便語言牢閉門戶我入一房作所應作爾乃一

相就女即閉門沙彌入房開櫛門戶得一剃刀脫身衣服置於架上合掌跪向拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法眾僧亦不捨戒正為持戒捨此身命願所往生寂靜家淨行盡漏成道即剎頸死時女怪遲趣戶看視見其已死失於本容欲心尋息慚結憤惱悲呼悶絕其父會還見女如是問何以故具答以實父即入房見沙彌身血皆汚赤如栴檀作禮讚言護持佛戒能捨身命時彼國法若有沙門白衣舍死當罰金錢時優婆塞

以一千金錢置銅案上載至王宮白言大王我有罰謫應入於王願當受之王言汝於我國敬信三寶言行無違唯汝一人當有何過而輪罰耶時優婆塞具陳上緣自毀其女讚歎沙彌王聞悚然而告之言沙彌護戒自捨身命汝無罪咎但持還舍吾今躬欲自至汝家供養沙彌王往見之前為作禮以種種寶莊嚴高車載死沙彌至平坦地積眾香木闍毗供養嚴飾是女極世之殊置高顯處普使時會一切皆見語眾人言是女殊妙容暉乃

爾未離欲者誰無染心而此沙彌既未得道以生死身奉戒捨命甚奇希有王即遣人命請其師廣為大眾說微妙法時會一切見聞此事有求出家有發無上菩提心者 出賢愚經第七卷

沙彌於龍女生愛遂生龍中第十
昔有羅漢與沙彌於山行道沙彌日日至王人家乞飯食經歷堤基上行崎嶇危嶮常躡履地飯汚泥土沙彌取不汚飯著師鉢中汚飯洗自食之如是非一日師曰何因洗棄

飯味答曰行乞去晴乞還時雨於堤基畔地覆飯師默然思之知是龍燒沙彌便起到堤基上持杖叩撒之龍化作老公來出頭面著地沙門言汝何燒我沙彌乎答曰實愛其容貌耳從今日始日日於我寔食沙門受請日

日往食沙彌後時見師鉢中有兩三粒飯非世間飯問和尚師默不應沙彌便入牀下手捉牀足和尚禪定竟相隨俱飛到龍宮殿上龍及婦女俱禮沙門復禮沙彌師乃覺之呼出語言此非嫁女是畜生耳汝為沙彌雖未

得道必生忤利天上勝彼百倍勿以汚意沙彌言此龍居處世間少有師曰彼有三苦一者雖百味飯入口即化成蝦蟆二者嫁女端正無比欲為夫婦兩蛇相交三者龍背有逆鱗沙石生其中痛乃達心胃此為大苦汝何

因從之汝未得道不可令見鬼道及國王內事也沙彌不應晝夜思想憶彼不食得病而死魂神生為龍作子大智論云布施持戒願早作龍要期心重足下水出後至師本所入處大池之邊以袈裟覆頭而入水死即變為大龍即殺舊龍舉池盡赤出地業諸難陀經又出大智論第十七卷

沙彌愛酪即受蟲身第十一

如一沙彌心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙彌每得殘分心中貪著樂喜不離命終之後生殘酪瓶中沙彌師阿羅漢僧分酪語言徐徐勿傷此愛酪沙彌諸人言何以言愛酪沙彌答言此本是我沙彌但坐貪愛殘酪故生此瓶中師得酪分蟲在中來師言愛酪人汝何以來即以酪與之出大智論第十七卷

經律異相卷第二十二

首釋

應變應變必益切足不能行也變戢側入切數蘇切滂沛滂沛切滂沛即切沛普蓋壅塞於用切蟬蟬音覓蟬蟬練精熱也識楚禁切甚思少也嗤嗤音之切嗤嗤口浪切極口瀝間何也懷懷音之切懷懷口浪切極口瀝間何也驚驚音之切驚驚口浪切極口瀝間何也撒撒音之切撒撒口浪切極口瀝間何也

經律異相卷第二十三

梁沙門僧旻實唱等奉勅撰

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

聲聞無學尼僧部第十七叔離以疊裏身而生出家悟道二

跋陀迦毗羅為王所逼其心無染三

華色得道後臥婆羅門竊行不淨四

蓮華姪女見化人聞說法意解五

五百婆羅門女聞法開悟六

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法七

差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免八

毗低羅先慳貪從佛受化得道九

婆私吒母喪子發狂聞法得道十

孤獨母女為王所納出家悟道十一

尸利摩忘飢贍僧十二

暴志前生為鬻婦十三

暴志謗佛十四

跋陀羅自識宿命遇佛成道第一

婆伽婆在羅閱城時跋陀羅比丘尼出比丘園在一樹下端坐繫念自識宿命便笑諸比

丘尼見即問之跋陀羅比丘尼言我自識宿命過去九十一劫有毗婆尸如來出現於世有一童子名跋羅摩提婆饒財多貨極富無量童子執寶蓋從舍出有一長者婦端正無比亦從彼過有衆多人民皆悉觀察時童子便作是念我今擎寶蓋衆寶合成從此路過然無人觀察我者此長者婦我今當設方便使衆人觀察我時童子手執寶蓋便出彼境界詣毗婆尸如來所住如來後擎寶蓋經七日七夜作此誓願言持我供養世尊功德當爲女身端正無比使衆人今迷惑偃地童子壽終生三十三天爲天女有五事勝云何爲五天壽天色天樂天神足天增上功德天見此女皆懷希望欲得與俱時三十三天皆各共諍天女壽終來生人間爲舌若達多婆羅門作女端正殊妙往返人天常得端正多值諸佛悉皆承事供養求爲女人後生人間卑賤婆羅門家爲月光童子作婢名曰幾羅月光童子婦名摩奴訶羅端正無比時月光夫人語彼婢言汝出舍外若見沙門婆羅門者

將來至此我欲惠施時婢出舍有辟支佛在門闕上乞食時幾羅婢語言入來欲相惠施夫人見之體不端正語幾羅言發遣沙門我不施也婢言願專開意莫嫌沙門形狀供養功德不可稱計時夫人報言速驅此沙門出我不堪施婢報言若尊不施此沙門者我今日所應得分食願莫愛惜時夫人即以麩與婢時幾羅婢即以分麩著辟支佛鉢中食已身昇虛空時婢見歡喜不能自勝便作誓願持是功德莫墮惡趣使我當來久遠恒值此聖爲我說法便速解脫時波羅奈城梵摩達多王見彼辟支佛昇在虛空語羣臣言彼所惠施時月光長者將五百賈客集大講堂遙見辟支佛執鉢昇空或有賈客各作是說此聖人必於我家得食時大月光夫人見語幾羅婢言汝所得功德持惠施我此則是我所惠施我今更持食與汝婢言不施又言我今與汝二分食對曰亦不須夫人又言與汝三分五分十分二十分乃至百分千分幾羅婢言我不相施夫人報言設汝不與我者我當

截汝耳鼻手幾羅婢言我不相施時長者婦以杖打婢打之已竟月光長者還來見幾羅婢頭破衣裂悲泣墮淚問其始末具以事白時月光童子取彼夫人持用作婢以幾羅婢作第一夫人五百姝女圍遶以百千珍寶莊嚴其身時梵摩達多王聞月光婢飯彼辟支佛時梵摩達多王以百千兩珍寶以餉月光長者婦復以田業惠施月光長者時梵摩達多王今伽毗羅摩奢羅是月光長者大迦葉是幾羅婢者即我身是今得值佛得阿羅漢

出跋陀羅比丘尼經

叔離以毘曇身而生出家悟道第二

時舍衛國有一長者婦生一女姝妙少雙其初生時細軟白毘曇身而出父母怪之瞻相甚吉因爲作字名曰叔離此言叔離長大毘曇隨身大此女瓊瑋國內遠近競來聘求女曰父母我欲出家父母愛念不違其志尋爲出毘曇欲作五衣女白父母我此所著悉已具足更不須作唯願聽我時往佛所詣佛作禮求索出家佛言善來頭髮自墮所著白毘曇成

五衣付大愛道爲比丘尼精進不久成羅漢道阿難白佛言叔離本修何德生與毘俱出家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王臣民多設供養時有女人名陀膩鞞極爲貧窮夫婦二人共有一毘若夫出行則被而往婦便

裸坐若婦被毘夫則裸坐有勸化比丘行至其家見是女人因勸之言佛世難值人身難得汝當聽法汝當布施女還語夫外有沙門勸我見佛聽法布施夫答之言我家窮困雖可有心當以何施婦言我意欲以此毘布施

夫言我之與汝共此一毘出入求索以自在活今若用施俱當守死婦言人生有死不施會死施而死後世有望不施而死後遂當劇夫歡喜言分死用施婦即還出白比丘言大德可上疏下我名字比丘答言若欲施者汝當面施爲汝呪願叔離白言唯此被毘內無異衣女形穢惡不宜此脫即還入內遙於向下脫身上毘授與比丘比丘呪願持至佛所佛言比丘持此毘來比丘授佛佛自手受此毘垢汚時王衆會微心嫌佛受此垢毘佛知

衆心而告之言我觀此會清淨大施無過於此以毘施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜即脫已身所著嚴飾瓔珞寶衣送與陀膩鞞王亦欣悅脫身衣服送與其夫命令詣會佛告阿難欲知爾時貧窮女人陀膩鞞者今叔離比丘尼是由於爾時以清淨心毘布施故

九十一劫所生之處常與毘生無所乏少

是經第七卷

跋陀迦毗羅爲王所逼其心無染第三

俱薩羅國波斯匿王聞跋陀迦毗羅出家即

請入宮夏四月安居共止一處王到園中語守門人言汝好守門莫令是比丘尼出守門人作是念是比丘尼樂住不走時守門人有餘因緣比丘尼著夫人被服從門而出徑到祇洹聽佛說法佛遙見言善來跋陀迦毗羅即失夫人被服頭髮自落袈裟著身作比丘尼到佛所頭面禮佛佛爲說四如意足力時比丘尼得神足力是時王聞跋陀迦毗羅女走去便將兵衆圍遠比丘衆及圍遠比丘尼坊是比丘尼便飛虛空王仰看即生悔心我

云何乃汚阿羅漢比丘尼心悶躋地向比丘尼悔過寺中比丘尼驅令出去答曰我無受欲心諸比丘尼云汝夏四月共王殿中云何無受以事白佛佛知故問是比丘尼汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑

如熱鐵入身佛言汝若無受細滑心無罪

出誦律卷第二

華色得道後臥婆羅門竊行不淨第四

佛在舍衛城爾時優善那邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮華色色如桃李女相具足情相敬重即娉爲婦其後少時婦便有娠送歸其家月滿生女以婦在產不復附近遂乃私竊通于其母蓮華色既知便委去夫婦道絕恐累父母顧慙嬰孩無忍耻愧還于夫家養女八歲然後乃去至波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼長者出行遊觀見之愛重即問卿所居父母氏族今爲係誰而獨在此蓮華色言我某氏女今無所屬長者復問若無所屬能作我正室不答言女人有夫何爲不可即便載歸拜爲正婦蓮華色料理其家允

和小大夫婦相重至于八年爾時長者語其婦言我有出息在優善那邑不復索欵於今八年考計生長乃有億數今往索之與汝暫別婦言彼邑風俗女人放逸君今自往或失丈夫操答言吾雖短昧不至此亂婦復言若必爾宜去思聞一誓答言甚善若發邪心與念同滅於是別去到于彼邑索欵處多遂經年載思室轉深我若邪姪乃負本誓更取別室不為違信於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與之索欵既畢將還本國安處別宅然後乃歸最出暮返異于平昔蓮華色怪之密問從人從人答有少婦其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見答言恐卿見恨是故留外婦言我不嫌妬神明鑑識便可呼歸助君料理即便將還三乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具以答爾乃知之母驚惋曰昔與母共夫今與女同壻生死迷亂乃至於此不斷愛欲出家學道如此

倒惑何由得息便委而去到祇洹門飢渴疲極坐一樹下爾時世尊與大眾圍遶說法蓮華色見衆人多謂是節會當有飲食便入精舍見佛世尊為衆說法聞法開解飢渴消除於是世尊徧觀衆會誰應得度唯蓮華色應得道果即說苦集滅道便於坐上遠塵離垢得法眼淨既得果已一心合掌向佛而住佛說法已衆會各還時蓮華色前禮佛足長跪合掌白言於佛法中願得出家佛即許之告波闍波提比丘尼汝今可度此女為道即度出家受具足戒勤行精進逮成羅漢具八解脫顏容光發倍勝於昔入城乞食遇一婆羅門見生染樂心作是念此比丘尼今不可得當尋其佳處方便圖之後復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其床下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從床下出作不淨行時比丘尼即踊昇虛空時婆羅門便於床上生入地獄出彌沙塞律第五卷蓮華姪女見化人聞說法意解第五

善心自生便棄世事作比丘尼即詣山中行到佛所未至中道有流泉水女因飲水澡手自觀見其面像姿妍無比即便念言云何自棄作沙門耶且當少時快我私情尋即還家佛知蓮華應當得度化作婦人端正絕世勝蓮華女尋路而來蓮華見之心甚愛敬即問化人從何所來夫主中外皆在何許云何獨行而無時從化人答言從城中來欲還歸家雖不相識可俱還到向泉水上蓮華言善二人俱還到泉水上陳意委曲化人睡卧枕蓮華膝須臾之頃忽然命絕脰脹臭爛腹潰蟲出齒落髮墮肌體解散蓮華見之心大驚怖云何好人忽便無常此人尚爾我豈得久故當詣佛精進學道即至佛所五體投地作禮自說佛告蓮華女人有四事不可恃怙一者少壯會當歸老二者強健會當歸死三者六親歡娛會當別離四者財寶積聚會當分散蓮華聞法欣然出蓮華經中解得阿羅漢五百婆羅門女聞法開悟第六舍衛國東南海中有臺上有華香樹木清淨

有婆羅門女五百人奉事異道意甚精進不知有佛時諸女自相謂曰我等稟形生爲女人從少至老爲三事所監不得自由命又短促形如幻化當復死亡不如共至香華臺上採取香華精進持齋降屈梵天當從求願願生梵天長壽不死又得自在無有監忌離諸罪對無復憂患即齋供具往至臺上採取香奉事梵天一心持齋願屈尊神佛見其心應可化度即與大眾飛昇虛空往至臺上坐於樹下諸女歡喜謂是梵天自相慶慰得我所願矣時一天人語諸女言此非梵天是三界最尊號名爲佛度人無量諸女白佛言我等多垢今爲女人求離監檢願生梵天佛言諸女善利乃發此願世有二事其報明審爲善受福爲惡受殃世間之苦天上之樂有爲之煩無爲之寂誰能選擇求其真者善哉諸女乃有明志於是世尊即說偈言

衣具足思惟寂定即得羅漢道出法句譬喻經第二卷
婆羅門尼請優陀夷慢不聞法第七
優陀夷往拘薩羅國到毗紐迦迦延氏婆羅門尼巷羅園中住尼諸弟子遊行採薪至巷羅園中見優陀夷坐一樹下容貌端正諸根寂靜心意安諦成就第一調伏往詣其所問訊退坐時優陀夷爲諸年少種種說法勸勵已默然彼諸年少聞法歡喜擔持束薪還至尼所自言和尚園中有沙門姓瞿曇氏極善說法尼語弟子言汝可往請明此飯食時諸弟子受教往請尊者默然還白和尚尊者受請時優陀夷夜過著衣持鉢往詣尼舍尼遙見來敷座請坐設種種飲食自手供養豐美滿足澡漱洗鉢還就本坐婆羅門尼著好草屣以衣覆頭別施高床現傲慢相語優陀夷言欲有所問寧有閑暇見答與不答言姊妹今非是時明日弟子復至園中採薪聽法還白和尚尼復遣請食如前三反乃至請法答言非時諸弟子言和尚尼不恭敬坐彼云何說和尚尼言若如是者更爲我請受教更請

供養如前時和尚尼知食訖已脫華屣整服更坐卑床恭敬自言欲有所問寧見答不答言但問當爲汝說彼即問言云何有說苦樂自作復言苦樂他作復言苦樂自他作復言苦樂非自非他作答言姊妹阿羅訶說苦樂異生復問其義云何答言彼其因緣生諸苦樂復言我今問汝隨意答我有眼不答言有有色不答言有有眼識眼觸觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是優陀夷言此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂尊者說是法時婆羅門尼遠塵離垢得法眼淨從坐起正衣服恭敬合掌白尊者言我今日起入決定我從今日歸依佛法僧蓋壽依三寶出優陀夷坐樹下寂靜調伏經中
差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免第八
昔舍衛城名拘薩園有諸放逸姪亂之衆專爲凶惡時國中諸比丘尼樹下精思專惟正道不捨心懷比丘尼中智慧第一名曰差摩神足第一名蓮華鮮各有德行威神巍巍時天小熱俱行洗浴詣流水側凶衆遙見即生

惡心姪意隆崇欲以犯之候比丘尼適脫衣被入水洗浴尋前製衣持著遠處欲牽犯之時比丘尼愴然愍之因脫兩眼著其掌中以示諸逆卿所愛我唯愛面色已盲無目何所可好復示腸胃身體五臟手脚各異棄在一面謂凶衆言好爲何在逆凶見此忽然恐怖知世無常三界如寄其身化成骨血不淨無可貪著尋還衣被稽首悔過所作無狀反逆無義願捨其殃長跪叉手各受五戒將至佛所稽首于地自責其罪

出生經第四卷又出毗尼

毗尼羅先慳貪從佛受化得道第九

須達長者有一老母名毗尼羅勤謹家業常執庫藏一切委之須達長者請佛及僧供給所須有病比丘多所求索老母慳貪瞋佛法僧而作是言我家長者愚癡迷惑受沙門術求乞無厭何道之有作是語已復發惡願何時當得不聞佛法僧名末利夫人聞之而作是言云何須達如好蓮華而立四毒蛇即勑須達遣汝婦來婦到語言汝家老婢惡口誹謗何不驅擯婦言佛出多所潤益何況老婢

夫人聞已心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日佛到長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋勸助王家供養衆僧時佛入門老婢見已心生不喜即時欲退從狗竇出狗竇及四方小巷一時閉塞唯正路開老母覆面以扇佛在其前

令扇如鏡無所障礙迴頭四顧悉皆見佛低頭伏地及手十指皆化爲佛老母見佛及諸譬喻除却八十萬劫雖不起信猶能却生死之罪佛見身異婢走還家入木籠中白疊纏頭畏復見佛佛言此婢罪重於佛無緣羅睺

羅與其有大緣當令化之時羅睺承佛威神入如意定化身作轉輪聖王千二百五十比丘化爲千子阿難爲典藏臣難陀爲主兵臣七寶四兵皆悉具足時金輪寶在虛空中乘蓮華臺逕往須達大長者家夜叉唱言聖

王出世擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大歡喜聖王出者有如意珠無所求索此當可言爾時聖王撞鐘鳴鼓乘大寶輦至須達家老母見已甚大歡喜聖王出世多所潤益識別善惡必當不爲沙門所惑從木籠出故禮

聖王聖王即遣主寶藏臣往至女所告言姊妹汝宿有福應王者相聖王今者欲以姊妹爲王女寶老母自言我身卑賤猶如糞穢聖王顧問喜慶無量何所堪任應王女寶若見念者勑我大家放我令脫所賜已多爾時聖

三

十三

王告須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲以充玉女寶須達自言唯命是從願上大王老婢聞歡喜悅非恒聖王即便以如意珠照耀女面令女自見如玉女寶倍大歡喜而作是言諸沙門等高談大語自言有道無一効驗

聖王出世弘利處多令我老弊如玉女寶作是語已五體投地禮於聖王時典藏臣宣王優令開十善法女聞十善心大歡喜即作是言聖王所說義無不善爲王作禮悔過自責心即調伏時羅睺還復本身老母舉頭見千二百五十比丘即作此言佛法清淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度作是語已求受五戒時羅睺羅爲說三歸受五戒法母聞此法未舉頭頃成須陀洹時羅睺羅將此老母詣祇陀林到已見佛歡喜合掌作禮懺悔求佛

出家佛告羅睺羅汝將此母詣憍曇彌未至
中間羅睺羅爲說苦空非常無我等法老母
聞已頭髮自落成比丘尼三明六通具八解
脫波斯匿王末利夫人心大歡喜白言世尊
如此老母宿有何罪復何福慶得羅漢道佛
告大王過去劫時有佛世尊名曰寶蓋燈王
彼佛滅後於像法中王名雜寶華光其王有
子名曰快見求欲出家父即聽許王子到僧
坊中求欲出家時有比丘聰明多智深解實
相受爲弟子復有比丘名德華光善說法要

誘進初學王子比丘雖復出家心猶懷慢和
尚爲說甚深妙法般若波羅蜜大空之義王
子聞已謬解邪說比丘滅後即作此言我大
和尚空無智慧但能讚歎虛無空事願我後
生不樂見也我阿闍梨智慧辯才願於此生
爲善知識王子比丘作是語已法說非法非
法說法教諸徒衆皆行邪見雖持禁戒威儀
不缺以謬解故命終之後如射箭墮阿鼻
獄八十億劫恒受大苦出爲貧賤人聾癡無
目爲人婢使爾時和尚即我身是時阿闍梨

者羅睺羅是王子比丘此老母是出觀佛三
昧經第六

卷

婆私吒母喪子發狂聞法得道第十

有婆私吒婆羅門母有六子相續命終念子
發狂裸形披髮隨路而走遙見世尊即得本
心慙愧羞耻歛身蹲坐佛告阿難取汝鬱多
羅僧與著聽法阿難與衣著至佛前稽首禮
佛佛爲說法示教利喜受三自歸成優婆塞
歡喜而去其第七子後時命終都不啼哭時
夫以偈問言

諸子先命終 汝念生憂惱 晝夜不飲食
乃至發狂亂 今喪第七子 而獨不生憂
婦言

兒孫無量數 因緣和合生 長夜遷過去

我與君亦然 彼所生處處 更互相殘食

若知生要者 何足復爲憂 我已識出離

是故不復惱

夫言

是法未曾聞 而今聞汝說 何處聞正法
而不憂念子

婦言

今日等正覺 永離一切苦 說苦集滅道
安隱趣涅槃 我已知正法 能開爲二憂

夫言

我今亦當往 彌綿菴羅園 從彼世尊所

求開憂子苦

婦言

當觀等正覺 柔軟金色身 不調者能調

廣度一切人

夫往見佛佛說偈言

苦集滅道弗向涅槃彼即見法成無等聞
聞法意解從佛出家獨靜思惟成阿羅漢婦
及女孫陀槃梨悉亦出家究竟苦邊出離阿
含第三

卷十四

孤獨母女爲王所納出家悟道第十一

舍衛城有孤獨母人自生一女年始十七顏
容端嚴衣不蔽形母乞食自遣女貞賢明達
博讀經書守節不出門戶居近王道而心願
適王又願事神如佛王出行國內見烏在貧
女門上鳴王便舉弓射烏烏持王箭走入女

家王傍人追為入舍女不出面但拔箭放鳥授箭擲外王人見指知之非凡却後年中王第一夫人卒婢求夫人無應相者廣訪人間左右自言前時射鳥窮獨母女年十六七雖不見面瞻手聞聲似是貴人王使往視呼將

第三

十六

俱來使相師占之使到女門直入其內女母不在唯獨女佳使呼女出三呼不應使曰貧家女出來女應曰才不才各一家子卿是何人塘揆我舍急出門外使人曰國王遣我呼汝汝小家子何敢爾耶女曰國王何事使汝

來若求我作婢者我家不犯王法若求我作婦者汝曹則是我給使何敢輕易貧門乘勢蹴突迫憎女人女人雖微自有宿命不為威屈汝曹咎王使人敢應具以啓王王便勅百官嚴駕備具禮儀從五百嫁女而往迎之使者齋持謁敬牛羊豬酒納聘之饌使者乘阜蓋之車五馬引御以迎女前導精兵十萬從車千乘細馬萬疋散從十二萬人鳴鐘伐鼓聲動天地觀者無數往到女門使者下車前通謁敬女教令曰謝使者及諸百官吏民大

小勞屈道路孤貧之女鄙賤不貴遠煩官屬侍從枉屈辱王重命女以寒賤悞以宿福當王階殿自揆醜陋德無女儀容無桃李優曇之色聲無絃管入耳之聽智無神聖大人之明識無聖人萬里之見身無紫金光潤之澤

氣無栴檀香麝之芳言無忠和仁善之美行無進退高下之節謬忝王命徒勞觀者使者及百官無不累息語諸嫁女汝曹薄福墮此卑役自今以往相與從事宜各正心修善為行莫犯王儀五百嫁女皆應唯諾又呼二千

五百青衣語之曰人無貴賤道在者尊汝等皆善人之子古今之變處在卑微莫以自卑當務為善僉曰奉教百官前進王禮黃金千餅白銀二千餅華瑞瓔珞水精瑠璃明月神珠珊瑚琥珀白素千疋御縑千疋綺繒綿羅朱繡紫綠素黃赤白羅縠之衣栴檀之香種種千疋百官進衣百領夫人服飾女便受之嚴莊已辦便出拜上位百官見之莫不歡喜皆稱萬歲國必太平得我百姓萬民之母嫁女青衣親近附之如子得毋攝衣上車車為

端安馬為調御天為清明百鳥雲集相追悲鳴百官臣民皆言天人交下國必保安到王宮門自然開闢五百侍從入宮下車宮中自然生五色之光殿上晃晃內外照明入殿拜王王見驚悚不知下座答之大夫人朝王百

拜跪如流水自跪自起百拜乃止王長跪答之教令宮內柔和仁善不傷他意王愛敬之徐言少語語必合義內外敬伏入宮七日七夜不寢不寐與諸夫人嫁女共相娛樂王意欲見之夫人意貞心潔不在濁穢本意清淨

不與王語不往相見王曰室家之義夫婦之分以恩愛為親夫人入宮七日七夜而不相見其意云何以為法乎夫人使嫁女答王曰本生有二願今已得一未得一也故未相見王曰已得何等未得何等夫人答曰我少小結願使婿如國王事神如佛王曰可一相見後當為往呼佛夫人曰不也未得見佛終不與王相見王大怒曰汝死寒賤乞人種何敢違萬乘之意夫人曰婦人繫命於夫婿耳東西唯命我有宿誓不可負也王者雖尊不得

枉問無辜之人王曰吾萬乘之主犯者便誅豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷截當以道理何得自喜自怒凡夫所不行豈況國王耶王曰從吾心者原不從者誅夫人曰女人亦有微心得從心者乃相見耳不得從心者終不相見王曰奈何請之耶夫人曰佛在我國請之必來王曰恐百官笑人耳夫人曰王請佛入宮上殿百官自當歡喜世世受福不爲笑王也王曰大善即日勅厨作十萬人饌具遣侍女白夫人言請佛作十萬人饌已具可往請佛夫人曰婦人唯命是從請佛之義大王宜自枉車騎暫往與佛相見深恭敬之王曰我請我自往卿請卿自往吾不往也夫人言王者尊貴是妾之夫女人之力不如王者之微言王枉威暫往與佛相見不者非大王家人也未有夫婦室家之義故自他人耳王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人默然不言光耀睜睜顏色非凡王疑夫人恐欲自往或恐俟去勅內外遊徼司候備衛吏兵關閉宮門步羅相連飛鳥不得度宮內姝女

展轉相次使針不得下夫人知王意不往請佛及不信夫人夫人便於殿上化滅身體了無所見姝女千人并七十一夫人皆驚相視分布求索內外羅落了無所見王大慙怖銜泣而起王曰奈何奈何我剛直所致追以爲恨以何方便而使之還第二夫人白王言大夫人非我凡庶小人豈也王應當稱隨其意而忽拒逆喜怒惡言待之此乃天人王今去大夫人者我曹等七十一人何所依恃耶姝女青衣皆悉啼哭如有死者公卿男女亦皆悲怨今我國中誰所依怙百鳥嘯鳴天地大動王感隔欲死向天太息泣落如雨民人不修事業市里空廢十五五相隨悲哀七日七夜王安卧絕穀不食第二夫人曰王且當暫與佛相見并請俱來王到佛所頭面爲禮白佛言我是阿祇羅奈國王阿迦達留如是者三須速替禮敬連務國事不待日夕佛言國事勞擾衆猥煩惱誠枉神思吏民境界平安不乎王曰皆受佛恩唯願枉屈暫臨鄙廨佛默然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人姝

女三千五百七十一人俱爲佛作禮王初未見夫人姝女亦不見唯佛自見王與佛作禮畢心愁不歡佛語王言所求大夫人者正此人是也王見歡喜百官夫人姝女大小皆亦歡喜王設飯食畢佛大呪願各求心中所欲王白佛言我大夫人本貧賤孤獨母之女今爲大夫人復能滅身幻化如是有何罪福致斯尊貴在一人之上得爲百姓之母仁賢慈美言語柔輒不傷人意隱形七日人鬼神龍不知其所佛告言大夫人昔爲大迦羅越財富無數慳貪不施故令貧窮迦羅越性好姪洪樂與女人從事今故墮女人中又樂與明經道士遊學故有智慧已見五百佛今得值我昔與王爲善知識故得爲夫婦大夫人先世事五百佛但持心不堅嬌惱世人故墮女人中大夫人却後三十九劫當得作佛王亦以七生天上七生世間王生天時大夫人爲天女侍王左右常得王意王與大夫人結願俱死生生相隨俱爲解脫王自憍奢制意喜怒一切不復更見也王心大歡喜即得阿

惟越致道便授王五戒夫人嫁女大小公卿百官舉國人民皆奉五戒夫人前受十戒歲三齋月六齋與後宮姝女三千五百七十一人從事相率爲善王正教寬弘國致太平興立塔寺皆以七寶更相尊敬內外無別離之心人民死皆以壽終王大人覺意念世無常人晝夜淫佚恩愛無明濁穢生無賢名死爲不淨之鬼便長歎易服敗狀亂顯前白王言天下一切無常皆當歸死王所以貪我者爲我年少顏色肌膚滑澤氣息香潔是皆非常皆當歸死夫婦合會略無可奇是皆不淨恩愛於此當有老病至來無期誰當爲我却之者哉我今愁怖災害卒至不可得脫一切貴賤因此一事皆當脣脹鼻處不淨空愛惜之夫復何益王自思惟男女合會有何可奇我言真諦非不及事王言卿是天人種所言不妄也皆得事體無不可者國人男女大小皆相恃賴唯復照察留念也大人言我是女人不得自制故以啓王大王可相發遣以副宿命之本願王言我年欲老雖有諸夫

人姝女小兒輩無一人可我意者卿當卒我餘年終亡之後當以後事相付太子尚小奈何當相捨去至何所耶夫人言我生死無常就是變化欲從佛求作沙門王言卿是一國之母爲上夫人諸國夫人宮內姝女大小皆恃賴卿奈何忽規立此計遠近士夫聞之不當笑人如此沙門輩非卿夫人種所志作也宜更計之夫人言十方諸佛皆從沙門中來帝迦沙王捨九十九小國夫人嫁女八九千人求作沙門前後男女求作沙門者不少非獨我一女人也王以恩愛貪欲華色愛惜我身我身皆膿血惡露不淨女人難與從事人有與女人從事無不墮罪中者女人之身熱於湯火燒炙於人令墮重罪千劫不脫我前世亦爲男子但坐與女人從事恩愛多故去男爲女女人可畏王不覺耳王意不能與女人相離者夫人嫁女故三千餘人足相娛樂王意宜發遣無令愁惱也我作沙門死死不止王當相勸不宜相制王曰卿若爾者我用國爲夫人言王能知無常者是王上願國

土王位百官姝女珍寶宮城皆非王有王有身體骸骨頭腦五藏皆當分散何所愛惜乎王言今日聽卿一人耳恐我夫人姝女相逼俱去夫人言各有宿命福力非人所止悉加刀仗事應當爾終不得止正希我身得發遣耳王當以恩愛慰慰諸人自當親近附王王言此諸人慕樂卿德我一男子何能善意周遍此耶我唯恃卿當爲正御卿今捨我此諸女人持刀斬殺乃當畏我夫人言不也女人以男子爲正耳王留意近之仍當自安王言在卿耳夫人便呼諸夫人姝女三千人諫謂之言卿諸女人善親近大王大王威重至尊至貴莫得輕慢我今與卿等別各自努力勤意朝夕親奉經法加於精進願我早得佛道當還相度諸夫人姝女便舉聲大哭聞忉利天帝釋即下授與袈裟自然著身髮便墮地授五百戒爲比丘尼夫人姝女皆大歡喜帝釋復授袈裟食器爲沙門王得知足晏然不怒忻然大笑曰諸賢者功德巍巍豈不快也即得道跡王還宮內意甚惘惘出呼太子以

國委之王便願言我今欲作沙門誰知我者
帝釋便剃王頭袈裟著身應器自具便隨佛
去十二小國王皆捨國付太子隨王作沙門
一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是大
夫人者瞿夷是出貪女爲國
王夫人經

尸利摩忘飢膽僧第十二

佛住毗善離語諸比丘我聞尼中福德第一
者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩
比丘尼入城乞食見比丘即問言尊者得食
不比丘即以空鉢示之便持已鉢中食與比
丘比丘得食還精舍喚餘比丘共食諸比丘
問言長老何處得是好食答言尸利摩比丘
尼邊得諸比丘聞已各各往索如是次第乃
至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過
失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持
鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見已即入語
尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞
已語弟子取衣鉢來我爲諸上尊乞食如是
次第供給五百人已然後自求日時復過失
食而還至第三日亦復如是乃至次第供給

五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入
一家以先三日失食故身體虛羸迷悶倒地
出僧律二十二卷
十篇四分律並同

暴志前生爲鬻婦第十三

有暴志比丘尼者反懷惡信謗佛毀僧佛言

不但今世過去無數劫時一獼猴王居在林
樹食果飲水時念一切蚊行喘息人物之類
皆欲令度使至無爲時有一鼈以爲知友鼈
數往來到獼猴所飲食言談說正義理其婦
見之謂有姪蕩問夫爲何所至答曰吾與獼
猴共結親友甚聰明智慧又晚義理婦猶不
信因便詐病困苦著地治不肯差謂夫言吾
病甚重得卿所親獼猴肝乃當活耳夫答曰
吾寄身託命云何以活卿耶婦曰夫婦同共
一體不念相濟反爲獼猴夫敬重婦往請獼
猴共食獼猴答曰吾家陸地卿在水中安得
相從鼈曰吾當負卿獼猴從之負到中道語
獼猴言婦病須卿肝獼猴曰何不早道吾肝
掛樹不齋將來從還取肝乃相從耳便還樹
上跳踉歡喜鼈問曰卿應取肝來到我家去

反更跳踉何耶獼猴答曰天下至愚無過於
汝共爲親友寄身託命還欲見危鬻婦暴志
是鼈者諷這是獼猴王我之二篇經

暴志謗佛第十四

佛遊舍衛祇國波斯匿王請佛及僧宮中設

飯欲詣王宮有比丘尼名曰暴志木魁繫腹
似如懷妊因牽佛衣汝爲我夫從得有娠不
給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四五
諸天神及國人民莫不驚惶佛爲一切三
界之尊其心清淨過於摩尼智慧之明超於
日月獨步三世無能逮者降伏諸邪九十六
種莫不歸伏道德巍巍不可爲喻虛空無形
不可污染佛心過彼無有等侶此比丘尼既
佛弟子云何懷惡欲謗如來佛見衆心欲爲
決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一
鼠齧繫繩繩即墮地衆會觀之瞋喜交集
怪之所以時國王瞋此比丘尼棄家遠業爲
佛弟子既不能歎譽如來無極功德反還懷
垢謗於大聖即勅侍者掘地爲坑欲倒埋之
時佛解諭勿得爾也是吾宿罪非獨彼殃乃

此夜又汝常爲王持此金輪當王頂上畢其壽命不得中捨是夜又常爲持之進止來去隨聖王意盡其壽命然後還付毗沙門天王毗沙門天王還付毗首羯摩毗首羯摩還內著寶藏中出雜譬喻經第六卷道種堅德乘金輪王四

天下性種性王乘銀輪王三天下習種性王乘銅輪王二天下以上十善得王乘鐵輪王

一天下出仁王般若經

金輪王王化方法第三

轉輪聖王成就七寶有四神德一金輪寶二

白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居

士寶七主兵寶若轉輪王出閻浮提時諸刹利水澆王頂以月滿時香湯沐浴昇高殿上

會衆妓樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天金所成非世所有輪徑丈四王見

興念我從宿舊聞今此輪現將無是耶今我

寧可試此輪寶王即召四兵向金輪寶偏露

右臂右膝著地以右手摩捫金輪語言汝向

東方如法而轉勿違常則輪即東轉王將四

兵隨其後行輪前四神導輪所住王即止駕

東方小國以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所拜首白言善哉天王今此東方土地豐樂多諸珍寶人民熾盛唯願大王留此治化大王答曰汝等但以正法治民勿使偏枉無令國內有非法行自不殺生教人不殺偷盜

邪淫兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之人此即名曰我之所治時諸小王即從大王

巡行諸國至東南西北隨輪所至其諸國王皆獻國土平曠之處輪則周行封畫量度東

西十二由旬南北七由旬天神造城郭其城

七重七重欄楯七重羅網七重行樹周布交

飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而鳴復於城內造諸宮殿宮牆七重七寶所成時金輪

寶在宮殿上虛空中住王清旦於正殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平住力

能飛行其首雜色六牙纖腩真金間填王見

念言此象賢良若善調者可中御乘即試調

習諸能悉備時轉輪王欲自試象即乘其上

清旦出城周行四海食時已還時王清旦在

正殿坐自然馬寶忽現在前其紺青色朱毛

尾頭仰如鳥力能飛行王見念言此馬賢良若善調者可中御乘即試調習諸能悉備王欲試焉即自乘之清旦出城周行四海食時已還時王清旦在正殿上自然神珠忽現在

前質色清徹無有瑕穢王見念言此珠妙好若有光明可照宮內王欲試珠即召四兵以

此寶珠置高幢上於夜冥中寶幢出城其珠光明照一由旬見城中人皆起作務謂爲是

畫王女寶者忽然自現顏色從容面貌端正不長不短不羸不細不白不黑不剛不柔冬

則身溫夏則身涼舉身毛孔出拊檀氣口出

優鉢羅華香言語柔軟舉動安詳先起後坐不失儀則時王無著心不暫念況復親近居

士寶者忽然自出寶藏之內財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見

知其有主者能爲擁護其無主者取給王用

時居士寶往白王言大王有所給與不足爲

憂我自能辦時王欲試此居士寶即勅嚴船

於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居

士報曰大王小待須我至岸王乃逼言我今

須用居士寶以右手內著水中水中寶瓶隨手而出如蟲緣樹時王見之語居士言止吾無所須向相試耳尋以寶物還投水中主兵寶者忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所自言大王有所討伐不足為憂我自能辦時王欲試主兵寶故即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已住者住時主兵寶具如王言王見踊躍曰我今真為轉輪聖王一者長壽不夭無能及者二者身強無患無能及者三者顏貌端正無能及者四者寶藏盈出無能及者是為聖王具四功德大海彼岸復有鉢頭摩池俱物頭陀陀利池過是地空其空地中有大海水名鬱禪那此水下有轉輪聖王道廣十二由旬夾道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹以七寶成閻浮提地轉輪聖王出于世時水自然去其道平現時轉輪聖王又乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民路次觀者復語

侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏時王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願垂納受時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用王治此閻浮提時其地平正無有荆棘坑坎堆阜亦無蚊蠅蜂蛇虺惡蟲石沙瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔軟無有塵穢如油塗地潔淨光澤地出流泉清淨無竭樹木繁茂華果熾盛地生軟草冬夏常青色如孔翠自然粳米無有糠粃眾味具足時有香樹華果茂盛其果熟時自然裂出香氣飖熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹其果熟時出種種莊嚴具復有鬘樹其果熟時出種種鬘復有器樹其果熟時出種種器復有果樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種果復有樂器樹其果熟時出眾樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大雨如聲牛乳而八味水潤澤周普地無停水亦無泥淖潤澤沾洽於中夜後空中

清明淨無雲曠海出涼風清淨調柔觸身生樂聖王以正治國無有阿枉修十善行時諸人民亦修正見具十善業其王久時如樂人食身小不適而便命終生梵天上時金輪白象紺馬明珠皆悉滅沒時王女寶居士寶主兵寶及國土民作倡妓樂以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張疊次如纏之捧舉王身置金棺裏以香油灌之置鐵槨裏復以木槨重衣其外積眾香薪重衣其上而闍維之於四衢道頭起七寶塔縱廣一由旬雜色參間以七寶成王女寶居士寶典兵寶舉國土民皆來供養此塔施諸窮乏須食與食須衣與衣象馬寶乘給眾所須隨意所與出樓炭經第一卷又出長合阿
燈光金輪王捨臂第四
過去無量無邊阿僧祇劫時此界名日月雷亦有五濁世我於是時作轉輪王王閻浮提號燈光明教化阿僧祇人住善法中見有一人身被縛束我即問言此何所犯大臣自言田作穀麥六分一分入官是不從王法是

故縛之我勅令放臣答言今王諸子後宮眷屬諸所費用皆從他邊強取無有一人清淨心與王大憂愁分此地為五百分等與諸子即便出家至南海邊鬱頭摩木林之中食諸果子漸漸修學得五神通時閻浮提有五百商人入海採寶有一商主名曰滿月得如所願即欲發還龍心懷瞋欲害商人復有一龍王名曰馬堅是大菩薩以本願故生於龍中起慈悲心救諸商人令得安隱過於大海至彼岸邊龍王然後還本住處爾時有大惡羅刹隨逐商人如影隨形欲為危害是惡羅刹即於其日放大惡風時諸商人迷悶失道生大怖畏失聲號哭喚呼諸天摩醯首羅水神地神火神風神復稱父母妻子眷屬願救濟我善男子我於爾時以淨天耳聞其音聲尋往其所以柔軟音而慰撫之莫生怖畏當示汝道令汝安隱還閻浮提善男子我於爾時白毘羅臂以油灌之然以為炷發具實言我先以於鬱頭摩林三十年中專精修行四無量心為諸衆生食噉果子勸化八萬四千諸

龍夜叉神等不退轉於阿耨多羅三藐三菩提以是善根今然此臂為示道故令諸商人安隱得還閻浮提中然臂乃至七日七夜此諸商人尋便安隱還閻浮提善男子我於爾時復作善願若閻浮提無諸珍寶若我必成阿耨多羅三藐三菩提得已利者當作商主於一天下七反兩寶復入大海取如意珠於一天下復雨種種雜廁寶物如是次第徧此世界乃至十方無量無邊阿僧祇諸世界亦復如是善男子我於往昔諸所發願皆悉成就如恒沙等大劫之中常作無上薩薄之主於恒河沙五濁惡世雨種種寶一日之中七反雨之令得滿足然後勸化令住三乘出過去音蓮華佛世界經蓋事金輪王有大利益第五

獨霸三河今當遣使索取一河若與我者共為親厚國有好物更相貢贈若有艱難共相赴救若其不得便當力奪即遣使至梵天國具宣王意梵王云我國豐實人衆亦多又此國界父王所有轉用授我至於力諍我不下彼答言此國乃是我父所授我力不相減若欲力決我不相畏使還具聞王即合軍攻梵天國共戰一交梵天軍壞棄背追躡徑至城邊衆人怖縮更不敢出諸臣共集詣梵王所白大王言他國兵強我國懦弱惜一河水今致此敗如是不久懼恐失國唯願開意以一河與之共為親厚足得安全王遣使與一河水又以女許為夫人國有奇物更相貢贈急難危嶮共相赴救時金剛聚即迎其女拜為夫人各共和解迴軍還國經於數時其王夫人便覺有胎懷妊之後恒有自然七寶大蓋當在身上坐卧行立終不遠離至滿十月生一男兒身紫金色頭髮紺青光明炳著世之少雙兒以出胎蓋在其上召諸相師令相此兒相師白王太子德相世之希有王及羣臣

喜不自勝即爲其立字字利羅伽利訖年
至成人父母便命終小王臣民共立蓋事治
正數年出外遊觀見諸人民耕種勞苦問左
右曰此人何作答言國以民爲本民以穀爲
命若其不爾民命不存民命不存國則滅矣

王便言曰若我福相應爲王者令我民衆獲
自然穀發言已竟人民倉滿種種穀隨意
悉有後復出遊見人汲水舂磨作役又問臣
言諸人何以爾耶臣曰王言蒙王恩澤獲自
然穀事須成熟是以庶民辦作食調王復言

曰若我福德應爲王者令吾國內一切人民
有自然食發言已訖合境皆獲自然之食後
復出遊見人織作辦具衣調問言此諸人等
何故執作臣言辦具衣裳王言若我福德應
爲王者使吾國內一切樹木出自然衣適發
此語國中諸樹皆出妙衣極爲細軟青黃赤
白衣隨人所好後復出遊見諸人民競作樂
器王復問臣何以故爾臣言治妓樂器王言
若我有福應爲王者令我國中樹生樂器稱
意悉有又經少時諸王臣民悉來拜賀值王

食時留與飲食爾時諸臣得王飲食百味具
足咸共曰王臣等家食飲其味薄少今得王
食美味非凡王告之曰卿等臣民若欲常得
如我食者用吾食時食者皆得如是之食即
勅伺官吾食時到恒鳴大鼓令諸人民悉得

聞知用我時食當得百味上妙之供從是已
後食便鳴鼓一切人民承音念食百味上饌
自然在前人民優樂時王梵天遣使來至蓋
事王國語蓋事言汝父在時我以河水用與
汝父汝父已終宜當還我時蓋事王報彼使

曰我今境土及與河水亦非我力強從汝得
然我爲王不勞民物且停須我後與汝王相
見使還曰王王然其意尅日共期二王俱進
軍衆圍繞各安大營在河一邊二王乘船河
中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫
金山頭髮弈弈如紺瑠璃其目廣長人中難
有敬心內發謂是梵天到相問訊對坐一處
談兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所
欲自然亦無貲輸王役之勞所言未訖食時
已至蓋事王軍鳴鼓欲食梵天謂欲殺之怖

起謝罪羊皮四布腹拍前地蓋事自起曉令
還坐復語之曰大王何以恐怖如是我軍食
時恒自鳴鼓所以爾者用我時食皆獲百味
上饌之供梵天復起曰蓋事曰唯願大王普
見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶悉蒙

恩澤於是蓋事與閻浮提一切人民盡獲安
樂登位之後處於正殿羣僚百官宿衛侍立
日初出時有金輪寶從東方來如是七寶相
續而至典四下一切衆生蒙王恩德所欲
自恣王悉教令修行十善壽終之後皆得生

天佛告阿難刹羅伽利王者我身是王閻闍
建提今父王是母者今摩耶是出賢經第八卷
轉輪王爲半偈剎身然千燈第六
時轉輪聖王爲求佛法徧問閻浮提誰解佛
法大轉輪王欲得翫習時皆云無邊一小國
有婆羅門解知佛法即請入宮爲我解說婆
羅門言王大愚也吾學佛法久受勤苦因乃
得成今者云何直欲得聞王白師言欲須何
物婆羅門言與我供養王言所須供養爲是
何物婆羅門言若能就王身上剎作千瘡灌

滿膏油安施燈炷以供養者吾當爲汝解說佛法王未答頃尋下高座爾時大王即前抱持報言小復留懷須自思惟當奉供養爾時大王即入宮中報諸夫人今共汝別我欲剗身以作千燈供養大師夫人言天下所重莫若已身云何毀害王曰欲求佛法爲一切衆生於大闇室然智慧燈照汝生死無明黑闇斷衆累結得至涅槃汝等諸人今者云何違逆我心時諸夫人默然不對心悲啞王與內外一切辭別還至殿上往大師所脫身璆珞端身正坐告衆人言誰能爲吾剗身千瘡皆共答言寧自剗而目終不能以手仰剗王身有旃陀羅其性弊惡尋聲往趣語諸太子且莫憂苦我有方便能令大王事不得成還領國土如本不異諸太子聞喜時旃陀羅言欲剗身者我能爲之云言汝今是我無上道伴時旃陀羅持牛舌刀就王身上瞬速剗作數滿千瘡謂王意退投刀馳走灌滿膏油細氈爲炷時婆羅門告王言精進如是難爲能爲修此苦行爲聞佛法即說半偈

夫生趣死 此滅爲樂

王言於我有意慙者應憶持是法於諸國土有人民處宣通王命諸人當知大轉輪王見諸衆生沒於苦海未能出要起大悲心剗身千燈求此半偈諸人今當書寫此偈讀誦習思惟其義如說修行諸人異口同音讚大言言善哉大王具慈悲父爲諸衆生修此苦行我等應當速往書寫或紙或帛或於石上或於樹木瓦礫草葉蹊徑要路多人行處亦皆書寫其見聞者皆發道心王然千燈供養大師其明遠照十方世界其燈光中亦出音聲說此半偈其聞法者皆發道心其光上照至忉利宮隱蔽天光時忉利天王即作是念以何因緣有此光明即以天眼觀於世間見轉輪王以大慈悲熏修其心爲衆生故剗身千燈供養大師爲度衆生我等當往勸戒佐助即下世間化作凡人往詣王所問大王言剗身千燈修此苦行爲求半偈何所作爲報言善男子我爲衆生令發道心爾時化人即復釋身報言作是供養願求天王魔王梵王

耶王言我不求此正求菩提爲衆生故不安者安不解者解未度者度未得道者欲令得道天王釋言大王今者不乃愚也求菩提者久受勤苦乃可得成汝云何欲求無上道報天王釋言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以此苦退無上道心汝雖發是言吾終不信也時轉輪王於天王釋前立此誓言若不真實求三菩提欺天王釋者使我千瘡終無愈時若不爾者血當爲乳千瘡平復說是語時瘡即如本天王釋言善哉大王真是大悲如是苦行不久當得無上菩提得菩提時要先度我時天帝釋放大光明徧照王身與百千諸天發菩提心五百太子見其父王身瘡平復歡喜無量發菩提心二萬夫人百千妹女亦復如是出大方廣佛報恩經第三卷摩調金輪王捨國學道第七昔者有王名曰摩調時號遮迦越王主四天下以正法治不枉人民常行慈心視民如赤子人壽八萬歲王有七寶又有千子鞭杖不行民無詞訟莫不戀化王欲行四方隨意即

至數千萬人隨後而飛不持刀兵人民鬼神皆自歡喜語持柳者頭鬚生白可以告我侍人言生白王召太子告言我頭生白衰老將至今立汝為王王四天下皆屬於汝汝後亦應厭於世樂當行求道王即棄國除髮學道時諸臣民皆大啼哭摩調子孫相傳持國千八十四王髮白學道摩調王千八十四世後復出為人還續王位名喃復持正法即勅中宮及諸貴人使持八戒月修六齋臣民男女皆亦奉持沙門道人無有衣食皆悉給施乃至醫藥天帝語言寧欲得見忉利天上諸天王不喃王即言欲得見之天帝釋言我遣一車駕千疋馬來迎王車名余吟育多喃王名聲遠流聞忉利天為諸天王之所敬重欲得相見見車驚言非世所有我王施善天車迎王喃王載車車馬俱飛即告御車汝過二道我欲得見惡人之道復欲得見善人之道摩曰婁即將過視泥犁地獄人所作惡考掠之處復上忉利觀天上樂王到釋宮天帝復言天上諸王大欲得見喃王常道說功德即前

牽臂與共並坐喃王變身如天上體不復如世間貌也作倡天樂散華燒香帝釋語喃王言莫愁憂也此間諸妓可共相戲足可忘憂喃王不持天上妓樂為樂喃王即語釋言如人借物會應當還以本願故不以天妓為樂時喃王者今我身也出摩經無諍念金輪王請佛僧第八菩薩過去劫時此佛世界名那提嵐劫名曰善持有轉輪王名無諍念主四天下有一大臣名曰寶海是梵志種善知占相時生一子有三十二相八十種好百福成相常光一尋百千諸天來共供養因為作字號曰寶藏其後長大剝除鬚髮法服出家成三菩提還號寶藏十號具足即轉法輪令諸眾生皆得生天咸蒙解脫利益天人聲聞大眾恭敬圍繞安周羅城即是聖王所治之處去城不遠有一園林名曰閻浮時佛與聲聞大眾止頓此林時王聞之與無量大眾往至佛所到佛所已頭面禮足右遶三匝却坐一面佛即為王說於正法以種種方便示教利喜王白佛言

唯願如來及諸聖眾於三月中受我供養衣服飲食卧具湯藥時佛默然頭面作禮遶佛三匝還告小王及臣民眷屬辦諸供具時主寶臣於閻浮林中以純金為地於其地上作七寶樓其樓四門七寶所成七寶行樹其樹皆懸寶衣瓔珞種種珠蓋及諸寶器復散諸香寶華綰綴繒纈以為敷具懸諸繒幡及王金輪於樓觀前去地七尺女寶執蓋以摩尼珠並置佛前珠輪二光常照林中晝夜無異以牛頭栴檀為床榻机橙白象寶樹種種莊嚴在佛僧前住後王女寶持七摩尼寶蓋在於佛前以牛頭栴檀及黑沉水散以供養作眾妓樂於園外邊有四寶寶周匝圍遶王到佛所作禮右遶三匝自行澡水手自斟酌上妙餽饌供佛及僧食訖捨鉢行水漱口王執寶扇以扇如來及一一聲聞時王千子及八萬四千諸小王等悉皆供養一一聲聞如轉輪王尋於食後有無量眾入林聽法諸天散華作天妓樂以供養佛虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋而自迴轉四萬青衣夜叉取牛頭

梅檀爲衆作食時轉輪王夜於衆前然百千無量億那由他燈王頂戴一燈肩荷二燈左右手中執持四燈其二膝上各置一燈兩足跌上亦各一燈晝夜供養佛神力故身無疲極如入三禪轉輪聖王所受快樂亦復如是終竟三月以主藏寶臣貢上如來閻浮檀金作龍頭瓔珞八萬四千上金輪寶白象紺馬摩尼珠寶妙好火珠主藏臣寶主兵臣寶諸小王等安周羅城諸小城邑七寶衣寶華寶聚寶蓋所著妙衣華髮瓔珞寶車寶仗七寶頭齒交絡及諸寶網閻浮金鎖具珠寶貫上妙履屐統縱茵褥妙微机橙七寶器物鐘鼓妓樂寶鈴珂貝園林幢幡瓶罐燈燭七寶鳥獸雜廁妙扇種種諸樂如是等物各八萬四千以施佛僧作是施已白佛言世尊我國多事有諸不及今我悔過唯願如來久住此園復當令我數得禮敬王諸子等復各請佛僧終竟三月如來默然善男子時王千子第一太子名曰不瞬終竟三月供養如王唯無輪等七寶大臣寶海梵志徧閻浮提告一切男

女有所求乞者先歸依三寶發菩提心然後當受汝之所施時閻浮提無有一人不從梵志受三歸依發菩提心便受所施之物時諸王子皆各發心或願切利天王或求梵王或求魔王或求轉輪聖王或願大富或求聲聞各各向佛及僧悔過轉輪王因過去布施故復求今住出悲心經第二卷之出堅固金輪王失輪出家第九經過去世時王名堅固有四種兵爲轉輪王攝御天下以法爲治與七寶俱人間四妙王於後時失於天輪告太子頂來我本從舊人間若轉輪王失天輪者王必不長壽太子我已食人間欲復欲求天欲我欲剃髮被著法服信樂出家我今以大海地與汝汝當以法教令莫作非法若復與汝天輪移處堅固王學道七日天輪晝忽然不見頂來王白父王言不可爲王當云何父王言當作輪之福行可有是處十五日說戒時沐頭昇在堂上東方有天輪來非工巧所作光燄極妙齋日沐頭昇在堂上東堅固王曰子當如法觀行於男

女婦孺及諸臣民非是一人沙門婆羅門下至爲鹿當持齋月八日十四日十五日施與沙門婆羅門貧窮孤老乞者當以飲食衣被華鬘香床卧屋舍給與使爲明證若界內所識沙門婆羅門當至其所隨時問論云何爲善不善白黑報云何現在義云何後世義云何作行受善不受惡當如是學若界內有貧窮人當施與時物是爲得輪之行汝與行相應者便得若十五日說戒時沐頭昇堂上東方當有天輪來至繼後有頂來王以法治行於其界內施與財物爲轉輪王與七寶俱人間四妙云何曰妙如上七寶如上四妙彼輪於後時天輪亦移處至輪不現頂來王亦初不憂感樂著姪欲不知敗壞強御天下人民日減不增先王如法但增不減知明星婆羅門白言天王當知以欲御民但減不增猶若過去諸轉輪王與輪法相應人但增不減王曰我當云何答曰天王界內有明算法有諸臣中明呪術知於輪法王當與輪法行相應若與相應者可有是處輪便可得十五日

說戒時沐浴昇高堂上東方當得天輪王曰云何為輪行令我行與相應當如法見行於法於妻子至施物是為天王天輪行若應此行可有是處便可得輪頂來王於後時行法於妻子至貧窮人積財不施既窮無物便行偷盜詣王罰之王作是言汝眾生具諦不與取耶答言實爾我若不盜無以存命王便與物語彼人曰汝去後莫復爾復有窮者聞盜見王即賜其物我等寧可作不與取便復行盜盜轉增廣人壽漸減始八萬四千歲終至百年時有過者王言若復於我界盜者當悉著樹下以刀梟首佛告諸比丘當來人壽十歲出中阿含經第十四卷

文陀竭金輪王遊四天下第十

昔者有王名文陀竭從母頂出後作遮迦越王東西南北皆屬之七寶具足王有千子王四天下經數千歲意中自念我有四天下人民熾盛穀米平賤千子端正高才健猛今天雨金銀七日七夜快耶天即為王雨錢金銀七日七夜王心歡喜聞諸方土人民熾盛王

舉七寶四種兵眾俱共飛行次到諸國悉皆降伏正法治世如是各數千歲王復生意我有閻浮提國二十八萬里有俱耶尼國三十二萬里有弗于逮國三十六萬里王唯聞北方有鬱單越天下大樂人民熾盛王意欲往彼無貧窮憂羸弱無有奴婢尊卑皆同一等令我人眾屬共食之自然粳米自然衣被服飾諸珍寶便俱飛行入鬱單越地青如翠適復前行見白如雪自然稻米汝曹當食適復前行見諸寶樹百種衣樹金銀瓔珞皆懸著樹王問邊臣汝曹見是等不邊臣言唯然已見入國人民皆悉降伏王治鬱單越地四十萬里經數千歲復念我有四天下王意欲上須彌寶山至忉利天王釋所止處便舉七寶百官俱飛到須彌山入天王釋宮王釋遙見迎之言數聞王功德欲相見日久仁者來大善便牽與共坐以已半座與文陀竭王適坐左右顧視天上有玉女心便念言我有四天下所有兩寶使天王釋死我欲代其處治天上如治天下便覺去離即還天下便

得疾病困苦者床臣問王曰得無有意欲得天王釋處不答適生意便下在地即嬰困病心自悔言人無厭足知足者少文陀竭王我身是也出文陀竭三經

頂生金輪王愛別離苦第十一

過去之世人壽無量王名善住其王爾時為太子治事及登王位各八萬四千歲時王頂上生一肉胞其胞柔輒如兜羅綿細軟劫貝漸漸增長不以為患足滿十月胞即開剖生一童子其形端正人中第一父王歡喜字曰頂生時善住王即以國事而委付之棄捨妻孥入山學道滿八萬四千歲時頂生王於十五日在高樓上沐浴受齋即於東方有金輪寶至其輪千輻輳輞具足不由工匠自然成就而來應之王作是念我昔曾聞五通仙說若利利王於十五日處高樓上沐浴受齋若有金輪而來應者當知得作轉輪聖帝即試左手擎之右執香爐右膝著地而發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪聖王即飛昇虛空周徧十方還王左手王心知作轉輪

聖王其後不久復有象寶如白蓮華七支柱地王念亦如仙說十五日處在高樓沐浴受齋王試擊香爐右膝著地而發誓言是白象寶若實不虛應如過去轉輪聖王所行象即從旦至夕周徧八方盡大海際還佳本處王大歡喜復作是言我今定是轉輪聖王其後不久次有馬寶王又如前復有女寶形容端正微妙第一以手觸王衣時即知王身苦樂亦知王心所緣自然而有摩尼珠寶如純青瑠璃大如車輪照一由旬若天降雨滴如車軸是珠勢力能作大蓋覆一由旬遮此大雨不令下過王念如前次有主藏臣自然而出多饒財寶無所缺少眼見伏藏隨王所念皆能辦之即共乘船入於大海告藏臣言我今欲得珍異之寶藏臣聞已即以兩手撓大海水時十指頭出十寶藏以奉聖王而白王言大王所須隨意用之其餘在者當投大海王大歡喜次有主兵臣自然而出勇健猛略策謀第一善知四兵能令摧伏已摧伏者力能守護王告諸臣汝等當知此閻浮提安隱豐

樂我今七寶成就千子具足更何所為諸臣答言唯然大王東弗婆提西拘耶尼北鬱單越猶未歸德王今應往時王即與七寶一切營從飛空而往四方人民歡喜歸德復告大臣我四天下安隱豐樂人民熾盛咸已歸化更何所為諸臣答言唯然聖王三十三天壽長安樂自恃天福未來歸化今應往討令其摧伏王復飛空上忉利天見有一樹其色青綠即問大臣此是何色大臣答曰此是波利質多羅樹忉利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂又見白色猶如白雲復問大臣此是何色大臣答言是善法堂忉利諸天常集其中論人天事於是天主釋提桓因知王在外即出迎逆見已執手昇善法堂分座而坐彼時二王形容相貌等無差別唯有視瞬為別異耳賢愚經云先身以豆散佛沙佛上四粒入鉢王四天下下一粒在頂受樂二天也王言我今可住此中為天王不時天帝釋受持讀誦大乘經典為他宣說唯於深義未盡通達王於帝釋乃生惡心即便墮落還閻浮提與所愛念人天離別生大苦惱復遇疾病

即便命終帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是出大涅槃經第十一卷阿育四分王始終造塔第十二波叱利弗多國雜阿含云王姓孔雀名頻頭婆羅月說有子名阿輸柯此言無父又名問耶為寶子特值釋迦入王舍城心念佛故於大路邊以沙為模內佛鉢中以伸供養因發願言我未來為一拿地王廣興供養佛即記之我入涅槃百年之後當生波叱利弗多城姓孔雀名阿育為四分轉輪王起八萬身四千塔供養舍利出阿育王經第一卷身體羸弱父不愛念乃於後時使善相師相諸兒子誰堪為王不召阿育母密報之汝宜就次阿育答母父王不喜母言但去大臣成護問今何行答以實事成護駕最勝象給其乘御設諸子食皆悉寶器不及阿育母私辦饌器食皆勝相師曰阿育最勝是堪為王大王曰我所不重必當見殺可更搜尋相師又曰今好乘好食好器者此堪為王復無勝者後境內小國名德叉尸羅欲為反逆王勅阿育汝集四兵掩集彼國器仗資物悉不給汝阿育奉命即自思惟若有功德應為王者願自能涌出地即震裂器食無數德叉尸羅國聞

阿育來莊嚴道路望風奉迎一切人民競興供養初不嫌二遣使往法師國求二健兒力能摧山偃岳時諸天發言語二人云此四分轉輪王領閻浮提不可逆也一切雄賢莫不奉觀諸天以天寶冠置其頭上大王聞之即遣大兒修私摩大興兵力竟不能伐大王身遇重疾倍更瞋恚復聞不克口吐熱血即便命終阿育即登大位拜成護為第一大臣領理國事修私摩等聞父累背立阿育為王心生不忍即集諸兵來伐阿育二大力士與成護各鎮一門王頓東門立大火坑以物覆之無有烟燄作機關木人王騎大木象遲行示弱修私摩率其銳卒規殺阿育見諸木人行步劣動督軍直前墮大火穿被燒而死二十八萬里皆臣屬之陸地龍及夜叉悉皆降伏阿育因募得旃陀羅使但有一龍所止之地廣三百餘里得佛舍利最初起塔在羅摩村有大功德獨不從化名耆利柯能行殺戮即立牢獄以治不從莊嚴獄門極令華麗見者愛樂人不得出時鷄寺比丘誦修多羅修多

羅說地獄事耆利柯聞之隨造鑊湯鑪炭刀山劍樹等有海意比丘早起著衣持鉢入城乞食遇入地獄門耆利柯執之比丘泣而告之曰人身難得出家難遇我皆已得未得遺法乞伸一月答曰我受王命終不可得聽至七日比丘晝夜精勤并見王子共內人語有勅付獄耆利柯即鐵曰杵碎之比丘心增怖畏第七日夜思惟得羅漢果明日耆利柯置比丘於鐵鑊中盛沸屎尿雜穢膿血以猛火煮之經時不壞比丘獨坐蓮華王聞與一切人民共往看之比丘即以神力身昇虛空現十八變王大歡喜曰汝身同人身汝力過人力應令我知之為汝作神足答曰王稱佛語廣作塔廟供養舍利為法饒益佛滅諸陋惡悲無比最勝論師我為弟子佛記轉輪王取我舍利起八萬四千塔廣作諸佛事王先起地獄等殺害甚無數當除諸罪業施於無畏王即合掌向此比丘自說懺悔即自入地獄出之耆利柯言我先奉勅無所蠲除入不得出王曰汝欲殺我耶答曰如此王問初立此

獄誰最先入答曰耆利柯先入王語獄卒以耆利柯置作膠舍裏以火燒之然後毀地獄去也便於五部僧以千金銀琉璃甕盛以香水種種飲食香華等供養受八戒竟手執香爐而登高殿請四方僧說言世尊弟子在四方者為攝受我故悉應來此而說偈言有諸阿羅漢當來攝受我我請阿羅漢當悉來此處有三十萬比丘阿羅漢十萬學人二十萬凡夫無數於上座一處無有人坐王問耶舍言第一坐處何故無人答言佛說弟子中有能師子吼者名賓頭盧是第一上座王聞毛豎如柯曇婆華又言有見佛來入涅槃今猶在者不答言即賓頭盧是也又問我於今者得見其人不答言其今應來時王聞已生大歡喜即說偈讚合掌仰看空中目不暫捨時賓頭盧與無數阿羅漢隨從圍繞從空中下坐第一座闍闍皆起見賓頭盧頭鬚皓白額皮眉毛悉合覆面如綠覺身五體投地禮賓頭盧舌舐其足啼泣說偈讚歎賓頭盧以兩手

舉眉毛觀阿育曰我數見如來因歎佛德阿育復問何處見佛答曰佛與五百阿羅漢俱詣於王舍城安居我時在衆中又於舍衛國爲勝外道故現種種神力又於三十三天上安居爲母說法竟下復往於阿僧柯舍國又於修摩陀伽孤獨女請佛及五百阿羅漢佛以神力至分陀跋陀國我以神力舉山從虛空中亦至彼國時如來戒勅云汝不得涅槃至我法住阿育復問賓頭盧大德幾人隨從說偈答曰

六萬阿羅漢 悉盡煩惱毒 大王何忽疑速施衆僧食衆僧若食竟當更共語王答爾種種欲去皆以供養時王語比丘名一切支我當施僧十萬金及千銀瑠璃鬘於大衆中說我名供養阿育王子名鳩那羅住父邊畏其父故不敢發言舉二指示唱導爾比丘表其修福倍其父相衆作大笑王見衆笑語大臣成護云汝所作非是故人笑成護答言多人欲作禍必欲一倍阿育答言我當以三十萬金供養衆

僧以三千甕盛以香水王又云大德我今作七寶庫藏一切大地宮人大臣并以我身及鳩那羅悉以施僧

經律異相卷第二十四

音釋

剋 烏丸切 悴 蘇醉切 餅 必野切 紺 古計切 澆 居秋切 輻 方六切 捫 音門切 臍 昌容切 賈 古計切 逼 筆力切 蟬 眉夷切 虺 胡鬼切 磔 小郎切 據 糴 糴丘切 蟬 眉夷切 虺 胡鬼切 磔 小郎切 糠 糴 糴丘切 蟬 眉夷切 虺 胡鬼切 磔 小郎切 糠 糴 糴丘切 蟬 眉夷切 虺 胡鬼切 磔 小郎切

經律異相卷第二十五 羅五 梁沙門僧是實唱等奉勅撰 行菩薩道諸國王部第十九之一 虔闍尼婆梨王爲聞一偈剃身以然千燈

一

毗楞竭梨王爲請一偈以釘釘身二 大光明王捨頭施婆羅門三 尸毗王割肉施代鵠四 慧燈王好施捨身血肉五 大力王好施不悋軀體六

慈力王刺血施五夜叉七 須陀須摩王爲鹿足王所錄聽還布施事 畢獲免八

薩起檀王以身施婆羅門作奴九 衛樓婆王爲聞一偈捨所愛妻子十

善宿王好施令鬼王移信十一 虔闍尼婆梨王爲聞一偈剃身以然千燈第

一 昔有閻浮提王名虔闍尼婆梨典領八萬四千聚落慈悲一切穀米豐賤各得安樂而未

盡我心當求妙法以相利益宣令一切誰有妙法爲我說者隨所欲得有婆羅門名勞度差云我有法王迎而禮之白言願大師闡法令聞勞度差曰大王今日能於身上剡然千燈用供養者乃相爲說王宣命閻浮提內却後七日剡身然燈人民懷愁來詣王所有命依王如嬰兒依母王若崩背何所親怙云何爲此一婆羅門棄於一切汝等慎勿却我無上道心吾爲是事誓求作佛後成佛時必先度汝衆人啼哭投地懊惱即便剡身布諸脂

炷白大師言哀矜說法然後然燈我脫命斷不及聞之勞度差說偈言

常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死

王聞歡喜無量便命然燈所求之法爲成佛道當以慧明照悟衆人發此誓時天地大動

上至淨居皆亦震搖見此大士不顧軀命僉

然俱下側塞虛空啼哭流淚猶如感雨天帝

言曰痛惱如此心不悔耶答曰不悔因立誓

言若我始終心不悔者願皆平復應念平復

時王者即佛身是 出賢愚經 第一卷

毗楞竭梨王爲請一偈以釘釘身第二

昔於閻浮提有大國王名毗楞竭梨心好妙

法有婆羅門名勞度差詣官門言我能說法

若能以千錢釘釘身者我乃爲說王言我於

生死中殺身無數或爲三毒計集白骨高於

須彌流血逾於五湖哭淚多於滄海唐捐身

命未曾爲法今拯釘求道後成佛時以智慧

劍除汝等結慎勿遮我無上道心大衆默然

時勞度差便自說偈

一切所無常 生者所有苦 諸法空無主

實非我所有

即釘釘身因發願曰若我永不悔者平復如

故身即如本 出賢愚經 第一卷

大光明王捨頭施婆羅門第三

過去有國名波羅奈王名曰大光明心慈一

切不逆人意有一小國王常懷惡逆大王於

月齋日以五百大象載珍寶衣食著大市中

及四城門外布施一切時敵國怨家聞王布

施恣前人意心生嫉妬即集諸臣誰能乞大

光明王頭賞金千斤有一婆羅門言我能王

即資給婆羅門往到界上其地六種震動禽獸四散日月無精星宿失度赤黑白虹晝夜常現流星崩落於其國中諸泉浴池而皆枯乾婆羅門往到城門時守門神語守門者言此人大惡從遠方來欲乞大王頭汝莫聽入時婆羅門停滯一七日不能得前語守門者我從遠來欲見大王時守門者即入白王王聞即出奉迎如子見父前爲作禮問所從來冒涉塗路得無疲倦婆羅門言我在他方聞王布施不逆人意名聲遠聞上徹蒼天下徹

黃泉故從遠來欲有所得王言我一切施有所求索莫自疑難婆羅門言審實爾耶我不餘物今欲大祠從王乞頭王自思惟從無始來未曾爲法空受生死勞我精神今者此身欲及菩提誓及衆生今不與者違我本心何緣當得成無上菩提王言大善須我檢校委付國位夫人太子過於七日當相給與爾時大王即入宮中報諸夫人言有婆羅門欲乞我頭我已許之夫人太子聞是語已身投于地舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣裳而作是

言大王天下所重莫若身已云何今日持用
施人時五百大臣語婆羅門言汝用是臭爛
膿血頭爲婆羅門言我自乞句用問我爲大
臣言卿入我國我應問卿卿應答我時婆羅
門正欲實答心懷恐懼畏斷其命時大臣言
我等今者施汝無畏以大王故貧婆羅門何
用是頭爲我等五百人人作一七寶頭共相
貿易并與所須婆羅門言吾不用也時諸大
臣不果所願舉聲悲哭上白大王何忍捨國
夫人太子爲一婆羅門永棄孤背王言今爲
一切故捨此身時第一大臣聞王語定即自
思惟我今云何當見大王捨此身命即入靜
室以刀自害爾時大王便入後園喚婆羅門
來汝從我乞頭我愍汝故不逆汝意令我來
世得智慧頭施於汝等作是語已即起合掌
向十方佛作禮而言十方諸佛諸尊菩薩威
神護助令我此事必得成辦語婆羅門隨汝
持去時婆羅門言王有力士之力臨時苦痛
脫能變悔或反害我王審能爾者何不以頭
髮自繫樹枝王聞是語心生慈愍此婆羅門

老而且羸若當不能斷我頭者而失大利即
隨其言以髮縛樹語婆羅門汝斷我頭還著
我手中我當以手授與於汝時婆羅門捉刀
而前爾時樹神即以手搏婆羅門悶絕倒地
爾時大光明王語樹神言汝不助我反起留
難樹神聞是心生苦痛即唱苦哉於虛空中
無雲雨血天地大動日無精光時婆羅門尋
斷王頭持還本國爾時五百太子及諸羣臣
即收大王所餘身骨起塔供養佛告阿難爾
時第一大臣聞大光明王以頭布施心不堪
忍尋自捨命者今舍利弗是爾時大光明王
者釋迦王出大方廣佛華嚴經第四卷中
尸毗王割肉施代鴿第四
王大精進視一切衆生如母愛子世中無佛
釋提桓因命欲終時心自念言何處有一切
智人處處問難不能斷疑愁憂而坐巧變化
師名毗首羯摩天問曰天主何以愁憂答曰
我求一切智人竟不可得是故愁憂毗首羯
摩曰有大菩薩布施持戒禪定智慧不久當
得作佛帝釋問誰答曰是優尸那種尸毗王

釋提桓因語毗首羯摩今當試之言毗首羯
摩變身作一赤眼赤足鴿釋提桓因變身作
鷹急飛逐鴿直來入王腋底舉身戰怖動眼
促聲是時衆多久相與而語曰是王慈仁一
切宜保護如是鴿小鳥歸之如人入舍是時
鷹在近樹上語尸毗王還與我鴿此我所受
王時語鷹我前受此非是汝受我初發意時
受一切衆生皆欲度之鷹言王欲度一切衆
生我非一切耶何以獨不見愍而奪我食王
答言汝須何食我作誓願其有衆生來歸我
者必救護之汝須何食亦當相給鷹言我須
新殺熱肉王心念言如此難得自非殺生無
由得也我當云何殺一與一思惟既定曰
是我此身肉 恒屬老病死 不久當臭爛
須者我當與
如是思惟已呼人持刀自割股肉與鷹鷹語
王言王雖以熱肉與我當用道理令肉輕重
得與鴿等王言持秤來以肉對鴿割三肉盡
與鴿始等心自責言汝當自堅勿得迷悶一
切衆生墮大苦海誓欲渡之何以怠悶此苦

甚少地獄苦多我有智慧積進持戒禪定猶患此苦何況地獄中人無智慧者心定時天地六種震動大海波揚枯樹生華天降香雨及散名華天女歌讚必得成佛帝釋語王汝割肉辛苦心不惱沒耶王言我心歡喜不惱不沒帝釋言誰當信汝時王誓曰若我割肉血流不與不惱一心不悶以求佛者願令我身即當平復即時如本出大智論第四卷中慧燈王好施捨身血肉第五舍衛國有別住處地甚平博時佛往坐梵天

帝釋及四天王諸人間王瓶沙王等各白佛言欲為世尊安處高座佛言且止我自知時時諸居士有信外道者各安價直百千之座復有信樂供養佛者從月初日至十五日摩竭瓶沙諸王更設供養諸座中央自然而有七寶師子座第五如來坐之時皆就坐時有檀越次爾日設供授佛楊枝世尊嚼已棄著背後即成大樹根莖枝葉扶疎茂盛時諸大眾覩佛神力歡喜讚歎得未曾有時佛世尊以無數方便種種說法令得歡喜是時座上無數

百千人遠塵離垢得法眼淨如是現於神變至十五日種種不同大眾見佛神力變化皆大歡喜佛為說法得法眼淨時摩竭王瓶沙王次十五日飯佛及僧并波羅珠提王憂陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那一切大眾皆設供養食既滿足捨鉢行水瓶沙王更取卑牀於佛前坐於時世尊壞跏趺坐伸脚燈上時地六反十八種震動時佛足下相輪輪有千輻云郭成就輪相具足光明晃曜照三千土時摩竭王見即

從座起偏露右肩右膝著地白言世尊往昔作何福德得此相好佛告瓶沙過去世時閻浮提地有王名利眾生時國豐饒人民熾盛領八萬四千城五十五億聚落王所住城名曰慧光王第一夫人字曰慧事初無兒息為求繼嗣禮事諸天山河鬼神處處求願後時懷身上白王言我今懷妊王倍供待飲食衣服醫藥後生一男顏貌端正時兒生日八萬四千伏藏自然涌出隨物成行王語其母名兒為慧燈後王崩殂太子年八九歲其母教

學技藝書算騎乘至年十五時諸臣啓言大王崩背次應登位太子答言我前世經六年為國王行王勅令後墮地獄六萬歲以是故不能為王諸臣言頗有方便得作王不答言閻浮提人若男若女能言之類皆行十善者我當為王時諸臣人聞太子令即四方唱令閻浮提人皆行十善不殺生諸臣具以啓太子今可登位太子即自繼登位諸臣啓言王王初生時有八萬四千伏藏自然涌出今可取入王藏王言不須入藏即勅隨所出處四

交道頭布施沙門及婆羅門貧窮孤老時諸大臣即奉王勅隨藏所在於八萬四千城門四交道頭以為布施時天帝釋化作男子自相謂言王教我行十惡大臣啓王有此勅耶王答我先勅閻浮提內能言之類皆行十善初無是語即駕寶象往至其所王問汝言慧燈教汝行十惡耶化人答曰實爾王復問言汝能行十善不答曰若欲成菩薩道者我當生食其肉生飲其血然後身行十善王作是念我於無始來經歷衆苦輪轉五道滿更屠

戮即取刀自割股肉以器盛血授與之曰男子汝可食肉飲血奉行十善是化男子即不見還現帝釋身而問之曰布施為一天下為四天下耶王曰為求無上道度未度耳帝釋以天甘露灌之瘡即平復利益衆生爾時父王者今我父王是第^{第五}夫人今我母是慈燈王者我身是也^{出四分律第二卷}大力王好施不吝肌體第六過去有王名曰大力有大善根盛設施會恣所求欲須食與食乃至象馬牛羊由地產業皆悉與之時目連曰汝是大施時天帝釋化作婆羅門往詣王所言王如是大施我今須王身分王自念言是婆羅門不須財物今來直欲破我大施我若不以身分與者我則自破大會施事作是念已語婆羅門言與汝身分截取持去但以今者多有乞人四方來集我皆應使悉得滿足婆羅門言我今一人尚不充足何論餘人王即以刀自割其臂與婆羅門無有悔恨一心布施捨一切物臂還平復帝釋既為障礙因緣天福即盡墮阿鼻獄

大力國王我身是也帝釋者調達是也^{出藏經下}慈力王刺血施五夜又第七佛在舍衛國爾時阿難於中食後持問禪思如來與世衆生之類皆蒙安樂又憍陳如等種種何善本法門初開而先得入以其所念而用白佛佛告之曰憍陳如等過去遠劫此間淨提有大國王名彌羅^{此言有二萬夫人一萬大臣王具四等未曾懈歇十善誨民四方欽慕國土安樂諸疫鬼輩恒敬人血爾時人}民攝身口意敦行十善惡疾敢侵飢羸困乏時五夜又來至王所我等仰人血氣得全身命由王教導咸持十善我等飢渴求活無路大王慈悲豈不憐愍王懷哀傷即自放脉刺身五處時五夜又承血而飲欣喜無量王曰汝念修十善我今以身血濟汝飢渴後成佛時當以法身戒定慧血除汝三毒安涅槃處時慈力王者今我身是五夜又者今憍陳如等是我世世誓願許當先度^{出別起經第二卷}須陀須摩王為鹿足王所錄聽還布施事畢

獲免第八昔有須陀須摩王是王精進持戒常依實語晨朝乘車將諸婢女入園遊戲出城門時有一婆羅門來乞王言諾敬如來告須我出還入園洗浴嬉戲時有兩翅王名曰鹿足空中飛來於婢女中捉王將去諸女啼哭號慟一國驚城內外搔擾悲惶鹿足負王騰空至所住山置九十九諸王中須陀須摩王涕零如雨鹿足語言大刹利王汝何以啼猶如小兒人生有死合會有離須陀須摩王答言我不畏死自恨失信我從生已來初不妄語今日晨朝出門時有婆羅門來從我乞我時許言還當布施不慮無常辜負彼心自招欺罪是故啼耳鹿足王曰汝畏妄語聽汝還去七日布施婆羅門訖便即來還若過七日不還我有翅力取汝不難須陀須摩王得還本國恣意布施立太子為王大會人民懺謝之言我智不周物治不如法當見忠恕如我今日身非已有正爾還去舉國人民及諸親戚叩頭留之願王留意慈愍此國勿以鹿足鬼王為

慮也當設鐵舍奇兵鹿足雖神不畏之也王言不得爾也而說偈言

實語第一戒 實語昇天梯 實語小人大妄語入地獄 我今守實語 寧棄身壽命心無有悔恨

如是思惟已王即發去到鹿足王所鹿足遙見歡喜而言汝是實語人不失信要然一切人皆惜命汝從死得脫還來赴信汝是大人爾時須陀須摩王讚實語實語是為人非實語非人如是種種讚實語訶妄語鹿足聞之

信心清淨語須陀須摩王言今相捨捨九十九王王亦還本國是為尸羅波羅蜜滿出大智論

第四卷中

薩起檀王以身施婆羅門作奴第九

昔有國王號薩起檀此言一有所求索不逆切施

人意其王名字流聞八方文殊師利欲往試之化作年少婆羅門從異國來詣王宮門王甚歡喜即出奉迎問訊道人所從來耶婆羅門言聞王功德故來相見今欲乞句王言大善所欲得者莫自疑難婆羅門言欲得王身

與我作奴及王夫人為我作婢王甚喜悅報言大善今我身者定自可得願屬道人供給使令其夫人者大國王女當往問之時王即入語夫人言是時夫人即隨王出自白道人言願得以身供給道人婆羅門言汝當隨我皆悉踐踏不得著履如奴婢之法皆言唯諾從大家教便將奴婢涉道而去以化作人代其王處及夫人身領理國事令其如故其夫人者生長深宮不經勤苦又復身重懷妊數月步隨大家舉身皆痛脚底傷破不能復前疲極在後時婆羅門迴顧罵言汝今作婢當如婢法不可作汝本時之態夫人長跪白言不敢懈怠但小疲極住止息耳喚言疾來促隨我後前到國市別賣奴婢各與一主相去數里時有長者買得此奴使守斯舍諸有埋死人者令收其稅不得妄稅是時婢者所屬大家夫人甚妬晨夜令作初不懈息其後數月時婢挽身所生男兒夫人恚言汝為婢使那得此兒促取殺之隨大家教即殺其兒持行埋之往到奴所得共相見不說勤苦各無

怨心如是語言須臾之頃恍惚如夢還在本國正殿上坐如前不異及諸羣臣後宮婢女皆悉如故所生太子亦自然活王及夫人心內自疑何緣致爾文殊師利在虛空中坐寶蓮華現身色相讚言善哉今汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜即前作禮文殊師利為說經法三千刹土悉為震動覆一國人皆發無上正真道意王與夫人應時俱得不起法忍佛告阿難是時王者則我身是也時夫人者今瞿夷是時太子者今羅云是也出薩婆經

經王

衢樓婆王為聞一偈捨所愛妻子第十

昔閻浮提有大國王名衢樓婆領八萬四千小國覆育人物心自念言我但以財貨資給一切終無道教此實我咎宣令國內誰能無法為我說者資其所須毗沙門王化為夜叉來詣宮門誰欲聞法我當為說王躬出迎作禮初集羣僚請聞正法夜叉告言學法事難須王所愛妻子與我食之王即命夫人太子與夜叉食羣臣皆哭王意不迴夜叉食盡即

經律異相卷第二十六

羅六

梁沙門僧昱寶唱等奉勅撰

行菩薩道諸國王部第十九之二

和墨王因母疾悟道大行惠施一

二王以袈裟上佛得立不退之地二

薩和達王布施讓國後還為王三

日難王棄國學道濟三神命四

仙豫王護法殺婆羅門五

普明王誦般若偈得免斑足王害六

阿闍世王從文殊解疑得於信忍七

大光明王始發道心八

多福王事梵志增福太子奉佛兩師捕術

九

和墨王因母疾悟道大行惠施第一

昔有國王名曰和墨處在邊境未覩聖化奉

事外道舉國信邪殺生祭祀王母寢病求諸

醫神經歷年歲未得除瘥更召國內諸婆羅

門二百人而告之曰吾大夫人病困經久不

知何故諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故

使爾耳王曰作何方宜使得除愈婆羅門言

當於城外平治淨處郊祀四山日月星宿當得百頭畜生種種異類及一小兒殺以祠天

王自躬將身跪拜請命然後乃瘞王即奉命

驅人及象馬牛羊百頭之類隨道悲鳴震動

天地從東門出當就祭壇殺以祠天佛懷大

慈愍王頑愚即將徒眾往向其國王遙見佛

如日初出如月盛滿光相炳然人民見者莫

不愛敬祭饌之具皆願求脫王為佛作禮叉

手長跪問訊說母病經久良醫神祇無不周

徧今始欲行解謝星宿四山五嶽為母請命

冀蒙得瘞佛言欲得穀食當行耕種欲得大

富當行布施欲得長壽當行大慈欲得智慧

當行學問行此四事隨其所種得其果實祠

祀埏亂以邪為正殺生求生去生道遠即說

偈言

若人壽百歲 勤事天下神 象馬用祭祀

不如行一慈

佛放光明烈照天地三塗八難莫不歡喜王

聞法觀光即得道迹母聞情中悅豫所患消

除二百梵志慙愧悔過皆為沙門

出慈仁法句譬喻經

第二卷又出王於是後愛民若子五穀豐熟一國無災毒人壽八萬歲慈護眾生如天

帝釋信敬三寶常行十善率化四鎮一切人

民時有貧者盜他財物財主得之王問何以

盜答曰貧無自活仰違聖法王愍然曰民之

飢者即我餓之寒者即我裸之吾勢能令國

無貧者民之苦樂在我而已即大赦國內出

藏珍寶布施飢寒車馬湯藥慈意而取飛鳥

走獸下及蟲魚王施之後國豐民富相率以

道無十惡之名鬼神助喜擁護其國五穀豐

登家有餘財即得五福一者長壽二者顏色

更好三者得福感動八方四者無病增力五

者境內安隱心常悅樂

出度持集經第三卷

二王以袈裟上佛得立不退之地第二

昔有國王以袈裟上佛因發無上平等度意

佛般泥洹自燒其身袈裟不然取佛舍利起

塔滅盡袈裟故在後轉無塔供養袈裟積有

年歲不復聞佛法每到齋日國王大臣無數

人民以香華幡蓋供養袈裟轉相承續更相

法効未曾有廢後有國王念言先王及我敬

事此衣當得何福為何等衣莫有知者佛國人來商販治生以白王言我國有王名悅頭檀生一聖子字為悉達出家學道號名曰佛身有三十二相正著此衣王聞歡喜遣使請佛商人言若請佛者但燒名香遙禮請之即燒香熏請佛願佛明日勞屈精神香烟趣佛繞佛七帀即於虛空化成華蓋時佛乃笑口氣光燄照無數刹上昇虛空與香共合成華蓋俱還入頂阿難白佛而此香烟從何方來佛具告阿難應時三千大千國土為大震動彼國城門皆悉為金鑿篋樂器不鼓自鳴婦女珠環皆悉作聲百歲枯木更生王大恐怖呼問人言此何災怪使我國動商人白王世尊所至之處先現善瑞皆王功德之所致王即踊躍宣語臣民燒香迎佛王心願言令我得如世尊侍者羅漢王以袈裟奉上市尊佛不能勝下沒地中乃至下方無數佛剎懸止空中下剎菩薩白彼佛言是袈裟從何所來亦不墮地佛言須臾自當有應釋迦文佛教目連舍利弗等五百弟子行取袈裟各盡

神足都不能致佛告文殊往取復不能勝佛言此袈裟前世人持上先佛發大道意更無數世復還屬王今復上我中欲取證願為聲聞是以袈裟故不可勝所以者何前意尊重則袈裟輕後志於小故袈裟重王聞佛教即自懺悔我為國王不欲令國內人願處我位若有此意我謂之逆佛為世尊是故不敢願求佛果王及臣民皆發無上平等度意袈裟自然於地涌出王舉袈裟擎以上佛願為十方一切蟬動受此袈裟便為說經王及羣臣皆立不退轉地出持狀畢漢經薩和達王布施讓國後還為王第三此言一施諸過去劫時有大國王號薩和達切施一施諸沙門及一切人不逆其意異國婆羅門子少喪其父獨與母姊居家甚貧苦其母曰今窮無自供可往詣薩和達王乞食兒報母言我今未有所知先當學問然後及行母不許兒先假貸索一兩金可備一歲之糧乃出家行學一歲來歸母見逆問汝詣薩和達王兒復報母言所學未通當復更學母言前金已

盡即復往至前所貸家貸一兩金金主語兒汝前取金既不還我若復欲索卿母及姊皆將上券爾乃可得若至時不畢以為奴婢使作券取歸以付其母復捨家學復經一年所知粗備欲歸詣薩和達王道中為債主所牽及母姊弟將歸鎖繫婆羅門子語債主言卿今繫我終年無益不如放我往詣薩和達王乞食得物相償其主令去時異國興兵取薩和達王王聞自念人命短促當歸無常我少好布施慈忍無傷不欲復與彼國共相拒逆所以者何但不須為備亦勿恐怖但且嚴出迎逆作禮恭敬承事受其勅令使踰於我諸臣白王他國入界云何不備王默然不應如是至三王言不須拒逆如我前言諸臣奉旨王言大善各自安家慎莫勞擾其王夜半即脫印綬默亡而去彼土入國即領王位使募索薩和達其賞甚重王出國行五百餘里遙見一婆羅門子二人相逢王問我今欲何所至答曰欲詣薩和達我少小失父居家甚貧窮以母及姊弟持行質債欲乞食贖之并得

自濟王言我是薩和達有他國王欲得我國不欲傷害是以避之婆羅門子躡地大泣不能自勝王使諫曉使起不須復帝所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報言彼國王來見募甚重卿

今可截我頭持往與之存所求索皆可得也於是婆羅門子即說偈言

世間殺父母 命盡墮泥犁 今若加害王 其罪等無異 我今實不忍 加惡於大王 寧令身命盡 終不造逆意

薩和達王復語婆羅門子言卿若不欲取我頭者便可截我鼻耳送之不復中王故也婆羅門子言亦所不忍王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼王無所危害於是王與婆羅門子相將共還臨至國二十餘里王言卿可縛我婆羅門子乃縛王一國人民男女大小莫不啼哭崩絕劇喪父母前詣宮門諸臣即入白彼王曰前募薩和達者已為婆羅門子所縛送今在宮門彼王即言便捉現之一切臣民見薩和達王無不躡地而啼泣者彼劫人

王亦復淡出而問諸臣汝輩何以皆啼諸臣白言我等見薩和達王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸臣民各各說是即便躡地而大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝本那得是王婆羅

門子答王言我實貧窮以母姊弟行用質債聞此薩和達王大好布施故從遠來欲從乞句還贖母姊弟得自濟活於道中途之共相勞問薩和達王而語我言我今棄國以與他王無以相乞我時愁憂酷毒無賴時薩和達

王便教我截取其頭送來與王我時不敢復令我截取鼻耳送之我復不肯遂相將還今縛送之所問本末其實如此於彼劫人王聞婆羅門子所說即復躡地涕淚如言告勅諸臣促解王縛洗浴衣被著其印綬還立為王即還上坐領國如故於是彼王即長跪叉手讚歎而說偈言

自在本國時 遙聞大王德 今來至於此 見尊踰所聞 巍巍積功德 譬若純金山 其力堅如是 無能動搖者 今見王所行

於世甚無雙 願以國相還 并奉所居界 願歸得本土 修敬為臣禮 不復敢憍慢 事王如尊天

佛言時王薩和達者我身是也彼國王者舍利弗是也婆羅門子調達是也成我六波羅

蜜三十二相十種力滿諸功德皆是調達思調達是我善知識亦為善師

出佛說一切地持經

日難王棄國學道濟三種命第四

昔摩天羅國有王名日難學通神明靡幽不觀覺世非常曰吾身當朽為世冀壞何國之可保捐榮棄樂服上法服一鉢食為足稟沙門戒山林為居積三十年樹邊有坑坑深三十丈時有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有一鳥一蛇俱時驚殞體皆毀傷仰天悲號有孤窮之音道士愴然火照見之深泗交頸臨坑告曰汝等無憂吾將拔汝即下長繩或銜或持遂獲全命俱時謝曰吾等蒙道士仁惠無量得親天日願終斯身給眾所乏道士曰吾為國王國大民多宮寶嫁女諸國為上願即

響應何求不得吾以國為怨六塵為六劍常截吾身六箭射吾體因此六邪轉受三塗酷烈難忍吾甚厭之故捐國為沙門願獲佛道開化羣生今還本元豈但汝等三命而已乎各還舊居見汝所親令受三自歸無違佛教獵者曰我處世有年嘗觀善人無有若佛弟子者恕已濟衆隱不揚名若道士有乏願至吾家乞微供養焉曰吾名鉢道士有難願呼吾名吾當馳詣蛇曰吾名長若道士有患願呼吾名必來報恩辭畢各退他日道士至獵者舍獵者遙見其來告妻曰彼不祥之人來吾勸汝為饌徐設之彼過日中不食妻觀道士作色詭留設食虛談過中道士退而還山觀鳥呼名曰鉢鳥問曰自何來耶答曰獵者所來鳥曰已食乎曰彼設未辦日已過中不待而退鳥曰凶咎之物難以慈濟達仁背恩凶逆之大吾無食飲以相供養且留心坐吾須臾飛往般遮國觀王夫人卧首飾之中有明月珠鳥銜而還以奉道士夫人寐寤求之不獲即以上聞王勅臣民有得之者賞金銀

各千斤牛馬各千首得不貢上罪及滅宗道士以惠獵者獵者縛以白王王曰汝何從得道士深惟若言其主必一國為死此非佛弟子默然受考杖楚千數初不怨王亦不饒彼弘慈誓曰今吾得佛度衆苦矣王埋道士唯出其頭明日戮之道士乃呼蛇曰長蛇曰天下無知我名者唯有道士耳揚聲相呼必有以也疾邁見道士問曰何由致此道士乃訴厥所由然蛇流淚曰道士仁慈天地之間尚與禍會豈況無道誰將祐之手哉將入宮齎殺太子蛇以神藥與道士傳之即藥蛇夜入宮齎太子即絕傳屍三日令曰有能活太子者分國而治載之山間歷道士邊過道士曰吾能活之王聞心喜道士以藥傳太子身忽然語曰吾那在斯從者具陳所以太子還宮巨細喜舞分國惠之道士一無所受王寤曰分國不受豈當盜哉問何從獲珠行高乃爾忽離斯患道士具陳本末王涕淚流面告獵者曰汝有勲於國悉呼九親來吾欲重賜之親無巨細皆詣宮門王曰不仁背恩惡之元

旨盡殺之矣道士入山學道精進不倦終生天上時道士者我身是也鳥者驚鷲子是蛇者阿難是獵者調達是其妻者懷梓女子是也出摩日國王經仙豫王護法殺婆羅門第五昔閻浮提有大國王名曰仙豫愛重大乘其心淳善無有羸惡嫉妬慳吝口常宣語愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進無有休廢時世無佛聲聞緣覺時三愛樂大乘方等經典十二年中事婆羅門供給所須過十二年施安已訖即作是言師等今應發三菩提心婆羅門言大王菩提之性は無所有大乘經典亦復如是大王云何乃欲令人同於虛空王聞婆羅門誹謗方等即斷其命以是因緣不墮地獄擁護攝持大乘經典有如是力出大涅槃經第十一卷普明王誦般若偈得免斑足王害第六昔天羅國王有一太子欲登王位一名斑足受外道羅陀師教應取千王頭以祭家神然後登王位已得九百九十九王所少一王即

北行萬里得普明王普明白斑足言願聽我
一日飯食沙門頂禮三寶斑足許之普明即
依過去七佛法一日二時講般若波羅蜜八
千偈竟第一法師為王說偈

劫燒終訖乾坤洞然須彌巨海都為灰揚
天龍福盡於中凋喪二儀尚墮國有何常
生老病死輪轉無際事與願違憂悲為害
欲深禍重瘡痍無外三界皆苦國有何賴
有本自無因緣成諸感者必衰實者必虛
衆生蠢蠢都如幻居聲響俱空國土亦如
識神無形假乘四蛇無明保養以為樂車
形無常主神無常家形神尚離豈有國耶
時普明王與其眷屬得法眼空王自證虛空
等定聞法悟解還至天羅國斑足王所告九
百九十九王言就命時到人人皆應誦過去
七佛仁王般若波羅蜜偈斑足問誦何法普
明王即以上偈答王王聞是法得空三昧九
百九十九王亦聞法已皆證三空門定時斑
足王極大歡喜告諸王言我為外道邪師所
誤非君等過皆還本國各各請法師講般若

波羅蜜名味句衆時斑足王以國付弟出家
為道證無生法忍如十王地中說出仁王經

阿闍世王從文殊解疑得於信忍第七

阿闍世王白文殊師利言普首童真經云唯

願加恩明旦屈德就我官食答言以足可為

供養又佛法非以衣食故王曰當何以施之

答言若深入微妙其事審諦無所染汚亦無

所著亦無所疑亦無所畏難又念諸法亦不

念有無不念去來現在意又不當念一切可

見者皆得如哀王曰如所言悉法之所載無

有異也唯以身故當加哀受請文殊言且止

其道者非以是之故若飲若食若王不念有

吾我壽命人以念是者以得加哀如此往反甚長文多

不王太歡喜問有幾人舍利弗言五百人可

悉令於官食還城勅辦百味之食治其殿上

施諸幢幡帷帳華蓋以華布地悉以香熏說

五百高牀宮城市里皆悉掃除布以華香人

民奉迎文殊如伸臂頃便到東方過八萬二

千佛土佛號常名聞其佛字唯淨首今現在

世有衆菩薩更無異道其剎常轉阿惟越致

法輪其土常出三寶之聲文殊白佛願盡令
諸菩薩到沙呵剎土至阿闍世所食佛言欲

行者往出阿闍世王經上卷王聞文殊師利旦到從菩

薩二萬二千五百人其比丘者五百人普首童真經云二萬二千王自念吾止作五百人具云

何供當應時天王名曰休息心與尊闍又各

曰金毗俱來與王相見曰勿恐勿懼勿以為

難曰云何不難報言文殊者作漚和拘舍羅

無極智慧以功德光明具足而來能以一飯

與文殊等若有三千大千一切人索飯食者

悉能飽之其食不盡是二萬三千人何足可

憂文殊者其功德甚尊而不可盡王歡喜踊

躍將其妓樂自出奉迎俱時入宮有一菩薩

名曰普觀悉見文殊勅三摩陀阿樓者陀令

嚴治其處可容來者菩薩受教四面視瞻則

時悉辦復有菩薩名曰法來則得勅令具牀

於彈指頃有二萬三千牀座種種莊嚴菩薩

聲聞皆悉就坐王白文殊所作供具甚少願

忍須臾今更辦具答言所作已足勿復勞意

天王唯沙門與家室僕從悉來而竭皆恭事

左右釋提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆持名香供養散文殊及諸菩薩比丘僧上諸菩薩等不以華香之所轉動梵天自化作年少婆羅門殊美端正住文殊之右侍而扇之諸梵天子悉扇諸菩薩比丘阿耨達龍王在虛空中而無見者把持^{十三}珠垂下若璫八味香水從貫流降人之前皆有垂珠水從中出悉給所須王念會者而不持鉢當何器食時文殊言菩薩者不齋鉢行而所食處鉢自來手中諸菩薩念鉢鉢自飛來行伍而到阿耨達王皆自淨洗盛滿其水諸龍婢女皆擎持二萬三千鉢授諸菩薩人手中文殊謂王可分布飯食徧而不減故文殊言今為盡不答言不盡所以未盡者以有疑故諸菩薩飯竟擲鉢虛空行列而住亦不墮地亦不轉搖王復問鉢云何住依何等文殊言是鉢所住如王疑所住王復言是鉢亦無所住處亦不在地亦無所依亦無處所文殊言如王狐疑亦無所住諸法如鉢無所住亦無所墮飯事既訖王取一牀坐白文殊言願解

我疑答曰若恒河沙等佛不能為王說是狐疑王時驚怖從牀而墮若大樹蹠摩訶迦葉謂王言勿恐勿懼所以者何文殊入甚深澗和拘舍羅徐徐而問王言恒邊沙等佛不能說我之所疑文殊言仁者謂從心因緣而可見王曰不用心生故可見佛不生死與脫持是二事作佛吾之狐疑恒邊沙等佛所不能說所以者何若人言能以塵汚虛空乃能為不若有人言能却虛空之垢定能却不王言不能文殊言佛知諸法皆若虛空所以者何脫於本故亦不見諸法有本若有說者王之狐疑非恒邊沙等佛之所能說時王即得信忍歡喜踊躍言善哉善哉解我狐疑文殊曰是為大疑屬所說法諸無有本何從得疑王言蒙此大恩而得小差今我命盡不憂不至泥洹文殊言如王之所希望者是無有本所以者何諸法本泥洹故無所生王則從坐起取名毘價直億百千持繞文殊身文殊身不現毘處於虛空中但聞言說不見其形聞說如見王自見疑以見諸法如所見空中有聲

謂王所見便以毘而與之次坐菩薩名得上願王復持是毘欲奉上之得上願言求脫泥洹者我不從是有所受亦不受凡人所有何以故凡人者謂有俗間事故而不受亦不從求羅漢辟支佛者有所受與者無二心受者亦無二心故曰所受過於脫王即以衣欲著菩薩上忽然不現不復知處但聞其音不現其形說言其所現身以衣與之如是次第一以衣與之皆悉不現乃至牀机坐處悉亦不現但聞其音言其所現者以衣與之乃至五百聲聞皆亦不受王熟思念諸菩薩比丘僧悉亡當以我衣與誰自與中宮極大夫人夫人時亦不現王便以得三昧不見諸色亦不見女人亦不見男子乃至垣牆樹木室宅城郭尚有餘念謂有我身諸色識悉止復聞其音如一切有所見當自見疑如所見疑見一切諸法亦復如是便取其衣還欲自著不見其身心^{說此志相文}不載矣文殊言曾聞佛說作逆罪者當入大泥犁不王言聞汝自知當入泥犁不王曰得佛有法上生天入泥犁者不

有法安隱當至泥洹者不文殊言無王曰我知諸法空所以者何泥洹上天安隱亦復皆空諸法無可壞敗故入法身法身者亦無天上人間泥犁禽獸薜荔等世王諸逆以淨已得是忍王言一切諸法悉淨無所沾汚說是語時疾得信忍出阿闍世王經下卷又出大光明王始發道心第八

阿難知衆所念前白佛言世尊從何因緣初發道心佛言過去遠劫此閻浮提有一大王名大光明福德聰明時邊國王與爲親厚更

相贈遺國之所珍時彼國王獵得二象白如玻黎七支拄地莊以雜寶極世之珍遣人往送時光明王見象心悅付象師散闍散闍奉勅不久調從往白王言象今已調願王觀試王會臣下令觀試象大衆既集王初升象出城遊戲象氣猛壯見有群象在連華池奔逐特象遂至深林時王身破出血自惟必死手搏樹枝象去王住下樹坐地生大苦惱象師叩頭白言願王莫憂苦象雖心息獸穢草思美飲食如是自還王即告曰吾不復用象後

果還象師白王象今還來王言我不須汝亦不須象散闍啓王王若不須唯願觀我調象之方王即可之尋使師作七鐵丸燒令極赤作已念言象吞此丸決定當死王後誠悔白言大王此白象實唯轉輪王乃得之耳今有小過不應喪失王怒隆盛告言遠去象師告

象吞此鐵丸若不吞者當以鐵鉤斷裂汝腦象知其心我寧吞此熱丸而死屈膝向王垂淚望救王怒徐視散闍告象何不吞丸時象取丸置口吞之入腹焦爛直過而死墮地猶

赤王見乃悔即告散闍汝調象乃爾何故在林不能制之時淨居天知光明王應發菩提心即令象師跪答王言我唯能調身不能調心唯有佛能調心耳王言佛者何種性生答二種性生一者智慧二者大悲勤行六事所謂六波羅蜜功德智慧悉具足已號之爲佛王聞踊躍即起洗浴更著新衣四向作禮於一切衆生起大悲心燒香立誓願我所有功德迴向佛道自調其心亦當調伏一切衆生若於地獄有所益者當入是獄終不捨於音

提之心作是誓已六種震動諸山大海虛空之中自然樂聲佛告諸比丘爾時白象吞鐵丸者難陀是也時象師者舍利弗是也光明王者我身是也我於爾時見象調從始發道心出賢愚經第二卷

多福王事梵志增福太子奉佛兩師捕術第九

昔有國王名曰多福太子名曰增福王奉六師其子事佛世無沙門唯一白衣以爲師首外道五百人嫉其名德即白王言國事兩法令心不一願與佛師各現奇德約不如者沒屬爲奴王即可之外道與師兢日結約王前各試功藝梵志善射即行入山五百人各射大鹿皆貫左目負來捕技賢者入山精思念佛求威佐助以彰大道有五色鹿滿從地出歡喜持歸外道知之伺賢者行往語其婦曰聞卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家法婦聞悲怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿即問所在婦曰此不祥之物今已失去夫甚愁憂復還山中至誠悔過即有明月神珠忽從地

舊言其中國者號字云何答曰名羅悅祇又名舍衛王復問言中國王以何等故不來獻我又答曰自霸王威名相齊故不來耳王自思惟今當加威令彼率伏復問商客中國諸王何者最大白言舍衛國王為第一大即便遣使詣舍衛國持書示教其理委備告語其王波斯匿言我之威風徧閭浮提卿何所恃斷絕使命今故遣使共卿相聞却後七日與我相見設不如是吾當與兵破汝國界波斯匿聞深用驚惶即往詣佛具白斯事佛告王言還語使云我不大更有大王王奉佛教告彼使言世有聖王近在此間卿可到邊傳汝王命使即詣祇洹于時世尊自變其身作轉輪王七寶侍從皆悉備有使前入化城既覩大王情甚驚悚以書與之化王得書踰著脚下告彼使言吾為大王臨領四域汝王頑迷敢見違拒汝速還國致宣吾教信至之日馳奔來覲卧聞當起坐聞應立剋期七日不得稽遲敢違斯制罪在不請使還本國具以聞見白金地王王承斯問深自咎責合率所

領諸小王輩欲朝大王未便即路先遣一使白大王言臣所總御三萬六千王為當都去將半去耶大王還報聽半留住但將半來時金地王將萬八千小王同時來到既見化王謁拜畢已心作是念大王形貌雖復勝我力必不如化王于時勅典兵臣以弓與之金地國王手不能勝化王還取以指張弓復持與之勅令再挽金地國王殊不能挽化王復取而彈扣之三千世界皆為震動次復取箭彎弓而射離手之後化為五發其諸箭頭皆出光明其光明頭皆有蓮華大如車輪一一華上各各皆有一轉輪王七寶具足奮出光明普照三千大千世界五道眾生莫不蒙賴諸天境界見其光明及聞說法身心清淨有發無上正真道意復有得住不退地者人道眾生有得一道二道三道之者出家入要得應真者有發無上正真道意得不退地不可稱計三塗眾生離苦解脫生人天中時摩訶劫寶寧王及金地諸小王見斯神變其心信伏遠塵離垢得法眼淨萬八千小王一時皆然

須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍繞金地王眾求索出家鬚髮自墮袈裟在體思惟妙法盡得羅漢出賢經第七卷有德王擁護弘法法師失命為佛弟子第四過去遠劫此拘尸城有佛出世號歡喜增益住世無量化眾生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺法住世無量億歲餘四十年佛法未滅有一持戒比丘名曰覺德多有徒眾眷屬圍遶能師子吼廣說經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物時多破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀仗逼是法師是時國王名曰有德聞是事已為護法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說法者得免危害王時被癩舉身周徧覺德比丘尋讀王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當為無量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閼佛國作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終悉生阿閼佛國覺德比丘却後壽終亦

復往生阿閼佛國作聲聞衆中第二弟子若有正法滅時應當如是受持擁護時王者則我身是說法比丘迦葉佛是

出大涅槃經第三卷

功德莊嚴王請佛得道第五

爾時功德莊嚴王從佛聞說偈及觀神變增益堅固菩提之心頂禮佛足而白佛言唯願世尊及菩薩弟子大眾受我八萬四千歲請普明王如來願以衣被飲食卧具醫藥給侍所須彼佛及大眾即便受請王知佛受其請已歡喜便去王子師子進及二萬王子捨世榮位於佛法中剃除鬚髮出家修道勤行精進樂求善法時師子進得五神通堅固不退彼佛加其威神常為衆生顯說妙法遍三千大千界施作佛事無量衆生堅固不退無上大乘功德莊嚴王於八萬四千歲中以諸樂具供養世尊及諸大眾與一切羣臣前後導從為聽法衆而作是念我諸子等剃除鬚髮出家修道常受供養自不可行施亦未見得過人之法寧可還家捨財布施修諸功德如我所種諸善根耶爾時普光明王如來即知

功德莊嚴王心所念告師子進菩薩言善男

子現汝自在功德神力大菩薩變現使此大眾普得見聞迴彼邪心使得正見師子進菩薩即時入定現如是等相大千震動於上虛空雨華香繒蓋幢幡妓樂美饌飲食瓔珞衣服種種珍寶紛紛而下滿足大千衆生得未曾有皆大歡喜爾時從地神諸天上至阿迦膩吒皆唱是言此大菩薩可名虛空藏所以然者從虛空中能雨珠寶充足一切即時印可王見踊悅得未曾有捨憍慢心合掌向佛作如是言希有世尊善薩功德智慧乃能如是世尊在家施者所益無幾夫出家者以神通力施無涯際在家者施不稱彼意雖施猶悋以為苦惱出家不悋不生苦惱王捨位與子吉意以真信心剃除鬚髮於佛法中出家修道增長善法常勤精進修得四禪四無量心及五神通時吉意王以法治化國無怨者精進不疲供養世尊功德莊嚴王者拘留孫如來是師子進菩薩者即虛空藏菩薩是吉意王者今彌勒是也

出功德莊嚴王請佛供養出家得通經

藍達王因目連悟道第六

舍衛有王號曰藍達土地豐沃人民淳信君臣父子相率以道後王即位法俗轉薄治行不平苛枉百姓橫誅無辜正亂禍應雨澤不時五穀不豐互生妖怪遂致荒殘懼於危亡奉事邪道五百餘人又祀妖神上下相敬如風靡草黎民樂亂競為姦宄强者陵弱更相傷殺劫奪人財不從道理姪他婦女君臣荒醉迷惑日滋旱踰三年前後請禱初不得雨諸師白王今當大祠應用童男七人白牛白馬各十頭燒以祭天然可獲雨王即辦具國中凶凶大小搔擾佛告目連藍達國荒人民勤苦有三億人應從汝得解可往開化目連即往為說法要開解其意國中人民初無受者目連化作大鬼神身長數十丈當城門坐洪聲呼王及諸近臣使出君臣惶惑自懼不全王即率將近臣叩頭自陳唯願生活神謂王言急求臣不忠子不孝者來吾欲食之王即推問答言無有神復謂王言急求偷盜者姪汰者兩古惡口者吾欲食之王即推問又

答言無神復謂王言急求飲酒者吾欲食之
王即推問又答言無於是目連復現真身往
與鬼神共語王見目連叩頭守請令為解釋
大神目連謂王言是神欲何所求王言欲食
惡人目連問言國中信有此輩人不王答言
無願請發遣我當終身歸命道人目連語大
神言此國中人民無有卿所覓者卿可原赦
其罪若復有犯者可更求食之神即聽其言
忽然而去王及臣民即俱叩頭陳謝乞得歸
命目連告言王若欲歸命者宜先自歸佛王
問佛功德目連說佛三界獨尊所說之法聲
聞三千王言吾今有幸乃獲異聞即啓目連
願欲請佛受尊法言終身奉行目連告王信
能爾者其福難量但當淨心存佛王即承教
沐浴齋戒遙向佛國稽首為禮曰吾以闇昧
誤處民上不能洗心率導使國空荒咎在吾
身唯願天尊垂光降下普令黎民獲無盡之
福佛與諸比丘未至百里預行空中五色蓮
華捧其足下諸天翼從寶帳華蓋奉迎道路
作衆名樂側塞空中觀佛威神光耀天地王

及羣臣稽首足下於四衢道廣施帳幕掃灑
淨潔佛坐自然師子之座悉布以天繒綰綖
王手斟酌飲食躬行澡水呪願畢佛便說苦
空非常四諦之要王即歡喜乞受五戒結解
垢除得須陀洹時王所事五百外道乞為比
丘佛即聽之以手摩其頭頭髮墮落袈裟著
身却後七日同得羅漢眾會人民得須陀洹
或受五戒勸行十善歸命三尊月六齋歲三
齋轉相率導以為常法阿難白佛此王人民
宿與目連有何等緣佛言昔維衛佛時目連
為優婆塞居宿貧窶奉行戒行守意不毀採
華山中見須文樹適欲上樹取華不知前有
蜂房羣蜂數千驚散逐之即心念言若我得
道當度汝等今日得道者皆爾時蜂也出藍達王
經
晉安王化四王聞法得道第七
昔有五國王國界比近共作善友更相往來
其最大者名曰普安習菩薩行餘四小王常
習邪行大王愍之呼來上殿共相娛樂乃至
七日終日竟夜七日已滿小王白大王言國

事甚多請退還家大王送之出至道中語諸
小王各說所樂一王答曰陽春三月樹木榮
華遊戲原野一王復答願我常作國王鞍馬
服飾官屬人民圍遶左右晃晃昱昱推鐘鳴
鼓出入行來路人傾目一王又言願好婦兒
端正無雙共相娛樂極情快意一王復言願
我父母常在朋友兄弟妻子羅列好衣美食
以恣身口素琴青衣共相娛樂俱白大王所
樂何事大王答言我樂不生不死不苦不惱
不飢不渴不寒不暑存亡自在四王俱言如
此之樂當有明師大王答言吾師號佛近在
祇洹精舍諸王歡喜同詣世尊大王白佛言
今得為人聞鈍無智但深著世樂不知罪福
願佛為弟子等說其苦諦佛言卿等善聽當
為說之人生在世衆苦切身略說八苦一生
苦人死時不知精神趣向何道未得生處善
受中陰之形至三七日中父母和合便來受
胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如
凝酥四七日如肉燐五胞胎成就圯風入腹吹
其身體六情開張在母腹中生臟之下熟臟

之上母散一粒熱食灌其身體如入錢湯母飲一杯冷水亦如寒水切體母飽之時迫追身體痛不可言母飢之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生頭向產門劇如雨山夾石生墮落草上身體細軟草觸其身如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不答言是苦二者老苦父母養育至年長大飢時極飢飽時極飽無有節度漸至年老頭白齒落目視茫茫耳聽不聰感去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻吟憂悲苦惱識神轉滅便旋即亡命日促盡言之流涕坐起須人此是苦不答曰實苦三病苦地水火風和合成身一大不調百一病生四大不調四百四病同時俱作地大不調舉身皆痛水大不調舉身洪腫火大不調舉身苦熱風大不調舉身極強百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣焦筋斷鼻垢目不見色耳不聞聲不淨流出身卧其上心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜看視初無休息甘美飲食入口皆苦此是苦不答曰

實苦四死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散鬼神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空家內外在其左右憂悲啼哭痛徹骨髓不能自勝風去氣絕火滅軀冷冤靈去矣身體健直無復所知旬日之間肉壞血流臃腫爛臭甚不可近棄之曠野眾鳥獸食肉盡骨枯骸體異處此是苦不答言實苦五恩愛別苦室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡為人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處為人奴婢各自悲呼心內斷絕杳杳冥冥無有相見之期此是苦不答曰實苦六求不得苦家有財物散用求官望得富貴求之不止會遇得之得作邊職未經幾時貪取民物為人所言一朝有事檻車載來憂苦無量不知死活何日此是苦不答曰實苦七怨憎會苦世人薄俗居愛欲之中諍不急之事更相殺害遂成大怨各自相避隱藏無地各磨刀箭挾弓持仗會遇狹道張弓澍箭兩刃相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦不答曰實苦

八憂悲惱苦人生在世長者百歲短命胞胎傷者墮落縱得百歲夜消其半餘五十年醉酒疾病不知作人小時愚癡十五年中未知禮儀年過八十老鈍無智耳聾目冥無復法則天下欲亂旱火大霜田種不熟室家內外多諸疾痛治生喜失官家百調閉繫牢獄未知出期兄弟兒子遠行未歸居家窮寒無有衣食比舍村落社稷不辦家人死亡無可殯殮春時種作無有犂牛節日共聚應當歡喜共悲相向此是苦不答曰實苦於時五王及諸羣臣會中數千萬人聞說苦諦心開意悟即得須陀洹道今觀宮殿如視穢廁無可樂者即捨王位付弟出家為道修諸功德日日不倦王經五婆羅門王捨於國俸布施得道第八多昧國有婆羅門王捨其王俸多事異道王歛一日自發善心欲大布施如婆羅門法積實如山有來乞者令其自取手重一撮如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見禮問起居曰何所求

索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取重一撮梵志取一撮行七步還著故處王問何故不取梵志答曰此裁足作舍廬耳復當取婦俱不足用是以不取王言更取三撮梵志即取行七步復還著故處王問梵志何以復爾答言此足取婦復無田地奴婢牛馬計復不足是以息意也王言更取七撮梵志即取行七步復還著故處王言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚怪之重問意故梵志答曰本來乞句欲用生活諦念人命處世無幾萬物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於己貪欲規圖唐自勤苦不如息意求無為道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

雖得積珍寶 嵩高至于天 如是滿世間
不如見道要 不善像如善 愛而似無愛
以苦為樂像 狂夫不為厭

王見佛光遠照天地又聞此偈踊躍歡喜王及羣臣即受五戒得須陀洹道出出經第十卷摩達王從羅漢聞法得道第九

有國王名曰摩達出軍征討選民數百萬時比丘得羅漢道入國分衛並被執錄將詣王宮王使養官第七馬勤苦七日王自臨視比丘見王輕舉飛翔上往空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真偽推問內外誰令神人為是事者今當有所治殺比丘告王非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時為師設飲師謂我言且先澡手然後當飲我愚癡心念言師亦不養官馬何故不預澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便自愁憂師知其意便念言我會當泥洹何故令人惱耶即以其夜三更師般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輒有殃福如影隨形王聞比丘說罪福意解歡喜乞得歸命於神人比丘告言卿當自歸於佛佛為三界師王及國人皆隨比丘出到佛所稽首作禮奉受

五戒作優婆塞佛便為王及國人民現相好威神光曜天地復為說非常苦空王於是時得須陀洹道國中人民皆受五戒十善歸命三尊月戶齋戒以為常法出佛說摩竭國王經

捷陀王捨外習內得須陀洹道第十

時有國王名曰捷陀奉事婆羅門居在山中多種果樹無人毀樹時婆羅門將詣王所言其無狀殘敗果樹請王治殺王敬事婆羅門即為殺戮自從未有牛食人稻其主逐捶牛折一角血流被面痛不可忍牛徑到王所白言我實無狀食人少稻今挫折我角王曉鳥獸語王告牛言我當為汝治殺之牛言雖殺此人不止我痛但當約勒後莫苦人王便感念我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛也使呼婆羅門問言今事此道有何福乎婆羅門報言第七可得獲災致富貴長壽王復問言可得脫於生死不報言不得免於生死也王到佛所五體投地為佛作禮白言我聞佛道至尊教化天下所度無數願受法言以自改革佛即授王五戒十善為說一切天

地人物無生不死者布施持戒現世得福忍辱精進心行智慧者其德無量後生天上亦可得作遯迦越王可得無為度世之道佛現相好威神光耀王歡喜意解得須陀洹道牛後七日壽終上生天上出世經

普達王遇佛得道第十一

有夫延國王名曰普達身奉佛法未嘗偏枉常有慈愍國內愚民不知三尊每當齋戒登高觀視還必頭面稽首為禮國中臣民怪王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏登

位人從有何請欲毀辱威儀頭面著地羣臣欲諫不敢與吏民數千出宮未遠見一道人王下車却蓋住其群從為之作禮尋從而還施設飯食遂不成行群臣諫言大王至尊何宜於道路為此乞匄道人頭面著地天下尊貴唯有頭面加為國主不與他同王勅臣下求死人首及六畜頭臣下徧索歷日乃得王言於市賣之臣下賣之牛馬豬羊頭皆售但人頭未售王言貴賤賣去如其不售便以與人如是歷日賣既不售旬無取者頭皆臃臃臭

王便大怒語臣下言卿言人頭最貴不可毀辱今人頭何故旬無取者即勅嚴駕出驤澤中當有所問羣臣震聳出到城外告羣臣言卿寧識吾先君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實識王言今此兒何所在對曰亡已十七年王言此兒為人善惡何如對言臣等常觀其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不言王告諸臣今若見此兒在時所著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王使取前亡小兒衣曰此寧是不臣下對曰是

王曰今儻見兒身為識之不臣下良久對曰臣自懼敵閭卒觀不別前所見道人來王甚大歡喜又為道人貢頭勺人不取今欲示其本末有幸相遇願為開導道人即為臣下說王本是先王時執蓋小兒常隨先王齋戒奉行正法清淨守意不犯諸惡其後過世生為王子今得尊貴皆由宿行齋戒所致臣下大小莫不貪曰吾等幸遇得親道人願哀愚蒙乞為弟子道人告諸臣民吾有大師當從受問諸臣報言願盡年命一受法言道人曰我

師號佛身能飛行項有光明分身散體變化萬端獨步三界莫與齊倫門徒清潔皆為沙門其所教授度脫不虛臣下即啟道人佛寧可得見不去此幾何道人報言甚善當啟世尊六千餘里道人即飛到舍衛具以啟佛佛言明日當到夫延國臨至皆現威神王及羣臣持華香出城迎佛觀佛威靈喜懼交并五體投地稽首為禮白佛言勞屈世尊并及眾僧遠到此土王盡心供設手自斟酌行澡水呪願畢佛笑口光五色阿難言佛不妄笑答

言昔摩訶文佛時王為大姓家子其父供養二寶父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應暫招投報奉法無替今得為王若我得道當度此人福願果合今來度王并及人民王時聞佛說其本末意解即得須陀洹國中人民皆受五戒行十善出世經

經律異相卷第二十七

自首此是姦臣所爲非是細民所可能知乞垂原恕願還治國曰我是羅刹與人從事食飲當得人肉羅刹急性忿不思難三老曰國是王許故當如前食飲所須當相差次國老共出宣令人民從此爲次家出一小兒生用作食食羅刹王三四千家正有一戶爲佛弟子居門精進持佛五戒賢者大小俱憐啼哭遙向崛山爲佛作禮悔過自責佛以道眼見其辛苦便自說言因是小兒當度無數人便獨飛往至羅刹門現變光相照其宮內羅刹見光疑是異人即出見佛便起毒心欲前哈佛光刺其目擔山吐火皆化爲塵至久疲頓然後降化請佛入坐頭面作禮佛爲說經一心聽法即受五戒爲優婆塞臣吏催食奪兒將還室家號哭隨道而來觀者無數爲之悲哀吏抱兒擎食著羅刹前羅刹以手擎兒長跪白佛國人相次以小兒食我今受佛五戒不復得食今請以小兒持布施佛爲佛給使佛爲受之說法呪願羅刹歡喜得須陀洹道佛以小兒著鉢中擎出宮門還其父母而告

之曰快養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚愕怪是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母佛即說偈言

戒德可恃怙 福報常隨已 見法爲人長終遠三惡道 戒慎除苦畏 福報三界尊

鬼龍邪毒害 不犯有戒人

見佛光像皆爲佛弟子聞偈歡喜皆得道跡

出法句譬經第五卷

感佛聞法得須陀洹道第二

舍衛國有二商人一人念曰佛身文六華色

紫金頂有肉髻項背日光巍巍難言佛猶帝王沙門猶忠臣佛陳明法沙門誦宣斯王明矣知佛可尊佛知其意而熟視之其人心意喜如獲寶其一念曰佛者如牛弟子猶車彼牛牽車東西南北佛亦猶然佛知其有惡念必獲其殃愴然愍之其人心惡二人俱去至三十里有亭住宿酤酒飲之共評屬事訟之紛紜其善念者四天王遣善神護焉其毒念者太山鬼神令酒入腹猶火燒身出亭露卧宛轉落車轍中晨有商人車五百乘經轍之

焉伴見之曰吾今衰矣還國見疑取物而去名爲不義遂輕身委財而逝展轉遠邁去舍衛數萬里有一國國王崩無太子識書云中國有微人當王斯土羣僚議曰國之無君猶體之無首難以久立也故王有馬常爲王作禮若任王者馬必屈膝僉曰大善即具嚴駕以王印綬著車上人馬填路觀者莫不揮涕時彼商人亦出觀看國太史曰彼有黃雲之蓋斯王者之氣也神馬直進屈膝舐足羣臣欣豫香湯澡浴拜爲國主僉然稱臣王曰余本商人無德於民不任天位羣僚曰天授有德神馬屈膝於是遠處王宮聽省國政深自惟曰我無微善何緣獲此必是佛恩使之然也晨在御座歎佛無上之聖率土羣僚向舍衛國稽首言曰賤人蒙世尊潤獲爲人君斯土傳世不知有佛流俗之書亦無記焉願以大明開斯國人之瞽盲也明日願與應真聖衆垂意願斯一時三月佛告阿難勅諸比丘明日彼王請皆當隨變化現神尊德令其國民咸共覩焉諸天聞佛之彼教化相率導從

作樂歌德寶帳幢幡華下紛紛光色耀目佛及應真皆坐正殿王自斟酌畢以小床於佛前坐佛廣說法王曰吾本微人業無快德何緣獲斯佛告王曰昔彼國王飯佛王心念言佛如國王沙門如臣王種斯裁今獲其果彼人云佛若牛弟子若車彼人自種車轆之栽今在太山為火車所轆自獲其果也非王勇猛所能致矣為善福隨履惡禍追響之應聲善惡如音非天龍鬼神所授非先稱所為也造之者心成者身口矣佛頌偈曰

心為法本心專心使中心念惡即言即行罪苦自追車轆于轍心為法本心專心使中心念善即言即行福樂自追如影隨形世尊又告王曰眾惡之罪最重有五不孝不忠殺親殺君家滅國亂重罪一也羅漢之行得空不願無想之定與佛齊意拯濟眾生而愚害之重罪二也佛者眾罪已畢景福會成相好十力法導眾生慈悲喜護心過慈母而愚惡謗重罪三也清潔沙門志靖行高懷抱經法助佛化愚諸佛相紹眾生得度皆由眾

僧佞讒交搆以致不調以不調故正法毀正法毀則民狂走民狂走者三惡道興惱比丘僧重罪四也佛之尊廟寶物水土眾生赤心以貢三尊愚人或毀盜重罪五也犯斯五者罪無有請謂之自殺身自滅族自投太山火矣五罪之重於須彌慎無犯焉佛說經竟王及羣臣皆得須陀洹受五戒為清信士國民有作沙門者守戒為清信士者遂以五戒十善而為國政諸天祐護國遂興矣出自受經波斯匿王後園生自然甘蔗粳米第三

波斯匿王宿植德本福響自應於後園中自然生甘蔗之樹流出甘漿晝夜不絕又生一株粳米垂穗數百取之無盡王受其福食之無厭身體肥重喘息苦極不能轉側往到佛所低身揖讓在一面坐佛便說偈

若人能專意入於食知止足趣欲支形命養壽守道德

王歡喜踊躍即從座起辭佛還宮勅擎食入在吾前者先說斯偈以為常法王轉減食身滅體輕行來無患出出曜第十七卷

波斯匿王請佛解夢第四波斯匿王夜卧有十種夢一小樹生華二見小樹生果三見犍牛從犢求乳四見人切索羊隨後食五見十釜重上釜涌灌入最下釜六見馬一身兩頭食麥七見血流成渠八見澄水四邊清中央濁九見犬金器中小便十見四方有四斗來相抵撲各散還去王見恐怖衣毛皆豎即從卧覺便作是念我應命終失此王位耶即往問佛佛曰大王勿懷恐怖不由此夢乃失王位夢小樹生華者當來眾生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應若是時人民不孝父母不承事沙門婆羅門便得供養猶如今孝從父母供養沙門者也小樹生果者當來眾生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是時人民嫁未久而抱子歸不知慙愧也犍牛隨犢求乳者當來眾生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應母守門女傍通以自存活也人切索羊隨後食者當來眾生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應以已財寶與外人通也夢十釜列上頭釜溢涌灌最下釜中者

生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應若是時人民不孝父母不承事沙門婆羅門便得供養猶如今孝從父母供養沙門者也小樹生果者當來眾生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是時人民嫁未久而抱子歸不知慙愧也犍牛隨犢求乳者當來眾生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應母守門女傍通以自存活也人切索羊隨後食者當來眾生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應以已財寶與外人通也夢十釜列上頭釜溢涌灌最下釜中者

當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應
兒語父母言速出此家詣山野澤我欲住此
村落也馬一身兩頭食麥者當來衆生非法
欲行常懷貪嫉與邪法相應彼依國王劫奪
婆羅門長者或依婆羅門長者劫奪王藏也
夢血流成渠者當來有國王不樂已境界便
集四種兵侵奪他界亦不可制不隨法教是
時人民死者衆多也夢澄水四邊清中央濁
者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相
應中國衆生好喜聞亂邊國人民無有諍訟
也夢天在金器中小便者當來衆生非法欲
行常懷貪嫉與邪法相應我三阿僧祇劫勤
苦所集法寶者皆當誹謗刀杖瓦石打我聲
聞此沙門種所說非法好造歌頌也夢四面
有四牛來共相抵撲各散還去者當來衆生
非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是時四面
有大雲起雷電霹靂不雨散去也是謂十夢
應如是大王十夢者有是十應以是因緣王
勿懷恐怖亦不命終不失王位皆是當來末
世法應如是大王當作是學王大歡喜出增一阿

第十四卷
波斯匿王求贖女命第五

波斯匿王女婆陀命過極愛念之未曾離目
殞葬已畢親觀如來頭面禮足在一面坐佛
言今王何故衣裳塵垢愁憂如是王言有一
女適命終甚愛念始殞葬竟欲以象贖女命
乃至車馬伏藏愁憂苦惱皆由思愛生所以
然者古者大王於此舍衛城有人女命終愛
念此女未曾遠目便自迷惑不有所識處處
遊行問人民言誰見我女大王當以此方便

知愁憂苦惱皆由思愛生大王勿懷愁憂一
切思愛皆當分離所生之物必當壞敗如是
廣爲說法王受教而去出波斯匿王女命過極佛經

波斯匿王遊獵過得末利夫人第六

時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多
饒財寶一婢名黃頭常守末羅園時彼婢常
愁憂言我何時當免出於婢時彼婢晨朝已
食分乾飯持詣園中爾時世尊入城乞食時
黃頭婢遙見如來心自念言我今寧可持此
飯施彼沙門或可脫此婢使即授飯施佛世

尊慈愍受還精舍時黃頭婢即前進入末羅
園中波斯匿王嚴四種兵出外遊獵從人分
張馳逐羣鹿天時大熱遙見末羅園即迴車
往步入園中黃頭遙見波斯匿王來行步舉動
非是常人即前奉迎言善來大人可就此坐
即脫一衣敷令王坐黃頭問言不審須水洗
脚不王言可爾即取水與王爲王揩脚復問
王言欲洗面不即更以水與王洗面復問王
言欲飲不即詣池更洗手取好藕葉盛水與
王復問王言不審欲卧息不即復更脫一衣
與王敷之見王卧已在前長跪衆脚及餘肢
節解王疲勞黃頭身如天身細軟妙好王著
細滑心念言未曾有如此女聰明我所不教
而悉爲之王即問言汝是誰家女報言我是
耶若達家婢使差我守此園如是語頃王諸
大臣尋王車迹來詣園中跪拜王足在一面
立王勅一人汝喚耶若達婆羅門來婆羅門
來詣王所王問言此女是汝婢耶答言是王
言吾今欲取爲婦汝意云何報言此是婢使
云何爲婦王言無苦但論價直婆羅門言欲

論價直百千兩金我豈取王價今持奉王王言不爾我取為婦云何不與價即出百千兩金與婆羅門即迎載入宮眾臣衛從末羅園中將來故即別之末利夫人王甚愛敬復於異時王於五百女人中立為第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣今得免婢受如是快樂耳出四分律初卷十三好信王發願灌佛第七

古昔有佛號曰始無時有國王名曰好信好樂佛法視佛無厭種尼俱類樹樹下為佛敷栴檀牀座佛坐其上好信王聽經佛泥洹後王不見佛便名尼俱類樹則為佛樹見之如見佛日日往樹下坐常所坐處想聞教誡王有青衣名曰拘錄摩八常侍王邊夫人婁妬願婆羅門令呪殺佛樹於是婆羅門四月七日夜取南山中大毒蛇腦塗樹樹即枯死王即便悲涕不能自勝四月八日夜半明星出時取五色香水集華用灌此樹即還更生王便願

言當今十方諸佛生時用今日得道時用今日般泥洹亦用今日從此以來諸佛興世皆是此日故用四月八日灌佛也出宿願果報經耆域藥王請佛僧第八耆域藥王請佛及僧唯除磐特磐特四月誦掃帚名終不能得如來及僧往坐耆域舍行清淨水如來不受耆域白佛不審如來以何因緣而不受水佛告耆域今此眾中無有磐特比丘是故不受耆域白佛此磐特愚鈍放牛羊人皆勝於此佛告耆域汝不請磐特者吾不受清淨水時耆域承佛教誡即遣人往喚磐特佛告阿難汝授鉢與磐特令莫起于坐遙授與我耆域見此神力便自悔責咄哉大誤毀辱賢聖今日乃知大犯口過即生敬心向磐特比丘逾於五百僧世尊廣說過去世時耆域為馬將販賣轉易嘗驅摩八千足馬往詣他國中路有一馬產駒以駒乞人進至他國與國主相見王語馬將君此千足皆是凡馬一馬悲鳴其聲有異必生駿駒其駒長大者價當千馬若得此駒諸馬盡買不爾不須

馬將進乞駒處其駒未經旬日便作人語語其主曰若使馬將來求我者得五百疋馬可與馬將來以一疋好馬贖之其人答曰吾本不强從君索勤苦養活君今欲須以五百疋馬贖當相還也遂從之先薄賤馬駒今留磐特後皆貴重磐特因緣久矣非適今日出諸經比立瓶沙王有四種畏第九昔瓶沙王先祖治罪人法若作賊者以手泊頭賊大慙愧與死無異後更不作至父王時治若作賊者驅令出城以為嚴教賊慙愧與死無殊後更不作瓶沙嗣立若作賊者驅令出國時有一賊七反驅出猶故復還劫殺村城最後縛送王言將去截其小指時有司急截恐王有悔王自試嚙指痛殊難忍即追莫截臣答王言已截王甚愁悔即自念言我為法王之末而為非法之始夫為王者憂念民下而截人指即自命駕詣佛白言我曾祖先王迄至父王皆以法治民及到我身為惡日滋正化漸薄謬得為王傷截人體自惟無

道愧懼實深佛告大王治國之法盜至幾錢罪應至死至幾出國齊幾用刑王曰世尊以十九古錢爲一罰利沙槃分一罰利沙槃爲四分若盜一分罪應至死佛爲說法王禮佛而退時諸比丘言云何瓶沙王畏罪乃爾佛言其不但今世畏罪過去有國名曰迦尸王號名稱時國人民工巧技術無不悉備以自生活若無工技者謂之愚癡若作賊者亦名愚癡時有一人作賊縛送王所王言止止彼人失財此人作賊我復何用共作惡爲思惟昔來始一癡人是愚癡人不能滿千我應命終即持愚人付於大臣云我須千愚癡人用作大會收覓數滿白我令知臣執持愚人繫在一處王尋念言是愚癡者將無自苦便告大臣好看此人莫令羸瘦著我無憂園中五欲娛樂妓樂供給大臣奉教欲取王意加情看視如是不久其數滿千臣啓滿千更須何等當速辦之王聞此言甚大愁憂昔來久遠始有其一人如何今者條已千數將是末世惡法增長王勅羣臣灑掃園內燒香懸繒備

辦種種餽餽飲食王與羣臣十八部衆詣無憂園勅現愚人見其衣被垢膩亦長髮亂脚勅沐浴剪髮截甲給以新衣然後將來各與種種飲食財寶悉其所須語令還家供養父母勤修產業莫復作賊愚人聞勸喜奉行時王以位授其太子出家入山學仙人法時國王者瓶沙是也常畏罪報佛言瓶沙王不但今世教令斬指追即還悔過去世時有婆羅門無有錢財以乞自活是婆羅門妻不生兒子家本有那俱羅蟲便生一子婆羅門念如兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想少時婦生一子行乞食時便勸婦言汝若出行當將兒去婦與兒食往比舍寄眷兒有酥酪香氣毒蛇張口吐毒欲殺小兒那俱羅蟲便作是念我父母不在云何毒蛇欲殺我弟即殺毒蛇斷爲七分以血塗口當門而立欲令父母見之歡喜時婆羅門始從外來遙見其婦在於舍外便喚妻言我教行時當將兒去何以獨行父當入門見那俱羅口脣有血即作是念我夫婦不在那俱羅於後將無殺戮我

兒以杖打殺那俱羅入門見其兒坐於庭中味指而戲又見毒蛇七分甚大憂悔是那俱羅救我子命我不善觀卒便殺之可痛可憐即便迷悶躑躅地時空中有天即說偈言
宜審諦觀察 勿行卒威怒 善友思愛離 枉害信傷苦
時婆羅門者今瓶沙王也出僧祇律第三卷
瓶沙王樂食而死生四天王天第十
瓶沙王問目連何處天有好食目連歎曰四天王天瓶沙應生兜率即念先生此天後生兜率命終爲毗沙門王太子名曰最勝子如目連施設所說始人者以胃臆行名爲摩睺勒生三手衆生名爲象問曰命故說人或是摩睺勒或是象答曰謂彼衆生從先音天終來生於此當時生畜生中但形如人飲食惡意惡巧詐滋多故人相轉滅遂成畜生形如蝦蟇出轉婆沙第十四卷
瓶沙王與弗迦沙王親厚各獻珍異第十一時王舍國王名曰瓶沙少作太子常求五願一者願我年少爲王二者令我國中有佛三

者使我常往來四者常聽說經五者聞疾開解得須陀洹王皆得之時王捨國北遊異國國名德義伊羅王名弗迦沙甚自高絕宿曾見佛受佛經道學身中六分經謂地水火風空心而瓶沙王與弗迦沙王生未相見遙相愛敬有如兄弟常通書記更相問遺弗迦沙王國中有一蓮華而有千葉皆作金色遺遺瓶沙王瓶沙王見華大歡喜言弗迦沙王遺我物甚奇有異瓶沙王作書與弗迦沙王言我國中有金銀珍寶甚多我不為寶今我國中生一人華字佛紫磨金色身有三十二相弗迦沙王聞佛聲歡喜踊躍作書與瓶沙王佛教誡所行願具告意弗迦沙王却後數日自念言人命不可知在呼吸間我不能復待瓶沙報書勅諸小國王及羣臣嚴駕發行欲詣佛所道達瓶沙王書書上言佛教人棄家捐妻子斷愛欲當除鬚髮著法衣作沙門又疏十二因緣送與弗迦沙王弗迦沙王讀書竟自思念夜人定後羣臣百官眾皆卧出寂然無聲竊起亡去入丘墓間便自剃頭被

法衣作沙門佛以天眼見弗迦沙到王舍城止於窣家佛念弗迦沙王命盡明日即飛到窣家顧寄一宿窣家報言可得相客佛於一處端坐便自念言是弗迦沙安諦寂冥起到弗迦沙前問言卿師受誰道作沙門耶報言我聞有佛今師事之佛念是賢者為用我故作沙門當為說宿命時所知經爾乃解耳佛言我為卿說經事善聽之弗迦沙言善佛為說法得第三阿那含道能知是佛耳即起為佛作禮明日入城未遠有少齒牛觸抵弗迦沙諸比丘白佛言佛昨於窣家為說經沙門為奔牛所抵殺當趣何道佛言我為說經即得阿那含生十六天上得阿羅漢今諸比丘共取弗迦沙身好收葬之於其上起塔出瓶沙王因緣經

說所以者何自憶宿命名曰赤馬作外道仙人得神通離諸愛欲我時作念我有如是捷疾神足如健士夫以利箭橫射過多羅樹影頃能登須彌至一須彌足躡東海起至西海我念神力捷疾今求世界邊便發足去唯除食息便利減節睡眠常行百歲於路命終竟不得至即沒不現出雜門合第多智王伴狂免禍第十三外國有惡雨若墮江湖河井陂池人食之者狂醉七日有國王多智善相惡雨見雲以知使蓋一井令雨不入時百官羣臣食惡雨水舉朝皆狂脫衣赤裸泥土塗頭坐王殿上唯王一人獨不狂耳一切羣臣不自知狂反謂王狂何故著衣獨異眾人皆相謂言此非小事思共置之王恐諸臣欲反便自怖懼語諸臣言我有良藥能自愈病諸人小侍待我服藥王便入內脫衣同其而出一切羣臣見皆大喜七日之後羣臣醒悟大自慙愧各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸臣皆驚怪而問言王常多智何故若是王答臣言我

心常定無變易也以汝狂故反謂我狂非實心也出雜譬喻經第四卷

經律異相卷第二十八

音釋

佯余章切 絞古巧切 哈子合切 愕近各切 難乃含切 阿五胡切 漫莫干切 優烏侯切 檀徒干切 國古侯切 王五侯切 酒五侯切 獵五侯切 間五侯切 之五侯切 修五侯切 福五侯切 九五侯切 國古侯切 王五侯切 臨五侯切 死五侯切 藏五侯切 珠五侯切 響五侯切 中五侯切 十五侯切 有五侯切 王五侯切 遇五侯切 伐五侯切 不五侯切 担五侯切 十五侯切 一五侯切 國古侯切 王五侯切 試五侯切 一五侯切 智五侯切 臣五侯切 十二五侯切 驢五侯切 首五侯切 王五侯切 食五侯切 靈五侯切 山五侯切 藥五侯切 草五侯切 得五侯切 作五侯切 人五侯切 頭五侯切 十三五侯切 不五侯切 眠五侯切 王五侯切 殺五侯切 睡五侯切 左五侯切 右五侯切 十四五侯切 鏡五侯切 面五侯切 王五侯切 欲五侯切 起五侯切 新五侯切 殿五侯切 第一五侯切 過五侯切 去五侯切 伽五侯切 尸五侯切 國古侯切 王五侯切 以五侯切 正五侯切 法五侯切 治五侯切 人五侯切 民五侯切 安五侯切 樂五侯切 無五侯切 諸五侯切 患五侯切

經律異相卷第二十九

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

行聲聞道諸國主部第二十之二

鏡面王欲起新殿一

不利先泥王請佛解夢二

惡少王遠塔散寇三

難國王因兒婦得解四

阿質王從佛生信五

漫填王請求治化方法六

優填王惑於女人射其正后矢不能傷七

檀那王國遭暴水蛇遶其城為二比丘所

救八

國王酒獵間之修福九

國王臨死藏珠響中十

有王遇伐不担十一

國王試一智臣十二

驢首王食靈山藥草得作人頭十三

不眠王殺睡左右十四

鏡面王欲起新殿第一

過去伽尸國王以正法治人民安樂無諸患

難時王無子夫人忽然懷妊十月生兒無有

眼鼻生得七日施設大會集諸羣臣相師道

士為子立字時彼國法或因福相或因星宿

或因父母而立名字婆羅門問言王子身體

有何異相傍人答言今此王子其面正平都

無眼鼻婆羅門言應名鏡面以四乳母供給

抱養一人摩城洗浴一人除棄不淨一人懷

抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍譬如蓮華

日日增長至年長大父王命終即拜鏡面以

尊王位然此太子宿植德本雖生無目而有

天眼堪為國王福德力大國中人民聞鏡面

太子為王無不奇怪時有大臣便欲試之不

能得便遇王出勅勅諸羣臣更立新殿彫文

刻鏤種種彩畫大臣試王將一獼猴與著衣

服作革囊感之擲其肩上有將到王前巧匠已

至願王指授王知相試便說偈言

觀此衆生類 睽睽面皺顰 跼蹐性輕躁

成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿

殘折華果樹 不中親近人 況能造宮殿

捉送歸野林

時鏡面王今即我也出僧律第七卷
不梨先泥王請佛解夢第二

不梨先泥王夜卧夢見十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食屎亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐於金牀上金器中食七者夢見大牛還從犢子飲乳八者夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者夢見大波水中央濁四邊清十者夢見大谿水流正赤王寤大恐亡國及身即召公臣及諸道人曉解夢者問之有一婆羅門答言皆非吉事當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祠天王有卧具及著身珍寶好物皆當燒以祠天能如是者王身得無他王聞不樂夫人問王何故愁憂王言說昨夜夢見十事恐亡國及身有婆羅門解夢皆非吉事夫人言王莫愁憂今佛近在精舍去國不遠何以不往問夢意如佛所解王當隨之王即到佛所頭面禮佛

足具以白佛恐亡國土身及妻子願聞教誠佛言莫恐王夢者後世人當不畏法禁淫貪嫉妬不知厭足少義無慈不知慙愧第一夢者豪貴自相追隨不顧貧賤第二夢者見馬兩頭食後世帝王及諸大臣稟食俸祿復採萬民不知厭足第三夢者小樹生華者後世人年未滿三十而頭生白髮貪淫多欲年少強老人弱第四夢者小樹生果者後世人年未滿十五便行嫁抱兒而歸不知慙愧第五夢者一人索繩人後有羊羊主食繩者後世人夫婿出行婦與他通食其財物第六夢者狐於金牀金器中食後世人下賤更尊貴有財產眾人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後第七夢者大牛還從小犢子飲乳者後世人無有禮義母為女媒誘他男子與女交通以女求財以自饒給不知慙愧第八夢者四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處者後世帝王長吏人民皆無至誠之心更相欺詐愚癡瞋恚不敬天地以用是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四

面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散雨去遂為不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正仁慈第九夢者大波水中央濁四邊清者後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國面當平清人民和睦孝從二親第十夢者大谿水流正赤者後世諸國當忿諍興軍聚眾更相攻伐當作車兵步兵馬兵共鬪相殺傷不可稱數死者於路血流正赤王長跪白言得佛教誠心即歡喜為佛作禮歸宮中重資正夫人皆奪諸大臣俸祿不復信諸異道婆羅門出國王泥十
惡少王遠塔散寇第三
月支國有王名惡少王此天下莫不靡伏母教勅王曰設有臨死之難慎莫左旋佛寺當念右旋慎莫違吾此教時惡少王大出兵眾攻純血城手自執劍殺三億人後戰不如乘象奔走顧視佛圖憶母教誠便迴象右旋敵國見之因各散伏王見賊退尋從進兵得其本城擒獲王身便憶佛語自歸佛者為尊為

上無有及者設我不右旋者豈能壞此賊乎
出出經第十六卷
舊雜譬喻略同矣

難國王因兒婦得解第四

佛在舍衛國有難國王名分和擅大好道德
日飯道七千餘人王自謂智慧無雙以鐵縛
腹常恐智慧橫出而欲爲子婚問羣臣曰天
下有智如我者不若其有者我欲爲子取其
女也國內無有王遣使者求索他方到舍衛
國問彼人民有佛使者言佛寧有女不答曰
道人無有女也使者言次復有誰答曰阿難

郊抵賢善好道有女第一使者言何用爲第
一答曰曾與太子祇共諍園田持以上佛象
負黃金數千萬億不貪重寶但志爲善使者
即往到阿難郊抵居所還以白王王即馳往
見難國王身了無衣服裸形黑醜狀類如鬼
阿難郊抵問言欲何求也王言聞君賢善好
道有女第一故來爲子請求君女阿難郊抵
呼前坐之云當啓佛具以白佛佛言與之阿
難郊抵言怖殺我女佛言不也遂即與之女
名三摩竭當於難國度脫八萬人阿難郊抵

敢復問佛心實懷恨即歸謂難國王女當相
與王即禮聘迎還其國太子夜往到三摩竭
所三摩竭以脚蹋太子却于地如是四五日
太子不敢復行王夫人問之何故不行太子
默聲夫人即往到三摩竭所我爲子娶妻令
當承事我子何故折辱三摩竭言夫人太子
及國中人人形皆如狗與畜生無異夫人白王
王智慧無雙遠求子婦無所畏難折辱我子
復面罵我王聞之即往到三摩竭所三摩竭
不出禮拜王言我遠娶新婦面罵夫人復折
辱我子可乎三摩竭言然王國中人民皆如
狗畜王即大驚曰我常恐智從腹橫出故以
鐵縛之日飯道士千餘人誰能及我者而反
見罵三摩竭曰男女長少裸形相向雖復修
福猶可棄賤王詣師門具陳上事師曰更往
復問之慎勿怒也王即還問汝國人民何用
爲勝三摩竭曰我國男女皆有衣裳尊卑異
位身不相見有大人名曰佛教化數千億萬
人皆令得道入火不燒入水不濡能典覽三
千日月萬二千天地知三世事身有三十二

相八十種好道德通達諸天敬謁王言佛寧
可見不三摩竭言還請可改耳王言大善請
當云何三摩竭言但自燒香王隨我後夫人
太子皆隨我後三摩竭即上高臺請言難國
王始聞如來名願佛明日受王飯食佛告目
連勅諸比丘明日悉往難國三摩竭令王及
夫人太子齋戒燒香布席施設食具供待千
二百五十人三摩竭即與王夫人太子共住
中庭令諸羅漢來當先到佛在後著慎莫驚
怖隨我所爲佛諸比丘各自變化舍利弗現
作一雙白象目連化作師子師大比丘各變
其身種種示現形像皆悉不同從上來下難
國人民大驚三摩竭言勿怖也佛最在後身
出水火三摩竭前爲佛作禮王夫人太子皆
亦作禮諸阿羅漢就坐大小相次三摩竭王
夫人太子次前行澡水下飯食具國中人民
怪王閉門大怒各持斧斫宮門佛言我皆
欲使人作善即令宮壁化作水精內外相見
人民即止不敢復斫時寶頭盧盧山忽亡往
難國以針刺地縷與衣相連即神足行至難

國山便隨後國一女懷妊見山來恐墜怖即墮身佛今日連問賓頭盧汝後是何等賓頭盧顧視山擲還前處八千里外佛言我教度脫汝今失期復殺一人人命之重我所不喜從今已後不得隨我飯食須彌勒佛出乃得般泥洹賓頭盧默然愁苦王白佛言寧可共捕遁力不如者當投井中佛言大善三問不如者當投井中王言可佛問言若誦經時云何王言我誦經時匍匐而行極即伏地佛言我誦經時坐坐極經行若匍匐誦經是為狗

行王為不如王欲投井兩手據地而不肯入佛言置之即還歸國奉行佛道三摩竭乃承事王夫人太子於難國教化八萬人皆得四聲聞果出分經

阿質王從佛生信第五

時有國王名曰阿質其所治處周十萬里人民熾盛王大勇猛不解於法侵伐隣國枉苦良善隣國皆苦之佛與大眾往到其國阿質聞之與三十二子身皆勇健惡心與兵合聚人眾數百萬當於大道迎欲拒佛佛語阿

難阿質國王父子明日惡意向我及大眾汝等何以降之諸大士天人笑動天地佛問何笑阿難曰笑阿質王耳佛言阿質愚癡起是惡意使民獲罪已發大兵恃怙人馬之力正使滿四天下不能動我一毛況但數百萬人佛告阿難勸諸明士皆持鉢行明日當於阿質國王軍中取飯王父子兵馬太盛鬼神驚動當此之時佛身在前放大光明從軍中度阿質國王鼓不復鳴弓弩不施刀兵不拔象馬顛倒步兵轉筋天地陰冥日月無光王及

諸子皆迷惑失息頓伏而走佛大眾住皆取飯滿鉢前到王國城門自開佛前進王宮入殿而坐寂寞無聲八十一萬七千人悉各就坐宮更廣大自然高座交露寶帳王音自奏王及諸子自相謂言王者之力不如道德之力也士眾驚怖諸王子言今聞佛入已在宮內宜還與佛相見王言復何面目與佛相見上慙鬼神下負人民諸子曰佛既仁慈不傷人意王便收斂士眾安徐還宮與佛相見頭面著地為佛作禮前謝佛言卑鄙闇陋少

不學問不知禮義狼獸為比愚癡速意違犯天人大聖不顧邊陲小國今枉世尊遠來鄙土君臣悖逆唯願天尊哀此無智既已厚恩教化人民王復以頭面著地叉手却往三十二子公卿百官吏民皆悔過自責一心向佛王見八十一萬眾神人皆列坐師子之座交露帳中自然妓樂知佛神妙王勅後宮夫人嫗女皆出禮佛王設百味之飯悉與夫人三十二子膝行澡水手自斟酌飯悉周遍上下恭肅一心歡喜食竟王前稽首白佛言蒙天中天恩宿福之厚先君之助得在黎民之上天尊大聖當哀我國人民乞戒終身奉行治民正平當以何法當與隣國為盟去惡就善願佛留意佛言王侵伐非義非求長生安社稷者也王當恩信仁義慈孝貞潔寬柔忍辱布施育民覆蓋怨已凡行此事可長保社稷若無此九社稷難保王曰為之如何願垂哀教佛言眾生可哀人命可惜國土珍寶不足恃怙王當愛惜人命當如父母哀其子也人民親王過於父母天下萬國皆可得保非

但一國也王雖有數百萬衆車兵馬兵適可以拒小敵耳我爲菩薩道時於樹下坐禪魔王與鬼神兵一億八千人皆變形作雜獸畜生身欲壞我心我以神力右手指案地而天地大動皆悉顛蹶不能復本形魔王降伏以王數百萬人民之力何如鬼神億數之力王曰實以愚癡無所知故王即叩頭懺謝乞更改勵佛言我以大慈念度十方一切人民皆使解脫早得佛道未度者度非但爲王父子王復悔責願佛哀我更受教誡終身奉行使國民安隱佛言王當寬刑罰除賦斂廣恩信給孤獨數赦囚窮者赦之貧者饒之飢者飽之王若是者可保其終始王發道心謂左右傍臣取藏珍寶以上世尊佛咒願畢悉以施王左右皆得饒富王三十二子自相謂言生爲無義之人死爲無義之鬼不如兄弟求作沙門皆言大善即俱詣佛具陳所懷佛知其意深入道慧天帝釋刺其頭鬚皆成沙門後官夫人婢女三千人公卿百官一切人民皆受五戒月月六齋國致豐熟隣國聞之遙敬

仰焉王自從是來治國寬仁盜賊無有男女相敬無相貪欲普悉和善王以七寶作大精舍國中人民俱行十善壽盡生天無入惡道者佛言我爲人求道但令度脫非天龍鬼神所能傾動也汝曹行道當應如我出阿含經

優填王請求治化方法第六

時優填王白佛言國王成就幾法世尊不久在世外敵競興未得修行而死亡惡道佛曰十法云何爲十一者意不專一於諸事業二貪著博食猶彼餓虎三貪著酒肉不理國事

四喜懷瞋恚多諸愁憂五常習愚癡不受人諫六自任其力所爲能辦七常喜殺生陵易弱者八數遣兵革侵他國界九多有所說言無真要十不慈於人若成就此不久存世外敵競興若命終後趣三惡道惡聲遠布王言成就幾法久存於世外敵不興若命終後生天善處佛言十法久存於世外敵不興命終後生天上善處云何爲十一者意不錯亂於諸行業皆悉平等除去非行親近善業二者王不貪著博食以等命存分別戒品三不貪

味嗜酒見諸咎過知出要爲樂四不慳貪喜行惠施觀諸行業五有智慧速解其義常修善除不善六不自恃力不自用意諸有沙門婆羅門羣臣人民聰明黠慧者隨問其義皆爲顯說便隨教導七不暴虐殺害人民觀其事業便加刑罰八不數遣兵侵他國界常與諸王共相和合九所說真要語不煩重察前人語然後說事十常懷慈悲於諸臣民常察國事成就十法久存於世外敵不興若身壞命終生善處天上設命終後名稱遠布天人所傳以等法化勿以非理時王答曰等法化民身壞命終生善天上非法行者身壞命終趣三惡道惡聲遠布出增一阿含第三十九卷優填王感於女人射其正后矢不能傷第七國人送美女上優填王王大欣悅拜女父爲太傅爲女與宮妓樂千人以給侍之王正后師事如來得須陀洹道王後受譜前后以百箭射后后見不懼都不恚怒一心念佛慈意向王箭皆遠后三市還佳王前百箭同爾王惕然驚懼即駕白象金車馳詣佛所稽首佛

足自陳曰吾有重咎在三尊所姪欲與
邪於佛聖衆生毒惡心白衣弟子慈力乃爾
豈況如來乎我今首過歸命三寶唯願弘慈
原赦我咎出優婆塞經

檀那王國遭暴水蛇遶其城爲二比丘所救

第八

昔跋提國其王號曰檀那國中富有暴水
水除之後忽有大蛇繞城一頭向城門城
中居民三億餘人歷日不得出或多飢饉者
蛇亦無所腹恚若有出者便當啖之舉國人

民莫不恐怖時王國界山中有二道人清淨
行道一名摩訶調一名沙訶調坐思念言蛇
是含毒物今反繞城將危人命即時俱往化
入其國與王相見王覩二道人言由我政化
不平故致此患舉國愁荒無復人心二道人
即告王言今當方便爲王除之王及臣下皆
叩頭守請言若蒙二道人恩此國人民便爲
更生沙訶調即化爲大身蝦蟇行過蛇前蛇
飢難忍便走逐蝦蟇摩訶調復化爲羖奈從
後追之蛇見羖奈便驚走入深山蛇去之後

人民獲安王及臣下叩尋二道人到其所在
叩頭辭謝言二道人近在於此我實愚癡不
早承奉至有災患道人相救唯願道人還住
於宮我等人民得展供養道人告言吾之爲
道清淨無欲不樂供養王當檢身自率以道
人民奉行正法可得終始獲安王即乞受五
戒十善歸命三尊月月齋戒以爲常法自是
之後國豐民寧四方襁負遂致太平沙訶調
者佛身是摩訶調者即彌勒是王者即鳩摩
迦葉是大蛇者即調達是出菩薩藏經

國王酒獵間之修福第九

昔有國王喜飲酒射獵還便然燈燒香投槃
作禮邊侍人言王飲酒射獵還都投槃當有
何福王聞之便使人然火鑊湯使沸內一瓶
金湯沸踊躍便呼邊人使探取金來人言湯
熱不可近王言汝當作方便取之何故不得
侍人言不知作何方便當可得之王言汝去
下火以水添湯侍人即如王令便探得金王
言我飲酒射獵時自如湯沸我投槃作禮時
自如去火以水添湯何以故不得福也出雜譬喻經

帳

國王臨死藏珠譬中第十

昔者國王有如意明珠藏於譬中風夜珍愛
王後薨亡國法先置田野令肉消盡乃收葬
之其王形壞頭髻解散明珠出露時有征卒
之妻名遮陀利行見珠持歸王家收葬忘失
此珠太子傳位方悟求覓募得神珠封邑萬
戶賜金千斤征卒之妻乃齎應命即便封邑
王戴珠首上出譬喻經第七卷
有王遇伐不拒第十一

有隣國王與兵伐其敵國敵國諸臣啓其王
曰某國與兵今已逼近願王自備共拒攻擊
王語諸臣曰此是閑事何必須吾賊攻滅門
諸臣啓王賊今在外王告諸臣賊雖在外不
足遠慮但自營私何慮公務時賊暴虐轉前
入城左右啓曰賊已入城王告諸臣十四此事微
細何足上聞隣國大王轉進至殿諸臣啓曰
隣國之王今已上殿不審聖尊有何思慮其
王告曰我今處世變易不停與者必衰會合
有離難可常保更改形容如乞士法摩何自

國王試一智臣第十二

昔有國王選擇一國明智之人以爲輔臣爾時國王設權方便無量之慧選得一人聰明

博達其志弘雅威而不暴名德具足王欲試之故加重罪盛滿鉢油使擎二十里行墮一滴者誅不須啓羣臣行之觀者填道譬如水定而風吹之其水波揚心不安隱其人心念吾今定死設能擎鉢使油不墮到彼國者乃得活耳唯念油鉢安行徐步時諸臣兵父母宗親國人悉集隨而觀之又逢大醉象奔走入道暴鳴孝吼譬如雷聲蹈殺道中象馬牛羊豬犢之屬碎諸車衆星散狼藉人見恐怖東西馳走如風吹雲又人射之而擎鉢人初

不省象來亦不覺象去城中失火燒諸官殿
又諸賊蜂放毒蠶人官兵滅火又五色雲起
天大雷震亂風吹地塵沙瓦礫填塞王路拔
樹折枝落諸華實掣電霹靂孔雀皆鳴天諸
災電雖有此變其人都_{不覺聞}華滿鉢油得
至彼國不墮一滴王乃歡喜立為大臣

驢首王食雪山藥草得作人頭第十三

昔有國王人身驢首佛語國王雪山有樂名曰上味王往食之可復人頭王往雪山擇樂

散之遂頭不改王還白佛何乃妄語佛白王
言莫揀藥草自復人頭王復到山山中生者
皆自除病不復揀擇噉一口草即復人頭

警衛
經中

不眠王殺睡左右第十四

昔有國王晝夜不寐其邊直者若睡便殺前
後殺四百九十九人有一長者子當應入直
其家啼哭送之有一年少問何故啼哭以實
答之卿能雇我我能代卿長者大喜與金千
兩便代入直王曰汝何以入曰我代長者子

直王曰汝慎勿眠我當殺汝時年少睡王欲

殺之問何以睡曰不睡我思事耳王曰何所

思曰作一升器受二升物盛一升沙復受一

升水王試實爾復睡翻地王復欲殺曰思事

耳曰何所思曰作一丈坑還持土填不滿八

尺王復使人作之審爾復睡伏地王復欲殺

問汝何以復睡曰我思事耳王赦我罪我當

院之王言便先少言王正以鬼語竟更去

王恩化人可乎哉作鬼神答問毋毋言世

王思此人以明我作界位君男女言

實是鬼也我懷汝時夜夢見鬼與我共曹侯

有汝耳王便遂寤改不殺人悔過爲善遂便

學道爾時王者我身是也四百九十九人者

今五百上首弟子是年少覺寤我者文殊師

利是出警喻經

經緯異相卷第

無不言之至一二

音釋

金剛也。才貫也。月切。皮二切。肉起。

也。疴，丘切。疴，分抵。

綰主切綰也
搏徒官切搏視聚也
初見衣也
虫友流切

經律異相卷第三十

羅十

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

諸國王夫人部第二十一

阿育王夫人受八歲沙彌化一

王后生肉棄水遂生二子爲毗舍離人種

二十

拘藍尼國王后悟法三

末利夫人持齋四

優達那王妻學道生天五

國王大夫人與一賢者共王造寺六

阿育王夫人受八歲沙彌化第一

昔阿育王未解佛法造諸地獄入者必治酷以衆毒後得信心因棄諸非奉事正覺人民疾疫王斷内外不得相通畏病及宮中遣信白聖衆乞遙咒願可遣一比丘入宮達觀使天下安疾病銷除衆僧可之願以見告時聖衆遣一沙彌其年八歲名曰妙顏已得羅漢神通具足飛到王宮見夫人嫁女宣語所之并顯道德知佛至尊況弟子手妙顏受教飛入王宮住王后前王后作禮舉手欲抱言妙

顏子何能自屈顯其神足妙顏謂夫人曰且却且却不宜身近沙門夫人答曰卿年幼小方始八歲心相戀念猶如吾子雖身近之當何所苦沙彌答曰近情喻之如夫人教情從微起猶粟之火能燒萬里之野譬指滴之水陷穿玉石亦能盈器事皆以漸以少致多以小成大是以智者遠嫌避疑以防未然沙彌夫人因相難往來言聲遂高聲徹正殿王問傍人是誰語聲如有所諍傍臣答曰沙彌妙顏適至宮中與正后語音聲高亮乃聞於此王即起往與之相見作禮問訊以何所諍沙彌答曰貴后見顏垂意見愍欲往相抱道法不應故難却之耳阿育王曰卿年尚幼猶如吾子愛念抱之當有何嫌乃以壯言相折耶沙彌答曰不如王語古聖制儀預其未萌亦戒終始女子年七歲不戲父机男兒八歲不踞母牀果下不捫首爪田無摸足所以然者遠嫌避疑杜漸銷萌也勸示將來使防未然吾心以淨無復微翳譬如蓮華泥水不染猶水精瑠璃之器也實如來談等於母子所以

無異雖知無瑕當爲不能者施王與夫人聞其所言驚然奇之如妙顏言年幼八歲尚顧衆難況年長大三毒未滅者於是沙彌爲說法夫人嫁女五百餘人悉得道跡及正后傍臣太子皆發道意尋時得立不退轉地出沙八編開解國王經王后生肉棄水遂生二兒爲毗舍離人種第二
往昔波羅奈國王夫人懷妊此夫人自知懷妊而白王言王即供給養視皆使調適月滿生肉一段赤如槿花諸餘夫人生兒端正我生段肉無有手足心生羞耻若王見者必生惡賤感貯器中打金作薄以朱沙題上是波羅奈國王夫人所生蓋覆器頭以王印印之以金薄書置器外送放江中使人棄已諸鬼神營護使無風浪時一道士依牧牛人住於江邊清朝澡洗遙見此器拾取見金薄書字復見有王印印之便開器看唯見肉段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相將還住所善舉一處過半月已而成二片自爾之後

復經半月二片各生五胞却後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見之心生愛重如自有子兩手拊指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水摩尼之珠內外明徹道士號兒名為離車子

此言皮薄亦言同皮道士養此二子極為辛苦旦入聚

落乞食兼為二子日晏方還是時牧牛人見道士為此二子辛苦如是謂言大德出家人正應行道何為二子妨廢道業可持乞我我等為養活道士言善哉是牧牛人各還到家

明日與諸同伴平治道路豎立幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道士言今此二子時可去矣道士付囑此二子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共四對覓好平博處所安立住止可拜男為王女為夫人牧牛人等受教而去二子年至十六以平博處縱廣一百由旬中央起宅以女嫁男立為夫婦後一產二兒一男一女如是十六過生諸牧牛人見王子漸多更開舍宅造

諸園地合三十二人宅舍如是遂乃三過開廣故名為毗舍離此善見律毗舍離第十卷

拘藍尼國王后悟法第三

佛與千二百五十比丘遊拘藍尼國美音精舍足蹈門閭天地震動珠璣樂器不鼓自鳴蟲毒隱伏吉瑞此言和清境界人民靡不渴仰王名優填強越侵剋開納佞言耽荒女樂置左右二后容姿妙絕左字照堂嬌傲讒嫉右字該容常行仁愛王珍其操每事私焉該容有老宿青衣名曰度勝恒行市香每省合集飯佛及僧佛為說法盡心不忘施訖還宮持所市香因此功德本行所追香氣遠聞斤兩倍香該容詰問首減香錢飯佛及僧法深義妙非世所聞該容聞佛心生歡喜自念無因得聞正法即報度勝汝為我說度勝答曰身賤口穢不敢便宜如來尊言乞行詣佛受勅而還便遣出宮重告之曰具受儀式度勝未還夫人與侍女側塞中庭佛告度勝汝還說法多有度者說法之儀先施高座度勝具宣聖旨該容欣悅開筍出衣積為高座承佛威神

如應說法夫人該容及諸侍女疑解得度勝得總持照堂妬憤歎謂非一王不肯從後又說之王心乃惑伺其齋時勸王奏樂請右夫人王便普召被命皆會該容持齋獨不應命反覆三召執節不移王怒隆威縛曳殿前

將欲射殺該容寸心歸佛王自射兩箭皆還自向王怖而解之問曰汝有何術乃致是耶對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛齋過中不食加行八事莊飾不近必是世尊哀愍若茲王曰善哉豈可言也當詣精舍奉觀世尊會

有敵國與兵入界王自出征額命梵志名曰吉星權領國政照堂喜曰吾父領正殺子必矣女與父謀遂燒殺該容及諸侍女詐言失火謂可掩塞事後發露王大恚之遠徙吉星捐於界外照堂等輩幽之地窟摧逐邪道廣闡佛化此中本經

末利夫人持齋第四

佛在舍衛國國王羣臣莫不宗仰時有賈客名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水為多掬水為多波利答

言掬水為多海水雖多不能救飢渴之人掬水雖少能濟渴乏之命世世受福不可訾計海神歡喜即脫身上八種香環校以七寶以上波利波利還國持此香環上波斯匿王王甚珍奇即列諸夫人若最好者以香環與之六萬夫人盡嚴束而出王問末利夫人何以不出侍人答言今十五日持佛法齋素服不嚴王曰如今持齋應違王命乎如三反末利夫人素服而出在眾人中明如日月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態垢穢日夜山積人命促短懼墜三塗是以月日奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香環與之夫人辭曰我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾何安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香環奉三世尊并採聖訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴駕往至佛所白佛言海神香環波利所上六萬夫人莫不貪得末

利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心難齊直信如此豈有福乎於是世尊為受香環即說偈言多作寶華結步搖奇廣積德香所生轉好奇草芳華不逆風熏近道敷開德人遍香栴檀多香青蓮芳華雖曰是真不如戒香華香氣微不可謂真持戒之香到天殊勝戒具成就行無放逸定意度脫長離魔道

出法句經
第二卷

優達那王妻學道生天第五

祭提國王名優達迦葉佛時出家修道仰值釋迦皆得道迹其國殷富人民熾盛王有二萬夫人第一夫人字日月明容儀端正王甚愛敬不過半歲夫人將終相現王甚憂感月明問之王曰汝壽將終情愛別離是故愁耳月明答言夫生有死自世之常何獨憂耶若降顧念但放出家王聽入道汝若出家設未成道必生天上若生天上還至我所聽汝出家月明即許其誓喚比丘尼即捨五欲多來問訊恭敬供養妨其道業是故遊行諸國從

出家日數滿六月持戒清淨默息世間得阿那舍道終一聚落即生色天觀昔因緣於王有約欲赴本誓觀王沒於五欲懽快難化直爾而往無以感發宜以恐逼爾乃降伏便自變身作大羅刹衣毛震豎執五尺刀因王夜卧去之不遠懸在空中王甚大怖即語王言汝雖士衆千萬今唯屬我不得自在死時已至何緣自濟王即報言我無因緣唯恃本所善修心清淨死生善處天言此最可恃更無餘理王便問言汝是何神使我怖畏天答我是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上今來赴約王言汝雖說此我猶不信復汝本形爾乃可信天即變為昔形衣裳服飾如本而立王欲心發即趣欲捉月明即昇虛空為王說法曰此身無常彈指叵保譬如朝露日出則滅不唯無常貪著我身王不見感手華色老所吞滅諸根朽邁目視不明耳聽不聰形敗腐朽無所復堪譬如釀酒換取醇味糟無所直是身既老無所貪樂唯有死在身既生死無常與俱王不見胎夭幼壯皆死是身

家求道王善心生許其出家月明重化之曰
君當出家求於妙法受而修行日夕精進翹
勤勿懈說此語已忽然不現王即禪位太子
捨離五欲投迦旃延出家爲道時人以其捨
重榮利求正真道臣吏人民多來供養恭敬

問訊妨修道業於是遊行至摩竭國佛爲說法得阿羅漢道執持瓦鉢入王舍城乞得宿飯還林坐食瓶沙王出遊詣林問訊曰汝本爲王出入營從今作乞兒獨行勾食豈可樂耶汝還罷道分半國治道人答言我本國王聚落甚多今復何緣捨大就小非我所宜瓶沙王曰汝本食以上味盛以寶器今執瓦鉢乞殘宿食不亦難乎汝本爲王勇士侍衛今日單獨豈不恐耶本在深宮妃妓妙色盈悅耳目坐以寶牀敷以細褥今日獨宿林野卧

國王大夫人與一賢者共王造寺第六

昔有一人見浮圖寺意欲作之而錢帛不足發願入海益得金寶我當作寺國中第一得金銀還復熟思惟誰能同意共作寺者國王常言我欲作寺塔今初未作當以珠寶瓔貢

上於王王得歡喜問何處得此賢者言我願
作寺不辦獨作入海得寶當作寺今安隱還
是我一利至得金寶是我二利意不貪著興
立寺舍是我三利我倚三利功德今欲作寺
唯無人力工夫故以聞王王言我亦有三利
欲作塔寺身得作王爲人中上是我一利豐
饒財寶人兵是我二利四方皆伏是我三利
當與卿共作寺王呼五百夫人以珠與之五
百夫人皆自莊飾各欲得珠唯大夫人獨不
莊梳王問何故答亦有三利故得作王夫人

一宮所敬是我一利生男爲太子是我二利
常樂經道欲作佛圖寺是我三利王言善哉
以珠與之大夫人以百千兩金助王立寺王
與國中賢者作寺廣千步皆以金銀刻鏤王
言唯我三人有此福我國中人不蒙此耶遣
使街里宣令誰能多少有善意得福無量有
貧窮女唯一小屋乞匄衣食聞之自責宿不
布施今致困窮解身布裙向中擲與使者以
裙助王我形裸露無衣可出王聞驚怪乃有
是善心即勅將來使者曰此女人無衣可著

王勅五百夫人各取一領衣與之速往迎取
王即見之拜爲第二夫人令教授宮內出經

經律異相卷第三十

音釋

達觀楚語此云財切舉履切踞居御切權切
 大陰切貯積也胞班交闡苦本切蔑報
 凡名切傲疑也詵音筍相吏切憤父吻切
 也切慤慤也慤慤也慤慤也慤慤也慤慤也
 竦苟勇切慤慤也慤慤也慤慤也慤慤也慤慤也
 敬也慤慤也慤慤也慤慤也慤慤也慤慤也

經律異相卷第三十一

將一

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

行菩薩道諸國王子部第二十二之一

乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔

特一

曇摩鉗爲法燒身火坑變爲華池二

忍辱爲父殺身三

智止以血肉施病比丘四

月光破身出血髓救病人五

須闍提割肉供父母命六

須大拏好施爲與人白象詰擯山中七

祇域爲奈女所生捨國爲醫八

乾陀尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔第

一

乾陀尸利國王太子不好榮華棲遁山澤時

深谷底有一餓虎新產七子遇天降雪虎母

抱子已經三日不得求食懼子凍死守餓護

子雪落不息母子飢困喪命不久母既飢逼

還欲啖子時諸仙曰誰能捨身救濟此者太

子曰善哉吾願果矣往到崖頭下向望視見

虎母抱子爲雪所覆生大悲心立住山頭寂然入定即逮清淨無生法忍觀見過去無數劫事未來亦爾即還白師及五百同學吾今捨身願各隨喜師曰學道日淺知見未廣何忽自發捨所愛身太子答曰吾昔有願應捨

千身前已曾捨九百九十九身今日所捨足得滿千身是故捨身願師隨喜師曰卿志願高妙必先得道勿復見遺太子辭師而去師與五百神仙啼泣滿目送太子到山崖頭時日有富蘭長者將從男女五百人齋供上山

見太子捨身悲感涕哭亦隨太子至山崖頭太子在衆人前發大誓願我今捨身救衆生命所有功德速成菩提得金剛身常樂我淨無爲法身未度者度未解者解未安者安我今此身無常苦惱衆毒所集此身不淨九孔

特一

盈流四大毒蛇之所蜚螫五拔刀賊追逐傷割如此身者爲無反復甘饌美味及五欲樂供養此身命終之後無善報恩反墮地獄受無量苦夫人身者唯應令苦不得與樂又發誓言今我以肉血救彼餓虎餘舍利骨我父

母後時必爲起塔令一切衆生身諸病苦宿罪因緣湯藥針灸不得瘥者來我塔處至心供養隨病輕重不過百日必得除愈若實不虛者諸天降雨香華應聲雨曼陀羅華地皆震動太子即解鹿皮衣以纏頭目投身虎前

虎母得食菩薩肉母子俱活時崖頭諸人望見太子爲虎所啖骨肉狼籍悲號大叫聲動山中或有捷臂自撲宛轉卧地或有禪思或有叩頭懺悔首陀會諸天及天帝釋四天王等日月諸天數千萬衆皆發無上菩提之心

作倡妓樂燒香散華供養太子而唱是言善哉摩訶薩埵從是不久當坐道場五百仙人皆發無上正真道意神仙大師得無生忍夫人遣餉唯見衣裳傘蓋鉢錫瓶罐在石室中徧問仙人十五五相向啼泣到大師所唯

特一

見仙師以手拄頰涕淚滿目呻吟而坐周市推問無肯應對使者怖懼即以飲食施諸仙士走還向夫人具說上事夫人曰禍哉吾子死矣捷臂大叫奔走詣王王聞迷悶羣臣諫王太子在山願王小息王及夫人妃后姝女

臣佐吏民奔走上山長者富蘭逆來告王太子昨日投身巖下以肉飼虎今唯餘骨狼籍在地共到屍處王及夫人后妃婢女羣臣吏民舉聲悲叫震動山谷王與夫人伏子屍上心肝斷絕悶不識人妃前扶頭理太子髮曰寧令我身碎如塵粉不令我夫奄忽如今時羣臣白王太子布施普度羣生非無常殺鬼所侵奪也及未臭爛宜設供養即收骸骨出山谷口於平坦地積梅檀香薪及香酥油用闍維之收取舍利起七寶塔時太子者我身是父王者即今我父闍頭檀是夫人者摩耶是后妃者今瞿夷是闍耶者阿難是山上神仙大師者彌勒是出菩薩投身詞賦疏註曇摩鉗為法燒身火坑變為華池第二昔闍浮提有王名梵天王有太子字曇摩鉗

門乞以國城妻子一為給使無令太子投此火中婆羅門言吾不相逼隨其意耳但如此者我不為說王宣令國內却後七日太子燒身若欲見者至日早來合國貴賤一時皆集求哀固請其說如前太子語衆人言我於久遠生死之中喪身無數人中為貪更相斬害天上壽盡失欲憂苦地獄燒煮刃鋸解割友河劍樹痛徹心髓餓鬼之中百毒鑽軀畜生之報身供衆口食草負重持此衆苦空生身命未曾善心為法今捨臭穢之形以求清勝汝等云何欲見前却吾得佛道施汝五分法身太子便立火坑上婆羅門曰常行於慈心 除去悲害想 大悲愍衆生矜傷為雨淚 修行大喜心 同已所得法擁護以道意 乃應菩薩行

烈火坑變成華池太子坐蓮華臺諸天雨華乃至子膝梵天王者今淨飯是母者今摩耶夫人是太子者今世尊是出賢愚經第一卷忍辱為父殺身第三毗婆尸佛時波羅奈國王聰慧仁賢無有子息事一仙神經十二年祈求不懈後第一夫人生育一男性善不瞋人相具足召諸羣臣占其吉凶即為立字名曰忍辱及年長大奸行布施於諸衆生等以慈悲國有大臣奸弊諂佞枉橫無道人所厭患嫉妬太子時王重病命在旦夕忍辱太子告父諸臣曰父王危篤今當何為諸臣曰妙藥難得命去不遠太子悲悶躡地惡臣立計欲除太子啓太子曰王病須藥藥不可得太子問曰為何物答曰是不瞋人眼睛及髓若得此藥王命必全太子曰我身似是其人即辭其母并集諸小國王自宣令言我今此身與大衆別即喚旃陀羅碎骨出髓剗取兩目臣即擣合奉上大王王即服之病得除愈問諸大臣此藥殊妙除我苦患諸臣答曰今此藥者太子所辦王

曰今何所在答曰在外身體傷壞命不去遠王大悲哭往到子所其命已終其母懊惱投身屍上我有宿罪應抹體如塵乃令我子喪失身命以牛頭栴檀而闍維之以其遺骨起七寶塔出大方便佛部經第五卷

智止以血肉施病比丘第四

昔閻浮利王名智力常護佛法深有至誠比丘與王有親王所尊敬國人愛重王欲見之無有厭足比丘驛上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王及二萬夫人皆悲念時王卧夢有天人來語王言若欲愈此比丘者當須生人肉血飲食之即愈王寤不樂念是比丘病重乃須此藥勅問臣下何從而得生人血肉時王太子名曰智止白王王莫愁憂人之血肉最為賤物世人所重道無所違王曰善哉太子默然還齋持刀割髀取肉及血送與比丘比丘服之瘡即除愈身得安隱王聞比丘已得除愈歡喜悅懌不能自勝太子自然平復舉國財寶賜與太子時至誠意者提和竭羅佛是智力王者彌勒是也智止太子我身

是也出月明菩薩三昧經月光破身出血髓救病人第五

有月光太子出行遊觀癩人見之要車白言我身重病辛苦懊惱太子嬉遊獨自歡耶大慈愍念願見救療太子聞之以問諸醫言當須從生及長無瞋之人血髓塗而飲之如是可愈太子念言設有此人貪生惜壽何可得耶自除我身無可得處即命旃陀羅令除身肉破骨出髓以塗病人以血飲之如是等施及施妻子施而無吝如棄草木觀所施物知從緣有推求其實都無所得一切清淨如涅槃相乃至得無生法恐是為結業生身行檀波羅密出大智度論第十二卷

須闍提太子割肉供父母命第六

毗婆尸佛像法時波羅奈國王名羅闍唯有三子各任小國時王聰敏正法為治不枉人民王有德力風雨以時五穀豐熟王所重臣名羅睺羅睺心生惡逆忽起四兵伐波羅奈國斷大王命續伐第一第二王子次討第三第三王子形體殊大端正殊美仁性調善語

常含笑發言利益不傷人意正法治民土地豐樂國計充盈四方歎美虛空諸天一切神鬼亦皆敬愛有一太子字須闍提聰明慈仁好喜布施身黃金色七處平滿人相具足年始七歲其父愛念心不暫捨時守宮神語王言羅睺惡逆謀奪國位欲殺父王尋起師衆伺捕二兄亦已斷命軍馬不久當復至此王聞是語憂愁懊惱不能自持心肝崩裂宛轉躡地良久乃甦微聲報虛空中言卿是何人但聞其聲不見其形向者所宣審實爾不即報王言吾是守宮神以王聰明正直不枉人民以是相告王宜速出其至不久王思投隣國而有兩道一道七日行一道十四日行即盛一人七日糧食入宮呼須闍提抱著膝上夫人前問大王今者似恐狀王言非卿所知夫人白言我身與王如鳥兩翅云何而言不相關預王報如上即抱太子便出進路夫人隨後迷荒失心悞入十四日道其路險難無有水草前行數日三人共資糧粒已盡道路猶遠王及夫人舉聲大哭怪哉苦哉從生迄

今未曾聞有如是之苦如何今日身自更之
深自悔責飢渴所迫命在呼吸思設方便不
欲三人併死殺婦活我及兒須闍提見王異
相前提父手聲言欲作何等父悲淚滿目微
聲語子欲殺汝母取其肉血以續汝命須闍
提銜泣啓父何處有子噉於母肉既不敢肉
子母俱死願但殺子濟父母命王問子言即
便悶絕微聲語子如吾目何處有人自挑
目而還自食吾寧喪命終不殺子噉子肉也
須闍提又言若便斷命血肉臭爛未經幾日

欲求一願若是違者非慈父母時父王語太
子言不逆汝意須闍提言唯願日日就兒身
上割三斤肉二分奉供父母一分自食以續
身命父母泣而從之得至前路故餘二日身
肉轉盡肢節筋骨故相連續餘命未斷父母
抱持舉聲大哭我等無狀橫噉汝肉使汝苦
痛前路猶遠未達所在而汝肉盡今者併取
死一處時須闍提微聲諫言已噉子肉進路
至此父母今者莫如凡人併命一處爲憐愍
故莫見拒逆可於身諸節間淨割餘肉用濟

父母可達所在父母隨言食竟號叫分別須
闍提起立視父母父母大哭隨路而去父母
去遠不見須闍提太子戀慕父母目不暫捨
良久躡地身體新血肉香於十方而有蚊蚋
聞血肉香來封身上遍體啖食楚毒苦痛不

可復言餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從
是除盡自今已往更不敢作今我此身以供
養父母願我父母常得十一餘福所殘血肉
施諸蚊蚋皆得飽滿發是願時天地六種震
動日無精光禽獸散走大海波動須彌涌沒

六欲諸天皆悉怖下閻浮提化作師子虎
狼之屬張目擗背跑地大吼震跳騰蹕來欲
搏齧時須闍提見諸禽獸作大威勢微聲語
言汝欲見噉隨意取食何爲見恐時天帝
釋即復天身太子見之歡喜無量時帝釋問
太子言難捨能捨如是功德爲願生天作魔
王梵王耶太子報言我願成無上菩提天帝
釋言空有此言誰當相信太子誓言我若欺
誑令我身瘡始終莫合若不爾者令我平復
血反爲乳身體平復端正倍常時天帝釋

頭面禮足歎言善哉吾不及汝汝精進勇猛
會得菩提願先度我時天帝釋於虛空中
即沒不現時王及夫人得到隣國隣國聞之
遠出奉迎相見具說上事供給所須甚稱意
望隣王感念太子慈孝即上四兵還與彼王

伐羅睺大臣即隨路而歸欲至先別太子處
收其骸柩前望悲哭轉近遙見太子身體平
復即前抱持悲喜交集時須闍提具以上事
啓其父母父母歡喜共載大象還歸本國太
子福深克旋本國即立太子以爲大王時父

王者今閱頭檀王是也時母者今摩耶夫人
是須闍提者今佛身是時天帝釋者阿若憍
陳是也出大方廣佛華嚴經第一卷後
須大拏好施爲與人白象詰擯山中第七
昔者葉波國王號濕隨太子名須大拏四等
晉護言不傷人常願布施賑濟羣生今吾後
世受福無窮愚者不觀非常之變謂之可保
智者照有五家欲得衣食金銀衆珍車馬田
宅無求不與光馨遠被四海咨嗟父王有一
白象威猛武勢敵六十惡象怨國來戰象輒

能勝諸王共議遣梵志八人從乞白象太子欣然問欲何求對曰欲乞行蓮華上白象象名羅闍和檀太子曰善金銀雜寶恣意所求即勅侍者疾鞍白象金銀鞍勒左持象勒右持金甕澡梵志手慈歡授象梵志大喜即呪願竟騎象而去相國百揆靡不悵然僉曰斯象力猛交戰輒勝今以惠讎國將何所持具以白王王聞慘然久而曰太子好喜佛道以周窮濟乏慈育爲行無從禁止假使拘罰斯無道矣百揆僉曰切磋之教儀無失矣拘罰

爲虐臣敢聞之遂令出國置于田野十年之間今自慙悔臣等之願也王即遣使者詰之曰象是國寶以惠怨乎不忍加罰疾出國去使者奉命宣述如斯太子對曰不敢違天命願以私財更七日布施不敢侵國使者以聞王即聽許太子欣然大施窮乏宣語疾來恣意所欲七日既竟貧者皆富專名曼祇本諸王女頗華綽約一國無雙自首至足七寶璫瑤謂其妻曰起聽吾言大王徙吾著檀特山十二年爲限汝知之乎妻驚視太子泣淚而

云何罪見逐捐國尊榮方處深山乎答曰吾用國名象以施怨家王逮羣臣悲逐我耳妻即發願願國豐熟王臣兆民富壽無極唯當建志山澤普成道矣太子曰唯彼山澤恐怖之處虎狼害獸難爲止矣又有毒蟲魍魎魃鬼雷電霹靂風雨雲霧甚可怖畏寒暑過度樹木難依羨藥礫石非蹠所堪爾王者之子生于榮樂長於宮中衣即細軟飲食甘美卧則帷帳衆樂聒耳願即恣心今處山澤卧即草蓐食即果菜非人所忍何以堪之乎妻曰細靡衆寶帷帳甘美何益於已而與太子生離乎夫王者以旖旎爲幟火以煙爲幟婦人以夫爲幟吾侍太子猶侍二親太子在國布施四遠吾輒同願今當歷險而留守榮豈仁道哉儻有來乞不親我夫心之感結必死無疑太子曰遠國之人來乞妻子吾無逆心爾爲情戀儻違忠道者絕絕洪潤壤吾重任也妻曰太子布施親世希有當卒弘誓慎無倦矣百千萬世無人如卿建佛重任吾不敢違也太子曰善即將妻子詣母辭別稽首于地隱

然辭曰願捐重恩保寧玉體國事軼掌數以慈諫無以自由枉彼天民當忍不可忍母曰未有子時結願求嗣懷妊之日如樹含華日須其成天不奪願令吾有子養育成就而當生離夫人嬪妾不復相敬太子妻兒稽首拜退宮內巨細靡不哽噎出與百揆哀訣俱出城去靡不竊云太子國之聖靈衆寶之尊二親何心而逐之乎太子坐城外謝諸送者還之還居兆民拜伏僉然舉哀傷或有踴踊呼天音響震國去國已遠坐一樹下有梵志遠來乞身寶服及妻子珠璣盡以惠之令妻子升車執轡而去始欲就道又逢梵志向馬以馬惠之自於轅中挽車進道又逢梵志來向其車即以車惠太子車馬衣裘身寶雜物都盡無餘令妻嬰女已自抱男經二十一日乃到山中太子親山樹木茂盛流泉美水甘果備焉鳬鴈鴛鴦遊戲其間太子謂妻曰樹木參天鈔有折傷羣鳥悲鳴泉果甚多足爲飲食唯道是務耳山中道士皆守節好學有一道士名阿珠陀久處山間甚有妙德即與妻

子詣之稽首曰吾將妻子來斯學道願垂洪慈誨成吾志也道士誨之太子則焉紫草爲屋結髮完衣食果飲泉男名耶利衣小草服從父出入女名罰擊延著鹿皮衣從母出入處山一宿天爲增泉更生藥木後有鳩留孫貧老梵志其妻年豐顏華端正提瓶行汲道逢年少遮而調之曰爾居貧乎貧彼老財庶以歸居彼翁學道希成一人專愚愧悞爾將所食乎顏狀醜黑鼻正區區身體縴戾面皺脣哆言語塞吃兩目又青狀類如鬼舉身無好孰不惡憎爾爲室家將無愧厭乎婦流淚而云翁鬚髮正白由霜著樹朝夕未死無如之何歸向其壻具陳是事若無奴使吾云子矣壻曰吾貧何緣卒獲給使乎妻曰吾聞須大擎洪慈濟衆徒著山中其有兩兒乞則惠卿妻數有言婦愛難違即用其言尋覓道路逢獵士獵士素知太子送逐所由勃然罵曰吾斬爾首問太子爲梵志遷而懼曰王逮羣臣今呼太子還國爲王答曰大善喜示其處遙見小屋太子亦覩其來兩兒觀之中心恒

懼兄弟俱曰吾父尚施而斯人遠來財盡無副必以吾兄弟惠之攜手俱逃母故握藤白容人二兒入中以柴覆上自相誡曰父呼莫應也太子慰勞之曰歷速疲倦矣對曰吾自彼來舉身疼痛又大飢渴太子設果漿令故歸窮庶延微命太子惻然曰財盡無惜矣梵志曰可以二兒給養吾老矣答曰吾心無違太子呼兒兄弟懼矣又相謂曰吾父呼求必以惠此鬼違命不應太子知其隱在台中發柴觀之兒出抱父戰慄涕號言此是鬼耳非梵志也兒數觀梵志顏類未有若茲無以我等爲鬼作食我母採果來歸何遲今日定死爲鬼所噉母歸索吾如牛索犢狂走哀慟父必悔矣太子曰我生布施未嘗微悔吾以許焉爾無違矣梵志曰吾老氣微兒捨適適之其母所子已弘惠縛以見付太子持兒令梵志縛自牽繩端兩兒躡身宛轉父前哀號呼母曰天神地祇山樹諸神一哀告母云兩兒以惠人可一相見哀感二儀山神作響有若雷震母時採果中心忪忪仰看蒼天不覩雲

兩右目睜左蹠痺兩乳流出母惟之曰斯怪甚大歸視我兒委果旋歸惶惶如狂帝釋念曰菩薩志隆欲成重任若及妻到壞其高志化爲師子當道而躡婦曰卿是獸中之王吾人中王之女俱處斯山吾有兩兒皆尚微細朝來未食須望我耳師子避之婦得進路回復於前化作白狼婦解如前狼又避焉又化爲虎計梵志遠乃遂退矣婦觀太子獨坐慘然怖曰吾兒所之而今獨坐兒常見歸奔走趣吾跳梁喜笑曰母歸矣今見戲具泥象泥牛泥馬泥豬雜巧諸物縱橫于地觀之心感吾便發狂將不爲虎狼鬼魅盜賊所吞乎疾釋斯結吾必死矣太子久而言曰有一梵志來索兩兒云年盡命微欲以自濟吾以惠之婦聞斯言感懼躡于地宛轉哀慟流淚而云審如一夜所夢夢觀老貧梵志割吾兩乳執之疾馳正爲今也哀慟呼天動一山問太子觀妻哀慟尤甚謂之曰吾本憚爾降孝奉尊無求不惠盟誓甚明而今哀慟以亂我心妻曰太子求道厭勞何甚帝釋諸天僉然議曰

太子道弘普施無逆試求其妻釋化為梵志曰子懷乾坤之仁普濟羣生布施無逆故來歸心子妻賢貞德馨遠聞故來乞匄答曰大善天地卒然大動天人鬼神靡不歡善梵志曰吾是天帝非世庸人也故來試子子尚佛慧影範難雙矣今欲何願恣求必從太子曰願獲大富常好布施無貪踰今吾父王及國臣民思得相見天帝曰善應時不現梵志喜獲其志行不覺疲連牽兩兒如得亡役兒王者之孫榮樂自由去取二親為繩所縛結處皆傷哀號呼母鞭之而走血流丹地天神慙念解縛愈傷為生甘果令地柔輒兄弟摘果更相授啖曰甘如苑中果地柔輒如王邊甑也矣兄弟相扶仰天呼母涕泣流身歸到其家喜笑且云吾為爾得奴婢二人自從所使妻觀兒曰奴婢不爾斯兒端正手足悅澤不任作勞可行衙賣更買所使又欲往異國天感其路乃之本土兆民識焉僉曰斯大王孫矣便以聞王王呼入宮宮人巨細靡不歡款王欲抱兩兒不就王曰何故兒曰昔為王孫

今為奴婢之賤何緣坐王膝乎王問梵志何緣得斯兒對之如實曰賣兒幾錢梵志未答男孫譚曰男直銀錢一千特牛犢牛各百頭女直金錢一千特牛犢牛各二百頭王曰男長而賤女幼而貴何也對曰太子既聖且仁德齊二儀天下喜附而見遠逐故知男賤也黎庶之女苟以華色處在深宮故知女貴也王曰八歲孩童而有高士之論豈況其父乎宮人巨細聞其諷諫莫不舉哀王顧皆如數梵志退矣王抱兩孫坐之于膝曰向不就抱今來何疾乎對曰向是奴婢今為王孫曰汝父處山何食自供兩兒俱曰食菜樹果以自給耳日與禽獸百鳥相娛亦無愁心王遣使者迎焉使者就道山中樹木俯仰屈伸似有跪起之禮百鳥悲鳴哀感人情太子曰斯者何瑞妻卧地曰王意解釋使者來迎神祇助喜故興斯瑞妻自亡兒卧地使者到乃起拜王命矣使者曰王逮皇后損食銜泣身命日衰思觀太子太子左右顧望戀慕山中樹木流泉枝淚升車自使者發舉國歡喜治道掃

除預施帳幔燒香散華妓樂幢蓋舉國趨蹌稱壽無量太子入城頓首謝過退傍起居王復以國藏珍寶都付太子勸令布施隣國困民如川歸海宿怨親之拜表稱臣貢獻相衛賊寇尚仁偷盜競施干戈厭藏囹圄毀矣羣生永樂十方慶善積德不休始雖嬰苦今為無盡尊矣太子後終生兜率天自天來下生白淨王宮今吾身是父王者阿難是妻瞿夷是子男羅云是女者羅漢珠遲母是天帝釋者彌勒是射獵者優陀耶是阿珠陀者大迦葉是賣兒梵志者調達是菩薩慈惠布施如是出須大

祇域為奈女所生捨國為醫第八昔維耶離國王苑中生一奈樹枝葉繁茂加有光色香美非凡王極寶愛自非宮中尊貴不得啖之時有梵志居家饒富一國無雙聰明博達才智出羣王用為大臣請食設畢以一奈實與之梵志見奈香美非凡乃問曰此奈樹下寧有小哉可得乞不王曰卿若欲得一哉相與梵志種之朝夕灌溉枝條茂好三

年生實光彩大小如王家許梵志大喜自念我資財無數不減於王唯無此奈今既得之即無所減便取食之而大苦澀乃退思惟當是土無肥耳仍提取乳以飲一牛次第至百煎爲醍醐日灌之却至明年實乃甘美而

樹邊生一榴節大如手拳日月增長恐妨其實適欲斫去復恐傷樹遲徊未決節生一枝洪直調好高出樹顛去地七丈杪生諸枝形如偃蓋華葉茂好勝於樹本即作棧閣登而視之見偃蓋之中乃有池水既清且香衆華

鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志拘取歸家長養名曰奈女至年十五顏色端正天下無雙聲聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求聘奈女以爲夫人梵志不知與誰於其園中架一高樓以奈女置上謂諸王曰

此女非我所生自出於奈樹之上今七王俱求我設與一六當見怒不敢愛惜女今在園中樓上諸王但自評議應得者取非我所制七王共爭紛紜未決其夜并沙王從伏竇入登樓就宿明晨當去奈女曰大王幸枉威尊

接連若其有子則是王種當何所付王曰是男還我是女還汝王即脫手金鏤之印以付奈女曰以是爲信出語羣臣我已得奈女與共一宿并沙軍人皆稱萬歲曰我王已得奈女六王聞之便各還去奈女生男兒初生時

手中把持針藥囊梵志曰此國王之子而執持醫器必醫王也名曰祇域云經云者藥等諸經皆云者藥等諸經皆比丘經至年八歲聰明學問書疏絕倫與隣比小兒遊戲心常輕諸小兒諸兒罵曰無父之子姪女所生何敢輕我祇域愕然默而不

答便歸問母曰我視諸子皆不如我而反罵我言無父之子我父今者爲在何許母曰汝父者是并沙王祇域曰并沙王乃在羅悅祇國去此五百里何緣生我即持此鏤往羅悅祇國徑入宮門即到王前爲王作禮長跪白

曰我是王子奈女所生今年八歲始知是大王種故奉指鏤印信遠來歸家王見印文憶昔有誓知其子愴然憐之以爲太子涉歷二年會阿闍世王生祇域因白王曰我初生時手把針藥囊應當爲醫王雖以我爲太子

非我所樂王嫡子生矣應襲尊嗣我願得行學諸醫術王即聽之勅國上醫盡術教之而祇域嬉戲未嘗受學諸師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所學然大王之命不可違廢受勅以來積有日月而太子初不受半言

若王問我我何以對祇域曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮榮求學醫術豈復懈怠直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脈諸經具難問師師無能答反爲作禮曰太子神聖非我所及歷世疑義請太子

說便解其義諸醫歡喜作禮奉行祇域便就救療所治輒愈遠國知名還於宮門逢擔樵小兒望見五藏縷悉分明祇域心念本草經說有藥王樹從外照內此兒樵中有藥王樹即問曰賣堪幾錢兒曰十錢依雇十錢兒下樵置地則聞不復見其腹中祇域思惟惟不知東中何者是藥王木便解兩束一一取之以著兒腹上無所照見如是盡兩束樵最後小枝照見腹內祇域大喜知此小枝定是藥王悉還兒樵兒歡喜去時國中迦羅越家女年

十五臨當嫁日忽頭痛而死祇域聞之往至其家問女常有何病乃致夭死父曰女小有頭痛疾日月增甚朝發致命祇域以藥王照女頭見有刺蟲大小相生乃數百枚鑽食頭腦腦盡故死便以金刀刺破其頭悉出諸蟲

特一

二十

封著覺中以三種神膏塗瘡一種者補蟲所食骨間之傷一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈到日我當復來祇域適去女母便更啼哭曰我子為再死也豈有破頭鑿腦當復活者父止之曰

祇域生而把持針藥囊捐棄尊位行作醫師但為一切護治人命此大醫王豈當妄耶囑語汝言慎莫使驚而卿今反啼哭以驚動之欲令此兒不復生耶母聞便止供養護之寂靜七日女便吐氣而寤如從卧覺曰我今者了不頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王祇域故來護汝破頭出蟲以得更生便開覺出蟲示之女見大更驚恠深自僥倖曰祇域乃神如是何報其恩須臾祇域來至女大歡喜出門奉迎作禮跪曰願

為君婢終身以報更生之恩祇域曰我為醫師周行治病居無常處何用婢為必欲報恩者與我五百兩金我不自用當謝師恩師雖無以教我我見嘗為弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金祇域受以與師因白王

特一

二十一

暫歸省母到維耶離國有迦羅越家兒好學作一木馬高七尺餘學習騎上初學得上馬後遂失據躓地而死祇域聞之便往以藥王照腹見肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種者補手所護持之處一種通利氣息一種主合刀瘡囑語其父曰慎莫令驚三日當愈父承教勅寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤亦如卧覺即便起坐俄而祇域來見出迎禮曰願為作奴終身供養以報生活之恩祇域曰我為醫師周行治病病者之家爭為我使當用奴為我母養我勤苦我未有供養卿若欲謝我與我五百兩金以報母恩取金以上奈女還歸羅悅祇域祇域活此兩人便馳名天下莫不聞知又南有大國去

羅悅祇八千里泝沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不瘳恒苦瞋恚眦殺人舉目視之亦殺低頭不仰亦殺使人行遲亦殺疾走亦殺左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌有毒亦復殺之前後所殺傍臣宮女及醫師輩不可稱數病日增甚毒氣攻心煩懣短氣如火燒身聞祇域名即為下書勅泝沙王徵召祇域祇域聞此王多殺醫師大小以恐怖泝沙又憐其年小恐為所殺適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜憂愁乃將祇域俱往問佛佛告祇域汝宿命時與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往護之趨作方便令病必愈不殺汝也祇域便承佛威神往到王所診省脉理及以藥王照之見王五臟百脉之中血氣擾擾悉見是蛇蠍之毒周而身體祇域白王王病可治治之保愈然宜見太后諮議合藥若不見太后藥終不成王聞此語不解其故意甚欲怒然患身病宿聞祇域之名故

特一

二十二

速迎之冀必有益且見小兒知無奸私忍而聽之即遣青衣黃門將入見太后祇域曰太后王病可治今當合藥宜密啓其方不可宣露願屏左右太后即遂遣青衣黃門出祇域因問太后向省王病見王身中血脉悉是蛇蠱之毒似非人類王爲定是誰子太后以實語我我能治之若不語我我則不知所治太后曰我昔嘗於金柱殿中晝卧忽有物來觸我上者我時恍惚夢與通情忽然而寤見有大蠱長三尺餘從我上去即覺有軀王實是

此蠱子也我爲羞恥此未嘗出口童子今乃覺之何其神妙若病可治願以王命委囑童子今者治之當用何藥祇域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道此王大惡聞醍醐之氣又惡聞其名前後坐口道醍醐而死者數千百人汝今道此必當殺汝以此飲王終不得下願更用他藥祇域曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒爲有餘藥可以愈之蠱毒既重又已弔體自非醍醐終不能消今當煎剋化令成水乃出見王曰向

入見太后已啓藥方今當合之十五日當成今我有五願王若聽我病可即愈若不聽我病不得愈王問五願盡何事祇域曰一者願得王匣藏中新衣未經軀者與我衣之二者願令我得獨出入宮門不使禁訶三者願得日日獨入見太后及王后亦莫禁訶四者願王飲藥當壹仰令盡莫得中息五者願得王八千里白象與我乘之王聞大怒曰鼠子何敢求是五願促且解之若不能解今打殺汝祇域曰合藥宜當精潔齋戒而我來日經久衣服皆被塵垢故欲得王衣著以合藥也又王前後使諸醫師皆嫌疑之無所委信又誅殺之不服其藥羣臣大小皆言王當復殺我而王病已甚恐外人生心作亂若令我自出自入不見禁訶則外人大小皆知王信我無疑必服我藥病必當愈則不敢生逆亂之心也又王前後殺人甚多臣下大小各懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥恐其因我顧睨之間便投毒藥中令我所不覺則非小故思惟天下可信者恩情無二唯有母

與婦耳故欲入見太后王后與共合藥當煎十五日乃成故欲日日得入伺候火劑耳又藥有刺數氣味宜當相及若其中息則氣不相係也又乃南系山中有神妙藥草去此四千里王服藥宜當即得此草重復服之故欲乘此象詣往採之朝去暮還令藥味相及也王意大解皆悉聽之於是祇域煎剋醍醐十五日成化如清水凡得五升便與太后王后俱出奉藥白王可服願鞍白象置殿前三即聽之王見藥但如清水一服便盡祇域便乘象徑去歸其本國適行三千里年幼微弱不堪疾迅頭眩疲極卧息山間過中王噫出醍醐氣大怒曰小兒子敢以醍醐中我怪小鼠所以求我白象正欲以叛去耳王有勇士名曰烏神足能行即勅逐取小鼠還我目前捶而殺之烏行及之曰汝何故以醍醐與王而言是藥王令我追呼汝還汝急隨去陳謝自首庶望得活若故欲走今必殺汝終不得脫祇域自念我雖方便求此白象故復不脫今當復作方便何可隨去乃謂烏言我朝來未

食還必當死寧可假我須臾得於山間喫果飲水飽而就死乎烏見祇域小兒懼死言辭辛苦矜而聽之曰促食當去不得久留祇域乃取一梨喫食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一杯水先飲其半又行

特一

二十五

爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰此水及梨皆是天藥清香且美其飲食者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他果烏性既貪欲不能忍於飲食

又聞祇域歎為神藥亦見祇域已飲食之謂必無毒便食餘梨飲餘水即便下痢痢如注水蹠地而卧起輒眩倒不能復動祇域往語之曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我今往者必當殺我汝無所知趣欲得我以解身負故使汝病病自無苦慎莫動搖三日當瘥若遂起逐我必死不疑便上象而去過語墟聚伍長曰此是大國王使今忽得病汝等急往昇取歸家好養護之厚其牀席給與糜粥慎莫令死若令死者王滅汝國

語畢便去遂歸本國伍長承初迎取養護三日毒歇下給便歸見王叩頭自陳曰我實愚癡違負王教信祇域言飲食其餘果水為藥所中下痢三日始今旦瘥自知當死比鳥既還三日之中王病已瘥悔遣烏行見烏來還

且喜且悲曰賴汝不即將兒來當我恚時必當捶殺我得其恩今得生活而反殺之逆戾不可即料前後所枉殺者悉史厚葬復其家門賜與錢財思見祇域欲報其恩即遣使者奉迎祇域祇域雖知王病已瘥猶懷怖畏不

欲復往佛告祇域汝本宿命已有弘誓願成就功德何得中止應當更往汝已治其外病我亦復治其內病祇域便隨使去王見祇域甚大歡喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮內姝女庫藏寶物悉當分半祇域曰我

特一

二十六

本為太子雖實小國亦有民人珍寶具足不樂治國故求為醫當行治病當用土地姝女寶物為皆所不用王前聽我五願外病得愈今若復聽我一願內病復除王曰唯聽仁教

請復聞之祇域曰願王請佛從受明法為王說佛功德王聞大喜曰今欲遣烏臣以白象迎佛可得致不祇域曰不用白象也佛遙知心念但宿齋戒清潔辦諸供具燒香遙禮長跪請佛佛必自來王如其言佛與千二百五

十比丘俱來飲食已畢為王說經王即開解發無上道心舉國大小皆奉五戒奈女生時既有奇異長又聰明從父學問博知經道星曆諸術有勝於父加達音樂聲如梵天諸迦羅越及梵志家女各五百人皆往從學以為

大師奈女常將五百弟子講授經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生誹謗呼為姪女五百弟子皆號姪黨奈女生時國中復有二女俱產一須曼女二波曇女須曼女者有生迦羅越家常笮須曼以為香膏

特一

二十七

笮膏石邊忽作瘤節大如彈丸長如手拳石便爆破見石節中耿如熒火射出墮地三日而生須曼又三日成華中有小女迦羅越取而養之名須曼女及年長大才明智慧亞次奈女波曇女者有梵志家浴池之內生青蓮

之矣王曰我爲國主至心請佛必望哀許奈女但是姪女日日將從五百弟子行作不軌佛何爲捨我而應其請佛言此女非姪其宿命有大功德已供養三億佛昔又嘗與須曼波曇俱爲姊妹奈女最大須曼次之波曇最小生於大姓家財寶富饒姊妹相師共供養五百比丘尼施設飲食及作衣服隨所乏無皆悉供之盡其壽命三人誓願我後世值佛得自然化生不由胞胎遠離穢濁今如本願生得值我昔雖供養五百比丘尼旣生豪

音釋

馬	也	切	也	蜚
驕	也	惡	搥	之
切	踈	拊	古	列
也	脚	裂	獲	也
甚	掌	切	切	蜚
少	石	皆	疾	行
也	切	目	智	毒
	適	直	切	也
	棄	隻	切	毳
莞		切	鞞	炎
草		具	平	居
名		義	切	又
	鞞	切	切	切
	掌	倚	篤	劍
	兩	切	切	切
	勞	切	斃	鳥
	也	鞞	登	官
	鞞	切		
	力			
	董			

[illegible]

經律異相卷第三十二

將二

梁沙門僧旻 寶唱等奉 勅撰

行菩薩道諸國王王子部第二十二之二

能施求珠兩寶施閻浮人一

善友好施求珠喪眼還明二

長生欲報父怨後還得國三

遮羅國儲形醜失妃運智還得四

慕魄不言被埋後言得修道五

薩埵王子捨身六

人藥王子救疾七

有一王子聞宿命事怖求以還佛八

無畏王子耆婆學術九

能施求珠兩寶施閻浮人第一

有大醫王療一切病不求名利為憐愍故病

者甚多力不周瞻憂念一切而不從心懊惱

而死即生忉利天上自思惟言我今生天但

食福報無所長益即自方便自取滅身捨此

天壽生婆迦陀龍王宮中為龍太子其身長

大父母愛重欲自取死就金翅鳥王鳥即取

此龍子於舍摩利樹上吞之父母號咷啼哭

懊惱龍子既死生閻浮提為大國王太子名曰能施生而能言問諸左右今此國中有何等物盡皆持來以用布施眾人怪畏皆捨之走其母憐愛獨自守之語其母言我非羅刹眾人何以故走我本宿命常好布施我為一切人之檀越母聞其言以語眾人眾人即還母好養育及年長大自身所有盡以施盡至父王所索物布施父與其分復以施盡見閻浮提人貧窮辛苦思欲給施而財物不足便自帝泣問諸人言作何方便當令一切滿足於財諸宿人言我等曾聞有如意寶珠若得此珠則能隨心所索無不必得白其父母欲入大海求龍王頭上如意寶珠父母報言我唯有汝一兒耳若入大海眾險難度一旦失汝我用活為我今藏中猶亦有物當以給汝兒言藏中有限我意無極欲充滿一切令無短乏願見聽許得遂本心使閻浮提人一切充足父母知其志大不敢制之遂放令去是時五百賈客皆樂隨從知其行日集海道口太子問眾人言誰能知道至彼龍宮有一盲

人名曰陀舍已曾七入大海中具知海道菩薩即命共行答曰我年既老兩目失明雖曾數入今不能去菩薩言我今此行不為自身普為一切求如意寶珠欲給足眾生令身無乏次以道法因緣而教化之汝是智人何得辭耶我願得成豈非汝力陀舍同懷答言我今入海命必不全安我屍骸著金沙洲上船去如馳到眾寶諸眾寶競載寶物已足問太子言何以不取報言我所求者如意寶珠此有盡物我不須也汝等各當知足知量無令船重不自免也是時眾寶賈白菩薩言大德為呪願令得安隱於是辭去陀舍是時語菩薩言別留艇舟當隨別道待風七日博海南岸至一險處當有絕崖叢林枝皆覆水大風吹船船當摧破汝當仰攀叢枝可以自濟我身無目於此當死過此險岸當有金沙洲可以我身置此沙中金沙清淨是我願也即如其言風至而去既到絕岸如陀舍語菩薩仰攀叢枝得以自免置陀舍屍安厝金地於是獨去如其先教深水中浮七日齋咽水中

行七日齊腰水中行七日泥中行七日見好蓮華鮮潔柔軟自思惟言此華輕脆當入虛空三昧自輕其身行蓮華上七日見諸毒蛇念言含毒之蟲甚可畏也即入慈心三昧行毒蛇頭上七日蛇皆擎頭授與菩薩令踏上而過過此難已見有七重寶城有七重壘壘中皆滿毒蛇有二大龍守門龍見菩薩形容端正相好嚴儀能度眾難得來至此念言此非凡夫必是菩薩大功德人即聽令前得入宮龍王夫婦喪兒未久猶故哀泣見菩薩來龍有神通知是其子兩乳流出命之令坐而問之言汝是我子捨我命終生在此何處菩薩亦自識宿命知是父母而答母言我生閻浮提上為大國王太子憐愍貧人飢寒勤苦不得自在故來至此欲求如意寶珠母言汝父頭上有此寶珠以為首飾難可得也必當將汝入諸寶藏隨汝所欲必欲與汝汝當報言其餘雜寶我不須也唯欲得大王頭上寶珠若見憐愍願以與我如此可得即往見父父大悲喜歡慶無量愍念其子遠涉艱難乃

來至此指示妙寶隨意與汝須者取之菩薩言我從遠來願見大王求王頭上如意寶珠若見憐愍當以與我若不見與不須餘物龍王報言我唯有一珠常為首飾閻浮提人薄福下賤不應見也菩薩白言我以此故遠涉艱難致死遠來為閻浮提人薄福貧賤欲以如意寶珠濟其所願然後以佛道因緣而教化之龍王與珠而要之言今以此珠與汝汝既去世當以還我答曰敬如王言菩薩得珠飛騰虛空如屈伸臂頃到閻浮提人王父母見兒吉還歡悅踊躍抱而問言汝得何物答言得如意寶珠問言今在何許白言在此衣角裏中父母言何其大小白言在其神德不在大也白父母言當勅城中內外掃灑燒香懸繒幡蓋持齋受戒明日清旦以長木為表以珠著上菩薩是時自立誓願若我當成佛道度脫一切者珠當如我意願出一切寶物隨人所須盡皆備有是時陰雲普遍雨種種寶物衣服飲食卧具湯藥人之所須一切具足至其命盡常爾不絕如是等名為菩薩布

施生精進波羅蜜出大智論第十二卷善友好施求珠喪眼還明第二過去閻浮提一時有二王利師跋國王名月波羅奈國王名月益同意周旋無有嫌隙嘗共立約若生兒子兩通姻好月益王男女俱無為欲求兒祠於水神乃至種種鬼神脩羅吒河邊有二互通神仙河神自王若二仙願生王家者王當有兒王至仙人所說言生我家者五欲自恣快樂無乏仙人答曰可爾却後七日其一仙人命終賢經云黑色仙人即入第一夫人胎復經七日其一仙人又復命終處第二夫人胎第一夫人足滿九月乃生一男顏色端正當生之日五百賈客從海而歸五百伏藏無端發出五百死囚從獄解脫第二夫人生多有怪異野干哀鳴阿脩羅捉日五百應死者自然而死出四分律三卷王甚歡喜即請名相師占其吉凶令立名字相師問言此兒生時有何瑞相答言第一太子其母慈妬憍慢自大從懷子來其性調善和顏悅語慈愍眾生相師答言兒福德使然名曰善友四分

律云善行賢惡經云第二夫人人生者問瑞相
迦良耶即此言善事答言其母由來調善言適眾心懷妊已來其
 性卒暴發言麤惡相師答言是兒之行使母
 如是名曰惡友四分律云惡行賢惡經至年
 十四善友太子聰明慈仁好喜布施父母偏
 念視如眼目惡友暴惡父母所憎而不喜見
 妬嫉於兄常欲毀害觸事不從違逆反戾太
 子導從前後作倡妓樂大衆圍遶出城觀看
 見有耕者墾土出蟲鳥隨啄食慾而傷之問
 左右言此作何物共相殘害答言國依於民
 民依飲食食依耕種太子言苦哉苦哉前行
 復見男女紡織又問此作何物答言紡織作
 諸衣服以遮慙愧陰覆五形太子言此亦勞
 苦非一也轉復前行見人屠牛剥羊又問此
 復是何答言屠殺賣肉以供衣食太子言怪
 哉苦哉強弱相害結殃累劫轉復前行見網
 罟餌魚又問又答張鳥捕魚太子悲淚滿目
 世間衆生造諸惡本衆苦不息憂愁不悅即
 迴車還宮王問何故憂愁太子具以上答王
 言未嘗不有何足愁也太子言今欲從王求

索一願願得國藏財寶用施一切王言隨意
 太子即使傍臣開王庫藏以五百大象負載
 珍寶出四城門宣令國土隨有所欲恣意自
 取善友太子聲聞八方一切雲集未久之間
 三分用一藏臣白王王宜思量王言不欲違
 之後復經少時諸臣共議國依庫藏庫藏空
 竭國亦虛矣復往白王所有財寶三分用二
 王宜深思王言不欲違之卿等可小稽遲莫
 令不稱其心也太子欲開庫藏時守藏臣緣
 行不在鄭重追逐差互不逮太子言小人何
 敢違逆我意當是父王教耳夫孝子者不應
 傾竭父母庫藏我今應當自求財寶給足衆
 生我若不能給足一切衆生衣被飲食稱意
 與者云何名爲大王太子即集諸臣百官共
 議言夫求財利何業最勝或言田種或言畜
 養有一大臣言世間求利莫先入海採取妙
 寶若得摩尼寶珠者便能稱意給足一切衆
 生太子言然即以白王王聞咽不得語後語
 太子國是汝有庫藏珍寶隨意取用何爲入
 海汝爲吾子生長深宮卧則幃帳食則恣口

今者遠涉塗路飢渴寒暑誰得知者大海之
 中衆難非一或有惡鬼毒龍猛風波浪水色
 之山摩竭大魚往者千萬達者一兩汝今云
 何欲入大海太子即便五體投地四布手足
 而作是言父母若不聽者我便捨命終不復
 起王及夫人即前勸諫終不飲食到於六日
 父母憂恐畏其不濟七日捉手善言誘喻太
 子言父母若不許者必沒於此第一夫人白
 王言如子心意難可傾動不可違戾何忍見
 子捨命於此願王垂慈聽入大海故萬有一
 冀今不聽者必喪於此王便聽許太子歡喜
 頭面禮王大王宣令誰欲入海衆人聞之歡
 喜聚集具五百人皆言大王我等今者隨從
 太子有一海師前後數及入於大海善知道
 路通塞之相而年八十兩目矇盲王白導師
 吾唯一子未曾出門勞屈大師隨入大海願
 見隨從導師即哭曰大海留難辛苦非一往
 者千萬達者一兩大王云何能令太子遠涉
 險道王報導師爲憐愍故隨從聽許導師言
 不敢違逆太子莊嚴五百人行具載至海邊

惡友念言善友爲父母偏心愛念今入大海
採取妙寶若得還者父母當遺棄我白父母
言欲隨善友入海採寶父母答言隨意道路
急難之時兄弟相隨必相救護及至大海以
七鐵鎖鎖其船舫停住七日日初出時太子
擊鼓唱令汝等諸人誰欲入海入者默然若
戀親愛可還去矣大海之中留難非一大衆
默然即斷一鎖舉著船上日日唱令至第七
日即斷七鎖望風舉帆太子慈心福德力故
無諸留難得至海洲至珍寶山太子擊鼓宣
令道路懸速速載珍寶極停七日復作是言
此寶甚重閻浮提中亦無所直莫大重載船
舫沉沒不達所在莫過少取道路懸速不足
補勞榮束已訖與諸人別而作是言汝等於
是善安隱歸吾方欲前進採摩尼寶太子與
盲導師更次前進路行一七日水齊到膝復
更前行一七日水齊到頸又復前進一七日
浮而得渡即到寶處導師問言此何物地耶
太子答言其地純是白銀沙導師言四望應
當有白山汝見之未太子言東南方有一白

銀山至此山下導師言次應到金沙導師疲
乏悶絕躡地語太子言我命不久必喪於此
太子於是東行一七當有金山從山復更前
進一七純是青蓮華復前行一七其地純是
紅赤蓮華復過一七有大寶城純以七寶裝
校龍王所止龍王耳中有一摩尼如意寶珠
汝往從乞若得珠者能滿閻浮提兩衆七寶
衣被飲食醫藥聲伎隨意能出名如意珠導
師語已氣絕命終太子抱持舉聲悲哭一何
薄命生失於汝即埋著地中金沙覆上右邊
七市頂禮而去前過金山見青蓮華下有青
蛇此蛇有三種毒所謂嚙毒觸毒氣噓毒此
諸毒蛇以身遶蓮華張目喘息而視太子太
子即入慈心三昧起進前路踢蓮華葉時諸
毒蛇不毀不傷至龍王住處七重城塹滿中
毒龍共相蟠結舉頭交頸守護城門太子到
城門外見諸毒龍即入慈心念閻浮提一切
衆生今我身若爲此毒龍所害者汝等衆生
皆失大利即舉右手告毒龍曰汝等當知我
今爲一切衆生欲見龍王毒龍開路令太子

入見二玉女紡玻璃縷太子問曰汝是何人
答言我是龍王守外門婢入到中門下見四
玉女紡白銀縷太子復問汝是龍王婦耶答
言非也是龍王守中門婢耳太子入至內門
見八玉女紡黃金縷太子語言汝是何人答
言我是龍王守門婢耳太子言汝爲我通大
海龍王云閻浮提波羅奈國王太子善友故
來相見今在門下時守門者即以白王王大
疑怪若非福德純善之人無由遠涉險路即
請入宮王出奉迎紺瑠璃爲地七寶有種種
光明耀動人目太子說法示教利喜誦說施
論戒論人天之論龍王心喜遠屈塗涉欲須
何物太子言大王閻浮提一切衆生爲衣服
飲食受無窮之苦今欲從王乞左耳中摩尼
寶珠龍王言受我微供七日當以奉給太子
受龍王請過七日持珠還閻浮提賢愚經言
到七寶城
城門堅固見金剛杵在其門邊如師戒語取
杵撞門門開有五百天女各持寶珠來奉太
子最前一女珠瑠璃龍王使諸龍神飛空送之
得到此岸見弟惡友問言汝徒黨伴侶今何
所在答言船舫沉沒一切死盡唯弟一身牽

持死尸而得全濟一切財物今皆已盡善友言天下大寶莫先已身弟言不爾人願富死不願貧生何以知然弟曾至塚間聞諸死鬼作如是論善友真直以實語弟汝雖失寶亦是開耳吾今已得龍王如意寶珠弟言今在

何處善友言今在髻中弟聞生嫉白善友言快哉甚善得此寶珠宜加守護善友解珠與弟而誡勅言汝若疲卧我當守護我若眠時汝應守護時惡友次應守珠其兄眠熟起取二乾竹刺刺兄兩目四分律云以法羅陀樹刺奪珠而去

善友喚惡友此有賊刺我兩目持寶珠去惡友不應兄便懊惱恐為賊殺如是高唱聲動神祇經久不應樹神發聲言汝弟惡友是汝惡賊刺汝兩目持寶珠去太子悵然憂患苦惱惡友齋珠還國白父母言我身福德而得

全濟善友與伴沒水死盡父母號哭悶絕躡地語惡友言汝云何乃能持是面來惡友聞是語已心生懊惱即以寶珠埋著土中善友被刺無人為拔徘徊宛轉靡知所趣當時苦惱大患飢渴求生不得求死不得漸漸前行

到利師跋國其王有女先許與波羅奈王子善友有一牧人為王放五百牛隨逐水草太子坐在道中牛羣垂逼牛王騎太子上令諸牛過然後移足右旋宛轉反顧迴頭吐舌紙太子兩目拔出竹刺牧人見之問言汝是何

人善友不陳本末答言我是盲乞兒耳牧人遍察有異人相語言我家在近當供養汝即將還家與種種飲食誠勸家人汝等侍之如我不異經月餘日其家厭患善友悵然明旦白主人言我今欲去主人曰有何不適善友

曰客主之儀勢不得久善友言若念我者乞我一鳴箏送我著多人聚落時主人即隨意供給送到利師跋城多人眾處善友彈箏其音和雅悅可眾心一切大眾共給飲食王有一果園其園茂盛常患鳥雀時守園監語善

友言為我防護鳥雀我相供給我以繩結諸樹頭安施銅鈴汝坐樹下聞鳥雀聲牽挽繩頭善友言如是我能安處樹下衆復彈箏以自娛樂時利師跋王女侍從入園見此盲人即往其所問言汝是何人答言盲乞人耳王

女心生愛念不能捨離王復遣使往喚女歸女言不去為我送食供此盲人飲食訖竟白大王言王今持我與此盲人甚適我願王言鬼魅著汝顛狂心亂云何欲與盲人共居父母先以汝許與波羅奈王太子善友善友入

海未還汝今云何為乞人婦女言雖爾乃至捨命終不捨離王聞是語不能拒逆即遣使迎盲人來閉著靜室王女語盲人云我今共汝以作夫婦善友報言汝是誰家女欲為我婦答言我是利師跋王女善友報言汝是王

女我是乞人云何能相恭敬婦言我當盡心供奉後婦出行不白其夫良久乃還善友責數汝私出外而不白我何處行還婦言我不私行壻言私與不私誰當知汝婦自呪誓我若私行令汝兩目始終不差若不爾者使汝

一目平復如故作是願已平滿如故晴光清徹婦言汝信我不善友含笑婦言汝不識恩養我是大國王女汝是小人而我盡心供事於汝而不體信壻言汝識我不答言我識汝是乞人壻言非也我是波羅奈王善友太子

婦言汝大愚癡人云何乃發是言波羅柰王太子入海未還汝今妄言耳吾不信也善友言我從生來未曾妄語婦言虛之與實誰當信之壻言我若欺誑汝者使我一目永不得愈若實語者使我一目平復如故令汝得見

即如所誓晴光耀動如本不異善友太子兩目平復面首端正妙色超絕婦見歡喜如蒙

賢聖過體瞻視目不暫捨即入宮中白父王言今我夫者即是善友太子王言癡人善友未還云何名乞人為太子也女言不也若不

信者可一視之王即往看識是善友即懷恐怖而作是言波羅柰王若聞此事嫌我不少即前懺謝善友太子我實不知太子言無苦為我餉致給與此牧牛人王即以金銀珍寶衣被飲食并與所放五百頭牛其人歡喜稱善無量而我未有幾恩報我如是高聲唱言夫陰施陽報弘廣無量大眾聞者皆發施心善友未入海時養一白鴈衣被飲食行住坐卧而常共俱夫人報此鴈言太子在時常共汝俱今生死未分汝不感念太子鴈即悲鳴

宛轉啼淚報言欲覓太子夫人手自作書以結鴈頸身昇虛空飛翔而去飛至大海求覓不見次第往到利師跋國遙見善友在宮殿前其鴈往趣悲鳴歡喜太子即取母書頭頂禮敬發封披讀即知父母晝夜悲哭追念太子兩目失明太子手書以具上事結鴈頸還

波羅柰父母得書歡喜踊躍稱善無量具知太子為惡友所苦奪取寶珠父母相慰惡友聞著牢獄遣使往告利師跋王汝今云何擁遮太子令我憂苦利師跋王心生恐怖即嚴

服太子送著界上遣使往白以女妻之遣送還國父母乘大名象作倡妓樂掃灑燒香懸繒幡蓋遠迎太子國土人民男女夫婦聞太子還皆出奉迎太子前禮父母父母目冥不見太子以手捫摸汝是善友非我等念汝憂苦如是太子問訊父母起居訖竟太子白父王言惡友何在王言今在牢獄太子言願放惡友得與相見如是至三王不忍拒便勅出之即前抱持善言誘喻軟語問訊汝極勞苦持我寶珠今在何處如是至三而方報言在

彼土中太子還得寶珠往父母前跪燒眾妙香即咒誓言此珠是如意寶者令父母兩目明淨如故尋時平復見子歡喜太子於月十五日朝淨自澡浴著鮮潔衣燒妙寶香於高樓上手拈香爐頭面頂禮摩尼寶珠立誓願

言我為閻浮提一切眾生忍此大苦求是寶珠時東方有大風起吹去雲霧皦然明淨并閻浮提所有糞穢大小便利灰土草莽清風吹蕩悉令清淨以珠威德於閻浮提徧雨成熟自然杭米香甘軟細色味具足溝渠盈滿

積至于膝次雨衣服珠環釵釧次雨七寶眾妙妓樂眾生所須皆悉充足後月益王崩即嗣立焉惡友啓曰我乞食自活王言汝守護我頭我與汝食王復睡眠拔刀欲斬王首而其首自墮王覺問之答曰天造其業時父者今悅頭擅是時母者今摩耶夫人是惡友者提婆達多是月王女者瞿夷是善友者我是也出佛報恩經第三卷又出賢惡經大同小異也長生欲報父怨後還得國第三昔有菩薩為大國王名曰長壽王有太子名

曰長生王治以正刀杖之苦不加吏民風雨以時五穀豐饒有隣國王立行暴害不修正治國民貧困謂傍臣曰聞長壽王多饒豐樂無兵革之備我欲奪取臣曰大善興兵攻伐長壽王告羣臣曰彼貪我財若與交戰必傷我人民夫爭國殺民吾不忍也羣臣不從發兵出界迎而拒之王與太子踰城幽隱貪王入國募求長壽賞金千斤錢千萬後王出道邊樹下遇婆羅門問何處來答曰我貧道士聞長壽王好施遠來告乞王默念值我失國

垂淚曰我即是王也遇我如此無可相副兩人啼泣王曰我聞新王求我甚重卿持我頭詣之必獲厚賞婆羅門曰我之薄福不敢承命王曰卿故遠來遇我困乏人生會有死願以相惠何為辭讓答曰何忍相殺必欲惠施者願相隨還國於是同及臨至城門王令其縛白貪王即賞金錢遣令還去於四街道路欲燒殺長壽郭邑草野莫不呼天太子聞之出當父前心中悲痛父恐子報怨讎乃仰天歎息曰此死我之所樂也欲為至孝使汝父

死不恨勿報怨也長生不忍見父死還入山中王既死後長生念言我父仁義深篤至死不轉貪王無狀不別善惡枉殺我父我不能忍若不殺之終不苟生乃出傭債大臣借其種菜菜好大臣問園監監答借得一人甚之勤能也大臣呼長生問言卿能作飲食不答曰能後乃請王飲食甘美王問誰作答曰作人王即呼還宮使作飲食王後問曰汝能習兵法不對曰最便王使侍左右告之曰我有怨家恒恐相值今相恃怙相助備之對曰唯

當為大王展力効命後日王問寧好獵不對曰臣少好獵王便勅外嚴駕因與長生共出遊獵適入山林便見走獸王與長生馳而逐之轉入深山失道三日遂至飢困王因下馬解劍以授長生曰我甚疲極汝坐我欲枕汝膝卧長生拔劍欲殺貪王思其父勅內劍而止如是三過王便驚寤問長生曰我夢見長壽王子欲來見害長生曰是中強鬼來相恐耳最後去原赦長生曰我即是長壽王太子故來欲殺大王我父臨死苦囑莫報王怨我

思父教投劍於地以從父勅雖爾猶恐後日迷惑失計願大王便殺我身王乃自悔曰我為兇逆不別善惡賢者子父行仁淳固至死不轉而我貪酷初不覺知今日命屬子手子故懷仁唯憶父言能不相害誠感厚恩今欲還國當從何道長生言我知道徑前故迷王欲報父怨耳遂俱出林便見部曲王還本國以此國還太子共結兄弟誓不侵奪更相貢遺共濟急難長壽王者我身是太子者阿難是貪王者調達是出長壽王經

遮羅國儲形醜失妃運智還得第四昔遮羅國王嫡后無嗣王甚悼焉命曰爾歸女宗以求有嗣之術后泣辭退誓命自捐投墮山殂遂之林藪帝釋感曰斯王后者故世吾姊也今以無嗣捐軀山險愴然愍之忽爾降焉以器盛果授之曰姊爾吞斯果必有聖嗣將為世雄若王有疑以器示之斯天王神器明證之上者后仰天吞果忽然不覩即覺身重還親王具以誠聞月滿生男厥狀魁隤世間希有年在齠齔聰明博暢智策無儔力

能辭象走獲飛鷹舒聲震響若師子吼名流遐邇八方咨嗟王爲納隣國之女厥名月光端正妍雅世好備足次有七弟又亦妹好後懼月光惡太子狀訛曰吾國舊儀室家無白日相見視之重者也妃無失儀矣對曰敬諾不敢替尊教自斯之後太子出入未常別色深惟本國與七國爲敵力諍無寧兆民吁嗟吾將權而安之心自惟曰吾體至陋妃親必遵啓母欲一觀妃儀容后曰爾狀醜妃容華豔太子重辭后愍之將妃觀馬太子佯爲牧人妃觀之曰牧人醜乎后曰斯先王牧夫矣後將觀象妃又觀焉疑之曰吾之所由輒觀斯人將是太子乎妃曰願見太子之光容后即權之令其弟出遊以太子官僚翼從后妃觀之厥心微喜後又入苑太子登樹以果擲背妃曰斯是太子定矣夜伺其眠默以火照觀其姿狀懼而奔歸后忿曰焉使妃還乎對曰妃邁天下太平之基民終寧其親矣拜辭尋之至妃國伴爲陶家賃作瓦器又入城賃漆又爲大臣賃養馬肥又爲太官監典諸餽

餽以羹入內王有八女並欣其事月光不勝帝釋歎曰菩薩憂濟衆生乃至於茲吾將權而助之挑七敵國化爲月光父王手書以月光妻之七國興禮造國親迎俱云聘娶王女名曰月光訟之紛紜各出手書厥怨齊聲云當滅爾嗣其爲不貸使還書僉然語曰以爾一女爲七國怨齊兵盛發念爾喪國在於今矣王聞懼曰斯禍將至乃宿行所招謂月光曰爾爲人妃若壻明愚吉凶好醜厥由宿命孰能權之而不貞一盡孝尊奉薄壻還國禍至于茲吾今當七分爾尸以謝七王耳月光泣曰願假吾命漏刻之期募求智士必有能却七國之患者也王即募曰孰能權斯禍者妻以月光有以無福太子曰疾作高觀吾能權之觀成太子權病踏步頓地須月光荷負爾乃却敵矣月光惶灼懼見屠戮扶格登觀太子高聲曰七國王厥音速震若師子之吼喻以佛教爲大牧民當以仁道而今興怒盛即禍著即身喪國亡其由名色乎七國師雄靡不尸蹠者斯須而蘇欲旋本土太子啓王

婚姻之道莫若諸王矣何不以七女適彼七王子壻爲蕃屏王元康矣臣民休矣親獲養矣王曰善哉斯樂大矣遂命七王以女妻之八壻禮敬居民欣欣王逮臣民始知太子月光之舊壻也即選良輔武士翼從各令還國九國和寧兆民抃舞僉然歎曰天降聖權非凡所照德聚功成晏然無讖還國有年大王崩殂太子登位大赦衆罪以五戒六度八齋十善教化兆民災孽都息國豐衆安大化流行皆奉三尊德盛福歸衆病消滅所以然者菩薩宿命室家俱耕令妻取食望親妻還與一辟支佛俱行隱山崖久久不至疑心生焉興念執鋤欲往捶之至見其妻以所食分供爨沙門退叉手立沙門食竟擲鉢虛空光明曄曄飛行而退壻心悔愧念妻有德乃致斯尊吾有重恩將受其殃即謂妻曰爾供養福吾當共之餘飯俱食爾無就也至其命終各生王家妻有淳慈之惠生而端正壻先恚而後慈故初醜而後好也太子者我身是妻者俱夷是父王者白淨王是母者吾母舍妙是

天帝釋者彌勒是開士世世憂念衆生賑濟
塗炭出遊釋國王經

慕魄不言被埋後言得修道第五

時波羅奈國王太子名曰慕魄端正絕雙自
識宿命無數劫事所更善惡壽夭好醜皆悉

知見年十三歲閉口不語王唯一子舉國愛
重特二當襲王位不說飢寒恬淡質朴意若枯木

雖有耳目不存視聽智慮雖遠如無心志猶

若盲聾不說東西狀如瞠瞠不與人同其父
憂慮甚用患苦深恥隣國恐見凌嗤因呼國

中婆羅門問之此子何故不能言語諸婆羅

門言此子雖面目端正內懷不祥欲害父母
危國滅宗將至不久不復生子者皆是此惡

子所妨宜生埋之王身可全保國安宗然後

更得生貴子耳不者甚危王信狂愚謂爲審

然即用愁憂坐起不寧妓樂不御服美不甘

即與耆長大臣共議之言遠棄深山或言投

沉深水有一臣言但作深坑傍入如室給與
資糧侍以五僕生置其中從命所如王即隨

之太子悲感傷其愚惑其母憐愛之用傷絕

曰我子薄命乃值此殃涕泣啜事不得已
俛仰放捨悉取太子所有衣服瓔珞珠寶皆

用送之僕使於外因共作坑作坑未竟慕魄

獨於車上深自思惟心與口語王及人民皆
共謂我審爲癡癡所以不語欲捨世緣安身

避惱濟神離苦耳今反爲狂詐所危既沒身
命陷墮彼人便默自取其瓔珞珠寶持去作

坑人輩不覺慕魄取物去時慕魄即到水邊

淨自澡浴以香塗身悉取衣被瓔珞著之到
掘坑所問曰作坑何施其僕對曰王有太子

名曰慕魄瘡癰癰年十三歲不能言語我

等作坑欲生埋之太子答曰我即慕魄也作
人驚怖走視車上不見所在還至坑所諦熟

觀察聽聞言語絕有異聲光影如月世所希

聞動其左右行者駐步坐者爲起飛鳥走獸
皆來會聚伏太子前聽太子語又曰觀我手

足察我形容云何羣迷信此狂誕生見埋棄
發言成章左右驚惶皆作禮叩頭求哀原赦

太子曰今已見棄不宜復還僕即奔馳以白

王王聞悲且喜即與夫人駟駕往迎王未到

頃慕魄自念當行學道帝釋化作園樹快樂
無比王遙見太子在樹下坐慕魄見王即起

迎逆王爲作禮慕魄則曰大王就坐王聞太

子語言音聲威神無量震動天地絕無雙比
則大歡喜便統慕魄共還入國居位理政吾

請還席慕魄曰不可我以畏歛地獄勤苦愁

毒多端吾昔曾作王名曰須念以正法治國

奉行衆善二十五年鞭杖不加刀兵不設獄
無繫者惠施仁愛恩德流普救濟窮滯無所

貪惜雖有此行猶犯微罪終墮地獄六萬餘

歲煎熬剝裂痛酷難忍求死不得生無聊賴
當爾之時父母有財富而且貴快樂無極寧

能知我在彼地獄考治劇乎豈復能來分取

我苦所以墮罪者往昔作王小國統屬性甚
慈仁戒德方峻法令不嚴諸小國王皆見輕

易感共謀議今此大王既善且弱威竿不攝
德不堪任統御大國當應誅伐廢退之耳即

舉兵衆來征大國時王須念逆以珍琦財寶

皆賜遺之復以重官厚祿撫卹慰諭誘而安

之即還本國如是未久復來攻伐數數非一

大國羣臣上白大王諸小臣國愚闇無義無慮罪疊數為慢突謀殺悖逆觸犯尊上令民驚擾防備不息當應誅斬以除寇害王曰為民父母當務仁化恕己育物危命濟眾彼猶嬰孩愍其無識以漸誘導不忍加害王普愛物命永無誅伐大國羣臣不忍數為臣屬小國所易忿不顧難舉兵討伐殘殺人民大王兩淚即為諸國死亡人民服喪猶子矜愍無極諸小國王見大王慈心矜念人民即皆降伏遂來歸附大王普設珍饈應須烹殺牛羊六畜以具眾味輒先啓王王心雖慈事不從已領頭即可緣是得罪勤苦如是每一念之心甚戰慄體虛冷汗追憶過世所更吉凶安危成敗恐復與會冀以靜默免脫瑕穢出庶塵勞永辭於俗不與厄會適復念欲閉口不言被王生理恐王後時復得是殃因入地獄無有出期我意不欲令王得罪故復語耳守意無為不樂為王人民世間恍惚若夢室家歡娛須臾間耳計命無幾憂畏延長樂少苦多眾惱萬端是故智者以國財寶恩愛為累

眾欲為塵使吾為王當復橋逸食求快意令民憂煩天下之大患也今欲除棄反流盡源拯濟未度生世若寄無一可恃不貪富貴不重珍寶棄捐世榮思想大道高明速逝自拔於世父王曰汝為智人不可便爾慕魄曰何聞父子生而相棄骨肉已離為行甚憊苦相迎接徒益勞煩父觀志堅惘然失措無辭可答乃曰如汝前世作國王時奉行眾善纔有小失非所憶知而尚受罪勤苦如是今我治國不奉正法既無微善反是愆非純行危殆罪當何嘗便放太子聽行學道太子於是棄國捐王不務人物一心專精念道修德功勳累積遂至如今慕魄者我身是父王者闕頭檀是母者摩耶是相師調達是時侍僕者阿若拘隣等五人是

出太子慕魄經

薩埵王子捨身第六

過去有王名摩訶羅陀修行善行國無怨敵王有三子長名摩訶波那羅次名摩訶提婆小名摩訶薩埵共出遊觀至一竹林憩駕止息轉復前行見有一虎新生七日七子圍遶

飢餓窮悴身體羸損命將欲絕第一王子言怪哉此虎不得求食為飢所迫必還噉子第三王子言此虎經常所食何物第一王子曰食熱血肉第三王子曰誰能與此虎食第二王子曰其虎餘命無幾設餘求者必不濟及誰能不惜身命第一王子曰難捨之至莫過己身第二王子曰智慧薄少貪惜深重不能捨身聞即驚怖唯有大士心懷慈悲為饒益他捨此身命不足為難皆懷憂念熟視而去第三王子心念我捨身時至自從昔來空棄此身都無所為常護屋宅衣服飲食種種將養今無所乏不識恩愛反生怨害終歸無常既無利益可惡如賊又如行廁我今此身於生死海作大橋梁無量癰疽瘰癧疾百千怖畏大小便利筋血皮髓共相連持我今當捨以求寂滅無上涅槃無量禪定智慧功德具足成就微妙法身與諸眾生作諸法樂慮其二兄為作留難即便白兄可與眷屬前還所止薩埵還至虎所脫諸衣裳懸置竹上我為菩提智永離三有即自放身卧餓虎前虎不能

食以乾竹刺頸從高投下大地震動日無精
光天雨雜華種種妙香空中讚言得未曾有
虎即舐血漸能啖肉轉得食力唯餘骨在

光明經
第四卷

人藥王子救疾第七

卷二

二十五

過去世時閻浮提人疫病劫至普皆疾惱爾
時閻浮提王名摩醯斯那領八萬四千大城
威勢自在最大夫人懷妊已來手觸病者皆
得除瘡月滿產男生而即說言我能治病又
亦生時閻浮提內諸天鬼神皆共唱言今王

所生便是人藥以是音聲普流聞故字曰人

藥時將病人示此王子諸病人至王子手觸
若以身觸即皆得瘥安隱快樂人藥王子於
千歲中如是治病後則命終諸病人來聞其
已死憂愁啼泣誰復度我病痛苦惱諸病人

言人藥王子何處燒身問知所在趣其燒處

出骨擣末以塗其身即皆得瘥骨盡之後至

然身處病皆得瘥人藥王子我身是也

出苦
薩藏

有一王子聞宿命事怖求以還佛第八

有一王子欲知宿命乃以問佛佛言不用知
之今人憂愁王子故欲得知如是至三佛便
授戒今知宿命於是王子自視其事十五應
死憂愁不可言至年十五便死王家葬埋種
栢長大下根入地正當其心識神故在體視

栢根生正貫我心為生貫其心於是從根出
栢葉之間復見羊來自念此羊噉栢當復害
我會羊來食在羊腸中從羊屎出依附羊屎
園家錄糞取以糞韭依韭葉間會王后思韭
勅外今送園師持刀欲割取韭恐刀見害事

事愁憂彌不可言園師割韭束送王家在韭
束中王家得韭后便食之隨韭入腹作子月
滿便生遂年長大復識宿命便詣佛所自言
我不復用知宿命令我愁憂今以知宿命還
佛佛語太子我爾時不欲與汝汝為欲得之

今乃悔可聽

特二
出難譬喻
經第八卷

無畏王子著婆學術第九

王舍城有童女字婆羅跋提王初為立姪舍
有共宿者盡夜二百兩金四方人集觀望極
好時瓶沙王子字無畏與此姪女共宿遂便

有娘時姪女初守門人言若有求見我者答
言我病後日月滿生一男兒顏貌端正時彼
姪女即以白衣裹兒初婢棄巷中無畏王見
即問旁人言此是何等答言此是小兒問言
死活答言故活使人抱還舍與乳母養之即

為作字名著婆童子後漸長大王子愛之喚
而語言汝欲久在王家無有才伎不得空食
王祿可學伎術答言爾即從得又尸羅國醫
姓阿提梨字賓迦羅學經歷七年乃白師言
我今習學何當有已時師與一籠器及掘草

之具汝可於得又尸羅國面一由旬求覓諸
草有非是藥者持來時著婆童子即如師語
周竟不得非是藥者所見草木及一切物善
能分別知所用處無非藥者還以白師師答
汝今可去醫道已成我於閻浮提中最高第

一我若死後次復有汝歸婆伽陀城城中大

特二

長者婦十二年中常患頭痛眾醫治療而不
能瘥著婆聞之即往其家語守門人言白汝
長者有醫在門外守門人以白長者長者婦
問言醫形貌何似答曰是年少彼自念言老

宿諸醫治之不瘥況復年少若無所損喚入時者婆詣長者婦即取好藥以酥煎之灌長者婦鼻及口中酥唾俱出使人以器承之酥還收取唾別棄之時者婆言此少酥不淨猶尚慳惜況能報我長者婦答言為家不易棄之何益可用然父是故收取汝但治病何憂如是後病得瘥時長者婦與四十萬兩金并奴婢牛馬者婆還王舍城到無畏王子門王喚入以前因緣具白王子以所得物盡用奉上王子言此是耆婆童子最初治病

第二卷故是祇域說事既異故而存之

出四分律二

經律異相卷第三十二

音釋

厝舍故切 慳慳切 祇祇切 最勝最勝切 均隣均隣切 有國王有國王切 輒導輒導切 聽經聽經切 生不死生不死切 難聞難聞切 佛所佛所切 袈裟袈裟切 三月三月切

經律異相卷第三十三

將三

梁沙門僧受 實唱等奉 勅撰

學聲聞道諸國王王子部第二十三

均隣儒悟世無常得羅漢道一

帝須出家得羅漢道二

祇陀太子捨五戒行十善請佛開法得初

道果三

鳩那羅太子失肉眼得慧眼四

諸太子問佛幾等有出家者佛出所更會

悉悟道五

最勝王子植德堅固終不可移六

均隣儒悟世無常得羅漢道第一

有國王號曰梵摩難供養佛僧每至齋日王輒導從往到佛所佛每說法王輒歡喜恭敬聽經太子名均隣儒至心精進覺世非常無生不死不貪時榮而白王言佛世難值經法難聞乞作沙門王即聽之均隣儒便辭王到佛所乞為比丘佛便以手摩其頭頭髮自墮袈裟著身奉持重戒精進勤修晝夜不倦經三月日便得羅漢王時不知其已得道見其

勤苦飯食麤蔬每往供養異於眾僧其心不同輒謂之言我國中珍琦七寶飲食甘餚無所不有汝何故樂為沙門乎均隣儒即自輕舉上住空中飛行變化分身散體出入無間王見其爾悲喜交集五體投地為均隣儒作

禮佛令均隣儒為王說苦空非常四諦之要王即意解得須陀洹道

出梵摩難國王經

帝須出家得羅漢道第二

阿育王始登位立弟帝須

阿育王經云毗多輸柯七曜經云善客為太子而語之言汝可於佛法生信善客

弟後遊獵入於林中見一仙人五熱炙身即起深信頭面禮足問曰住此幾時何所衣食

若為安卧而起貪欲答曰經十二年常食樹木葉根結蔓為服鋪草而卧見鹿行姪起我

欲想帝須疑此苦行尚起欲心佛諸弟子安語樂行見欲能不起心既起欲心何得厭離

即說偈言

仙人唐自苦 服氣除穢食 空餐根葉果

愛欲不能盡 釋迦牟尼子 衣食足溫甘

不捨人所資 頻頭山浮起

帝須復言釋迦弟子誑王今作功德王聞告大臣云我弟於外道生信當以方便令得正解我欲澡洗應入浴室卿可以天冠服飾莊嚴我弟令登我座及王浴時大臣勸帝須帝須從之王見語言我今未滅汝已誑王乃命殺之多人執仗而圍遠之大臣白王此是王弟願王忍辱莫起瞋心答曰我當忍辱於七日中暫與其國令其作王種種妓樂及諸美女以供給之一切臣民皆往問訊行殺之人執刀門立日日啓王至第七日以王莊嚴阿育王大臣諸人將毗多輸柯共往問訊阿育

大臣時王問言汝七日爲王種種妓樂好聞見不以偈答曰

我於七日中 不見不聞聲 不嗅常美味 亦不覺諸觸 我身莊嚴具 及諸采女等 思惟懼死故 不暇及此事 妓女歌舞聲 宮殿及卧具 大地諸珍寶 初無歡喜心 以見行殺者 執刀在門立 又聞搖鈴聲 令我懷死畏 死極釘我心 不知妙五欲 既著畏死病 不得安隱眠 思惟死將至

不覺夜已過

王復語弟汝於一生中思惟死苦雖得上妙五欲而不生愛出家比丘於十二入思惟無量生死及三惡道苦又思惟人中天上四方馳求終歸壞敗譬如空村無有居民以無常火燒諸世間佛諸弟子常作此觀云何而得起煩惱耶王以方便佛法教化毗多輸柯言我於今者歸佛法僧王以兩手抱其弟頸而語之言我不捨汝爲欲令汝信佛法是故現此方便時毗多輸柯以種種華香及諸妓樂

供養佛塔以種種飲食供養衆僧出阿育王經云他日更出遊獵至阿練若處見一比丘坐名曇無德有一象折取木枝遙拂比丘帝須心喜又作願言我何時得如彼比丘曇無德阿育王經云王經云耶舍比丘自逆知帝須心願即以神言亦小異

力飛騰虛空令帝須見往阿育僧伽藍坐立池水上脫衣置虛空中入池洗浴帝須見云我當出家還宮白王言願必哀念聽我出家王言妓樂百味何以出家王種種方便令其心止志意堅固永不肯從而答王言歡樂暫

有會當別離大王歎言善哉出善見毗婆沙第二卷先習乞食然後出家時王後園有一大樹以草布地使住其下與一瓦鉢令入宮乞食毗多輸柯即便持鉢行入宮內種種上食而便與之王語宮人云何乃與乞者上食從今當以麤食施之乃至麥飯時毗多輸柯得而食之不以爲惡王語之言勿食此食聽汝出家出家之後恒來見我即辦衣鉢千乘萬騎送至鷄寺思此人動不得修道便往毗提國曇無德比丘所出家國中豪貴諸長者子凡一

千人亦隨出家一切民疑共相謂言尚捨王位我等何爲無數人衆皆悉出家王外甥阿耆婆羅門一男出家佛第四諸侯百官奴婢僕使悉持五戒月持六齋滿八支法由是多有利利出家佛法興隆外道衰殄都失供養乞食不得託入佛法而作沙門猶執本法教化人民諸善比丘不與同事時目連子帝須捨弟子付摩哂陀隱靜阿休何山諸外道比丘欲以其典雜亂佛法遂成垢濁或事火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法如是展

轉乃至七年不得說戒阿育遣一大臣入王僧伽藍白上座言王令眾僧和合說戒上座答言諸善比丘不與外道比丘同共布薩大臣從次斬殺及至帝須大臣問曰汝是誰耶答曰是王同生弟也於是乃止臣即啓王王聞驚愕心生懊惱即到寺中問諸比丘誰得罪耶一比丘言兩俱得罪一比丘言無殺心王自無罪王心生疑問諸比丘有能斷我疑者若斷疑心當更堅立佛法諸比丘言帝須能斷遣信迎帝須使傳王意曰今佛法已沒仰屈大德來共堅立帝須答曰我出家正為佛法今時至矣王夜夢有一白象以鼻摩王頭捉王右手明旦問相師相師答曰捉王手者是沙門像也便聞信云帝須今至王出迎接帝須捉王手左右拔劍而欲害之王見水中劍影曰昔勅汝住寺令眾僧和合說戒僻取我意殺諸比丘今復欲殺我耶王將帝須入園手為洗脚以油磨之請言欲見大德神力帝須周迴四方各一由旬彈繩作界東方安車南方安馬西方安人北方安銅盤水使

各騎界上界外震動外脚皆搖內脚不動王喜曰先疑改也於佛法中惡法得滅帝須為說本生經云佛告諸比丘先籌量心然後作業一切業皆由心也出毗婆沙第二卷後得阿羅漢道受解脫樂憶昔王約出家之後恒來見王我於今者應滿本約乃至次第行波叱利弗多國早起著衣持鉢入國乞食次第行至王城語門人汝入白王云毗多輸柯今在門外欲見大王時守門人即白王王言將入即起作禮如大樹倒起合掌視之無厭悲泣而言一切諸眾生當樂在和合汝今除和合而味寂靜心我今知汝心以慧無厭足大臣善護見毗多輸柯著糞掃衣執持瓦鉢次第乞食羸好俱受心無分別乃白王言毗多輸柯少欲知足所作已辦時王捧之置好座上種種飲食將三自手與之食竟洗鉢置之一處為王說法王今得自在當修不放逸三寶甚難值王應勤供養身昇虛空人民皆見王與大眾合掌觀之目

不暫捨王問言無復親友愛如鳥飛虛空我以貪染鎖不能自在去禪定有勝果一切無至礙欲愛之所盲不能見此法汝今以神力輕我起欲愛我本有慧慢今汝為最勝我等著世法見聖始知畏今我等啼哭由汝今捨我毗多輸柯往至邊地至已得病以病重故頭背發瘡時王聞之即遣給事醫藥療治後得小瘥醫師給事悉遣令還其體所資唯食牛乳為乞食故往多牛處復有一國名分那婆陀那此言增長彼國皆信外道有佛弟子見以白王王使夜叉於一念頃即將外道弟子并畫像來生大瞋心於分那婆陀那國一切外道悉皆殺之於一日中殺十萬八千外道復有一外道弟子愛外道法事裸形神畫作如來禮其神足時王復聞是事即勅餘人令取此人及其親屬置一屋中以火焚之時王復勅若有人能得一尼犍首者我當與一金錢毗多輸柯入養牛處病來多日頭髮髮爪悉皆

長利衣服弊惡無有光色時養牛女竊生是念今此尼捷來入我舍便語其夫汝當殺此尼捷取頭與王必得金賞夫拔刀往毗多輸柯即自思惟見其業報無得脫處即便受死而將頭至王所欲求覓金王疑即問其醫師及給事人答言此是毗多輸柯頭王問絕良久大臣白王無漏之人不滅此苦大王當施衆生無畏王隨其言宣令一切不得殺尼捷諸比丘生疑問優婆塞多毗多輸柯昔造何業今受此報答言過去世時有一獵師多殺羣鹿於大林中有一泉水時此獵師張施羅網以其繩置於水邊多殺諸鹿是時佛未出世有一緣覺於水邊食食竟澡洗還樹下坐時彼羣鹿聞緣覺香不往水邊時獵師至不見鹿來即尋其跡往辟支佛所念言坐是人故令鹿不來即便以刀殺辟支佛昔獵師者即是毗多輸柯以殺諸鹿今多病苦復以殺辟支佛於無數年常在地獄受諸苦惱於五百世在入道中生生之處常爲他殺今是最後果報雖得羅漢猶爲他害於迦葉佛法出

家樂行布施常勸化人供養衆僧有一佛髮爪塔以香華幡蓋種種妓樂而供養之以是業報生於大姓十萬年中常修梵行復發心願以是業緣得阿羅漢出內育王經第三卷祇陀太子捨五戒行十善請佛聞法得初道果第三
祇陀太子白佛言昔受五戒酒戒難持畏脫得罪今欲捨五戒受十善法佛言汝飲酒時有何惡耶答曰國中豪族雖時時相率齋持酒食共相娛樂以致歡樂自無餘惡得酒念戒不行惡也佛言若能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也夫人行善凡有二種一者有漏二者無漏有漏善者受人天樂無漏善者度生死苦涅槃果報若人飲酒不起惡業善心因緣受善果報汝持五戒有何失乎舍衛城中有諸豪族刹利公王因小爭競遂至大怨各各結謀興兵相伐兩家並是國中豪傑皆復親戚非可執錄紛紜聞戰不從理諫深爲憂之復自念言昔先王大臣名提韋羅恃其門宗富貴豪強

而見輕慢形調戲弄當時忿恚實欲誅滅以事啓父父又不聽懷毒抱恨非可如何懊惱愁悴不能飲食太后見我憂苦種種諫曉心猶不息因覓好酒勸我令飲時啓母言先祖相承事那羅延天今若飲酒恐天必怒諸婆羅門當見謫罰母於夜靜時密開宮門不令人知逼迫再三俛仰從之既飲酒已忘去愁恨召集宮女作倡妓樂三七日中從是得息思惟是已即勅忠臣令辦好酒及諸甘饈召集諸羣臣集王殿上忠臣辦瑠璃碗碗受三升王先傾一椀人辦一椀甘露妙藥後論國事兼作衆妓諸人得酒並聞音聲心中歡樂忘失仇恨沛然無憂王復持碗白諸君曰士夫修德歷世相承遵奉聖教不應差違諸君何爲因於小事忿諍如之若不忍者恐亡國嗣是故重諫幸自宜息諸臣白王敬奉重命不敢違也因是和平酒之功也出未曾有經下卷鳩那羅太子失肉眼得慧眼第四
阿育王夫人名鉢摩婆底此言美華生一男兒形色端正眼爲第一人見無不愛樂內人白

王夫人生兒王大歡喜故名此兒為達磨此言
法婆陀那此言即抱此兒示阿育王時王見
已歡喜說偈

我兒目端嚴 為功德所造 光明甚輝耀
如優波羅華 以此功德眼 莊嚴於一面

其面目端正 譬如秋滿月

鳩那羅長大為其納妃妃名千遮那此言摩
羅此言時阿育王將鳩那羅往至鷄寺有

上座六通羅漢名耶舍是時耶舍見鳩那羅
未經幾時應當失眼即白王言何故不令鳩

那羅作其自業時阿育王語鳩那羅大德令
汝所作汝當隨之時鳩那羅禮耶舍足說言
大德教我所作耶舍答言眼非是常汝當思
惟即說偈言

汝鳩那羅常思惟眼 無常病苦 衆患所集

凡夫顛倒 由之起過

時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼等諸入
為苦無常時阿育王第一夫人名微妙落起
多往鳩那羅處見其獨坐觀其眼故而起欲
心以手抱之而說偈言

以大力愛火 今來燒我心 譬如火燒薪
汝當遂我意 鳩那羅掩耳說偈

今為我母此非法愛 應當捨離 關惡道門
母心瞋忿復說偈言

愛心往汝處 而汝無愛心 汝心既有惡

不久須更滅

鳩那羅言

我今寧當死 不起不淨心 若生惡心者
失人天善法 善法既不全 依何而得生

微妙落起多恒伺其過而欲殺之於北有國
名德又尸羅達達於王阿育王命鳩那羅汝
往彼國答王言爾王心念故倍加莊嚴嚴治
道路老病死等悉令不見時王與鳩那羅同
載一車送之近路將欲分別手抱兒顛見鳩
那羅眼啼泣而言

若有人見 鳩那羅眼 心歡喜故 有病皆除

相師見王唯觀兒眼不緣餘事即說偈言
王子眼清淨 王悅心歡喜 國土諸人民
見者如天樂 若失此眼時 一切當苦惱

乃至鳩那羅次第行至德叉尸羅國彼國人
聞出半由旬嚴治諸道處處置水以待來衆
時諸人民即便說偈

德叉尸羅人 執寶甕盛水 及諸供養具
迎鳩那羅王

時王至已人民合掌而作是言我等迎王不
為闕諍亦不與彼大王相嫌但王所遣大臣
在我國者為治無道願欲廢之是時人民以
諸供具供養鳩那羅王迎至國中時阿育王
身遇重病糞從口出諸不淨汁從毛孔出一

切良醫所不能愈王即語諸臣召鳩那羅還
我當灌頂授以王位我於今者不貪身命時
微妙落起多白王我能令王病得除愈王受
其語斷諸醫師微妙落起多語諸醫師外聞
男女病如王者可將其入時阿毗羅國有一

人病如王不異時病人婦為覓醫師醫師答
言將來我欲見之當為處藥婦送與醫醫送
與王夫人時王夫人將此病者置無人處令
破其腹出生熟二藏有一大蟲蟲若上行蠶
從口出蟲若下行便從下出若左右行從毛

孔出時王夫人磨摩黎適以置蟲邊而蟲不死復以草茨以置蟲邊蟲亦不死復以乾薑以置蟲邊蟲亦不死乃至以大蒜置於蟲邊蟲即便死時王夫人以如此事具以白王王於今者應當食蒜病即除愈王答言我是利不得食蒜夫人復言為身命故作藥意食之王遂便食蟲死病除便利如本王淨洗浴語夫人言汝今者當何所求隨意與之夫人白王願王七日聽我為王語夫人若汝為王必當殺我夫人又言過七日已我當還王時王許之夫人假作王書與德叉尸羅人令取鳩那羅眼作書已竟須齒印印之王眠夫人欲印書便近王邊王即驚覺夫人白王何故驚王曰我夢驚鳥欲取鳩那羅眼夫人答言鳩那羅子今甚安隱第二更夢王復驚起我今更夢夫人問言夢復云何王答言我見鳩那羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言夫人答言其今安隱願勿憂之王復眠夫人以大王齒竊印之遣使送與德叉尸羅人王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢召相師

以夢告之相師答言若人有此夢者兒當失眼不異失兒時王聞即便起立合掌向西方神而呪願言
今一心歸佛 清淨法及僧 世間諸仙人 於世為最勝 一切諸聖眾 皆護鳩那羅 使者執書至德叉尸羅國時彼人民見此書至念鳩那羅故共隱此書而不與之彼諸人民復更思惟阿育大王甚自可畏心不敬信於其自兒尚欲取眼況於我等而不起惡以書與鳩那羅鳩那羅得書已語諸人言若能取我眼者今隨汝意時人即喚旃陀羅汝當挑取鳩那羅眼旃陀羅合掌說言我今不能若人於滿月 能除其光明 是人當能除汝面明月眼
是時鳩那羅即脫寶冠語旃陀羅言汝挑我眼我當與汝復有一人形貌可憎十八種醜語鳩那羅言我能挑眼時鳩那羅尋憶大德耶舍所說便說偈言
念善知識 是真實說 思惟此義 知眼無常 我善知識 能饒益者 是人已說 眼苦因緣

我常思念一切無常 是師之教 深自憶持 我不畏苦 見法不住 當依王教 汝取我眼 語醜人言汝當取我一眼置我手中我欲觀之時此醜人欲取其眼無數諸人相與瞋罵而說偈言
眼清淨無垢 如月在空中 今汝挑此眼 如拔池蓮華
是無數人悲號啼哭是時醜人即出其眼置鳩那羅手中時鳩那羅以手受之向眼說偈言
汝於本時 能見諸色 而於今者 何故不見 本令見者 生於愛心 今觀不實 但為虛誑 譬如水沫 空無有實 汝無有力 無有自在 若人見此 則不受苦
思惟諸法悉皆無常得須陀洹果又語醜人所餘一眼隨汝取之時彼醜人復更挑之置鳩那羅手中既失肉眼而得慧眼復說偈言
我於今者 捨此肉眼 慧眼難得 我今已得 王今捨我 我非王子 我今得法 為法王子 從今自在 離苦宮殿 復登自在 法王宮殿

鳩那羅知取其眼是微妙落起多而說偈言
願王夫人長壽富樂壽命常存無有盡滅
由其方便我得所作

鳩那羅婦聞夫失眠見便悶絕水灑乃醒啼
泣說偈

眼光明可愛 昔見生歡喜 今見其離身
心生大懊惱

鳩那羅語其婦言汝勿啼泣我自起業自受
此報復說偈言

一切世間以業受身衆苦爲身汝應當知

一切和合無不別離當知此事不應啼泣

鳩那羅共其婦從德又尸羅國還阿育王所

二人生來未曾履地其身軟弱不堪作業鳩
那羅善於鼓琴復能歌吹隨其本路乞食濟

命漸漸遊行至於本國欲入宮門時守門人

不聽其前既不得前而復還出住車馬廐於

後夜中鼓琴而歌歌曰我眼已失四諦已見

復說偈言

若人有智慧 得見十二入 以此智慧燈
得解生死苦 若欲求勝樂 應當思念此

王聞歌聲心大歡喜即說偈言

今此說偈 及聞鼓琴 似是我子 鳩那羅聲
若是其至 何不見我

王命一人聽聞似鳩那羅聲清妙哀好令我
心亂如象失子迴惶不安汝可往看是可將

來使人見無二眼皮膚暴露不復可識還白

大王是孤獨盲人共其婦俱住車馬廐時王
聞之煩惱思惟而說偈言

如昔所夢見 鳩那羅失眠 今此盲人者
鳩那羅不疑 汝可更至彼 但將此人來

以思惟子故 其心不安隱

使人受教更至其所語鳩那羅言汝是誰兒

何所名姓鳩那羅復以偈言

父名阿輪柯 增長姓孔雀 一切諸大地
悉爲其所領 我是彼王子 名爲鳩那羅

往日法王佛 今爲法王子

使人將鳩那羅及其婦至宮中時王見鳩那

羅風日曝露以草弊帛雜爲衣裳形容改異

不復可識時王心疑而語之言汝是鳩那羅
不答言是王悶絕墮地傍人見王而說偈言

王見鳩那羅 有面而無眼 苦惱自燒心

從牀墮於地

傍人灑王乃得醒寤還至坐處抱鳩那羅置

其膝上復抱其頸啼哭落淚手拂頭面憶其
昔容而說偈言

汝端嚴眼 今何所在 失眠因緣 汝今當說

汝今無眼 如空無月 形容改異 誰之所作

汝昔容貌 猶如仙人 誰無慈悲 壞汝眼目

汝於世間 誰爲怨讎 我苦惱根 由之而起
汝身妙色 誰之所壞 懊惱心火 今燒我身

譬如霹靂 摧折樹木 懊惱之雷 以破我心

如此因緣 汝今速說

時鳩那羅以偈答言

王不聞佛言 果報不可脫 乃至辟支佛
亦所不能免 一切諸凡夫 悉由業所造

善惡之業緣 時至必應受 一切諸衆生

自作自受報 我和此緣故 不說壞眼人

此苦我自作 無有他作者 如此眼因緣

不自於人作 一切衆生苦 皆亦復如是
悉由業所生 王當知此事

王復說偈

汝但說其人 我不生瞋心 汝若不說者

我心亂不安

時王知是微妙落起多所作喚微妙落起多而說偈言

汝今為大惡 云何不陷地 今汝不為法

於我為大過 汝今既為惡 從今捨於汝

由如行善人 捨不如法利

王瞋火燒心見微妙落起多復說偈言

我於今者 欲出其眼 欲以鐵鋸 以解其身

以斧破身 以刀割舌 以刀截頸 以火燒身

今飲毒藥 以除其命

王說如此事欲治微妙落起多事鳩那羅聞

深生慈心復說偈言

微妙落起多 所為諸惡業 大王於今者

不應便殺之 一切諸大力 無過於忍辱

世尊之所說 其最為第一

時王不受兒語以微妙落起多置落可屋以

火焚之又復令殺德叉尸羅人是時比丘生

疑問大德優婆塞多云鳩那羅先造何業令

受此報答言昔波羅奈國有一獵師至雪山

中多殺羣鹿又往雪山遇雷電霹靂有五百

鹿以怖畏故入石窟中獵師捕之一切皆得

若皆殺者肉當臭爛無如之何即挑其兩眼

使其不死而不知去後漸殺之先獵師者鳩

那羅是於無數年常在地獄從地獄出生於

人中五百世內常被挑眼今是最後餘殘果

報比丘又問以何因緣生得大姓眼目端嚴

答言過去久遠人壽四萬歲時佛名迦羅鳩

村大出現於世入無餘涅槃時有一王名輸

頗此言為佛起四寶塔故時王命過弟不信

佛皆掘取塔下物唯土木在一切人民見塔

毀壞懊惱發聲時長者子問彼諸人何事懊

惱諸人答言世尊之塔本有四寶不謂於今

悉皆毀壞時長者子即以四寶如本莊嚴復

今高廣有勝於初又造金像以置塔中所作

已訖復發願言迦羅鳩村大佛本為世間師

願我後師亦如今日比丘當知昔長者子即

鳩那羅是以其修治迦羅鳩村大如來塔故

得生大姓以其造作如來像故今所得身端

嚴第一以其發願值善師故今遇釋迦及見

四諦出阿育王經第四卷

諸太子問佛幾等有出家者佛出所更皆悉

悟道第五

昔佛在波羅奈國鹿野場上為眾說法時大

國王太子將從小國王世子五百餘人往到

佛所為佛作禮却坐一面而聽說法諸太子

等即白佛言佛道清妙玄遠難及自古以來

頗有國王太子大臣長者子捨國吏民恩愛

榮樂行作沙門者不佛言世間國土榮樂思

愛如幻化夢響卒來卒去不可常保又曰國

王太子以三事故不能得道何謂三事一者

憍恣不念學問佛經妙義以濟神本二者貪

取不念布施下貧困厄羣臣將士所有財寶

不與民共以修財本三者不能遠離姪欲愛

樂之事捨棄牢獄憂煩之惱行作沙門滅眾

苦難以修身本是以菩薩所生為王除此三

事自致得佛又有三事一者少壯學問領理

國土率化民庶使行十善二者中以財施貧

窮孤寡羣臣壯士與民同歡三者每計無常

命不久留宜當出家行作沙門斷苦因緣勿更生死三事不施凡死所得世尊曰昔我前世作轉輪聖王名曰南王皇帝七寶導從自念人命短促無常難保但當作福以求道真念常布施世間人民所有財物與民共之已種福德唯當出家行作沙門斷絕貪欲乃得滅苦梳頭髮白拔著案上王涕泣曰第一使者忽然復至宜當出家行作沙門求自然道攀髮掌中自說偈言

今我身首上 白髮生為被 已有天使召

時正宜出家

行作沙門入山修道畢人之壽即生第一天上為天帝釋太子於後領理天下亦如大王復見白髮行作沙門經為父子上為天帝下為聖主中為太子各三十六及數千萬歲終而復始行此三事自致得佛爾時父者今我身是也太子者舍利弗是也王孫者阿難是也更相從生展轉為王以化天下時國王太子并諸人民皆大歡喜受佛五戒為優婆塞得須陀洹道

出法句譬喻經第五卷

最勝王子植德堅固終不可移第六

昔卑先匿王有二夫人第一夫人子名琉璃

第二夫人子名祇^{此言最勝祇初生之日四方奉}

實一時俱至王曰吾諸子生未曾如此可名

為祇長大學問靡所不通王為別立舍宅七

寶所成金銀男女在門左右持寶鉢滿中七

珍晝夜持去輒滿如故太子嫉妬遣兵往奪

時有天兵五百餘騎衛護祇舍琉璃軍見怖

退走還太子大怒請祇來問曰我夜遣兵慰

勞汝汝伏兵於內欲反耶祇曰不敢不養文

武內無寸仗琉璃遣檢內外皆無琉璃意解

具以啓佛佛言祇之植德遇堅固因是故不

可奪也維衛佛時有人詣寺飯僧訖以一奴

一婢給掃寺廟自爾之後天上人中受福無

量即最勝是^{出十卷譬喻經第一卷}

經律異相卷第三十三

音釋

祇^{其月切}西^{呼切}廐^{居又切}鋸^{居即切}

振^{其月切}也^{西呼切}廐^{居又切}鋸^{居即切}

振^{其月切}也^{西呼切}廐^{居又切}鋸^{居即切}

經律異相卷第三十四

將四

梁沙門僧吳寶唱等奉勅撰

諸國王女部第二十四

波羅柰王金女求佛為夫一

波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改姝

顏三

波斯匿王女喪壻更於樹下復得後夫三

安息國王女先從狗中來四

波羅柰國王女與帝釋共語五

波斯匿王女金剛為火所焚六

國王女見水上泡起無常想七

王女摩梨尼為婆羅門所嫉八

國王女狗頭感捕魚師述婆伽九

波羅柰王金女求佛為夫第一

波羅柰國王夫人一生一女身黃金色頭髮紺

青時年十六父母見女長大欲為求壻女言

我不用壻若欲為我求壻者當令身黃金色

頭髮紺青如是者乃可爾耳父母便為求索

了不能得佛時在舍衛國舍衛國有人賈作

到波羅柰國國王即請賈人與相見問訊以

女示之言我爲是女求壻天下寧有好人賈人答言我國中有人復勝是女者王聞歡喜令賈人迎取佛賈人便作書與佛書上說是女端正甚好無比欲爲佛娶之佛在祇洹中爲諸比丘數千人說經持書人直前至佛所佛預知書上所說得便裂壞之作書報與金色女言人苦皆從恩愛生當復老老當復病從病致死從死致憂哭天下苦者皆從恩愛生女得書自思惟即得五通達一者眼能微視二者耳能徹聽三者知他人心念四者

知所從生五者能飛行便與父母辭訣飛到佛前佛即微笑五色光明從口中出阿難前問佛言阿難汝見此女健乃如是欲知之者迦葉佛時是金色女爲貧家作婦其壻手足拘攣不能行步時國王字基立有一女端正身著金銀瓔珞徑到迦葉佛所受經戒時是貧人婦身但被一氈布亦復隨往到佛所外人不聽前貧人婦自念言我何故獨不得前王女獨前佛即知之令人呼前婦即作禮白言是王女何故獨豪貴如此我獨貧窮佛語

婦人是王女前世好喜讀經以衣施與沙門故今世得豪尊端正汝前世不樂經法慳貪不肯布施見沙門不相承事令汝今世貧窮如是貧婦言願佛哀我愚癡教我經法迦葉佛便教之於樹下讀經坐自思惟便取樹葉緋連作衣以覆其身欲持身上所著氈布衣上佛天王釋見有至心便持天衣金銀飲食與之婦得衣便以布施設供壽終生天上壽盡來生世間爲國王女喜讀經布施故身黃金色頭髮紺青出金色女經

波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改殊顏第二

佛在舍衛國爾時波斯匿王最大夫人名曰末利時生一女字曰波闍羅此言金剛女面醜惡肌體羸涇猶如駝皮髮如馬毛王觀此女無一喜心便勅宮內勤意守護勿令外人得見之也女年轉大任當嫁處王告吏臣卿可推尋豪姓貧者便可將來臣即如教得一貧窮豪姓之士將至王所向彼人說我有一女面狀醜惡未有酬類當相供給想卿不違當納

受之時長者子長跪白言當奉王勅王即以女妻彼貧人起官宅門閤七重王勅女夫自投戶排若欲出時而自閉之勿令人觀見女面狀王給女壻使無乏短又拜爲大臣其人有財與諸豪族共爲讎會月月更爲會同之時夫婦俱詣諸人來會悉將婦唯彼大臣恒常獨往衆人疑怪彼人婦者儻能端正或能極醜是以彼人故不將來密共相語勸酒令醉解取門排開其門戶時女心惱自責罪咎我種何罪爲夫所憎恒見幽閉不覩衆人復自念言佛現在世潤益衆生苦厄皆度即便至心遙禮世尊唯願垂慈到於我前暫見教訓其女誠篤佛知其意即到其家於其女前地中踊出其女見佛心生歡喜惡相即滅身體端嚴猶如天女奇姿蓋世佛愍女故爲說妙法即盡諸惡得須陀洹道時彼五人開戶入內見婦端正怪不將來還閉門戶持鎗繫本帶其人醒悟會罷至家見婦姿容人中難有欣然問曰汝是何人女答夫言我是汝婦夫言汝前極醜今者端正其婦具說上事

其夫即往白王今者蒙佛神恩已得端正天女無異王勅將來迎女入宮王見歡喜王及夫人及女并丈夫共至佛所禮佛言不審此女宿植何福乃生豪富受醜陋形佛告王曰過去世時國名波羅奈有大長者財富無量

舉家恒共供養新出一辟支佛身體羸惡形狀醜陋時彼長者有一小女見彼辟支惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮羸惡何其可憎此辟支佛受其供養欲入涅槃為其檀越作十八變即從空下還至其家長者倍喜女即悔

過唯願尊者當見原恕時辟支佛聽其懺悔佛告大王爾時女者今王女是毀皆賢聖受醜陋形後見神變自改悔故還得端正由供養佛故世世富貴緣得解脫出賢聖經第二卷

波斯匿王女喪婿更於樹下復得後夫第三佛詣迦羅越家食入不閉門後隨來者一切皆與食得令飽滿弟發惡意我不聽入若得自在比丘來時我折其脚兄弟二人便各別去皆樹下卧弟發惡意有牛驚奔躐折其脚兄發善意日西樹蔭故處其上波斯匿女婿

亡王甚憐愛為其女呼婆羅門相覓福人以為女婿婆羅門出按行見一人卧在樹下日西樹蔭故覆婆羅門言此是福人即以白王王言那知具其上手呼來澡洗更著好衣便嫁女與之出十卷譬喻經第四卷

安息國王女先從狗來第四

昔外國有城名頭迦羅中有白衣日日請沙門還家中食沙門是羅漢沙門坐飯內中有狗沙門食時常搏飯分狗狗得飯噉便生好心向沙門沙門日日往狗便習得沙門食時

狗思見沙門沙門來便復持一搏飯與狗狗有好心向沙門積年命終乃為安息國王女生便識宿命知本是狗云我棄狗身得王女身國中無佛寺沙門時月支王遣使詣王王見使賢明意欲女與作婦使將女去女見沙門心大歡喜憶先作狗沙門與飯好向沙門今得人身今當大供養沙門月支國中大有沙門婦常日日飲食三百人手自斟酌不使人客飯食適訖手自掃地舍中婦女奴婢皆生好心言此婦乃是王女來在此間常

掃除供養沙門我輩亦當用心奴婢輩便藏去掃帚欲自掃地大家索帚了不知處便取簾中初來所著衣卷以掃地夫見婦以新衣掃地便言卿雖敬佛法何事乃當以衣掃地當索掃帚婦言我但以好心向一沙門二歲

得是衣耳政以此衣掃當何苦哉我前世時初無可用布施但有好心信有佛法故得此福亦不治生得此衣也夫語婦言卿雖信佛法供養沙門未曾見沙門與卿一錢兩錢衣皆是我筋力所致婦便為夫自說宿命言我

前世時生在狗中大家數請沙門沙門搏食與我我有好心向沙門故去此狗身生為王家女也夫聞歡喜謂婦言卿但以好心向一沙門得祐乃爾夫先慳貪聞婦所說即大布施無所遺惜齋戒精進興立佛寺夫心念言但以好心得此功德婦便報言心能令人得佛得生天上得作辟支佛得阿羅漢皆是心力也若心念惡令人墮地獄出明狗命終作福報經波斯匿國王七女與帝釋共語第五

波羅柰國道場從地底上皆黃金色魚鱗鼈甲轉次相加往古諸佛皆坐其上王名脂旬尼作優婆塞明於經道爲佛立精舍極大嚴事王有七女皆並端正悉持五戒執節不嫁第一女名淑調二名異妙三名除貪四名清守五名息心六名靜友七名僧婢常以月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日精受八戒持正法齋修厥所信奉戒布施名聞智慧之行七女齋畢求到城外塚間遊觀王告七女塚間可惡但有死人骸骨狼籍狐狸鵲鴝食啖其肉諸哭泣者滿在其間有何可觀我宮裏有園苑浴池其中有五色蓮華鵲鴝鴛鴦衆鳥翔集其地列重光目之草琦樹陰涼甘果恣口可往遊戲七女答言大王甘果衆美何益於我我見世人生壽無幾命日趣死形爲幻化莫得久存我以勉夫幼孩不爲甘美感也徒欲觀非常之法願却貪意耳願王哀許王即聽之七女俱出城外往到塚間大臭之處聞哭泣之聲歔然毛豎因共直前觀諸死人見有斷頭斷臂手脚異處

或有殭屍草覆席裏或有辜襟在地生草束縛中有罪未死者家室啼哭令其解脫又有擔負死人從城中出者七女左右遠望見死者甚多諸飛鳥走獸爭食其肉或就土中拖掣屍出肝腸生蟲其臭難近於是七女繞之一市自相謂言我曹身體不久亦爾各說一頌第一女言
世人重其身 妙衣加寶香 綺視雅容步 姿則欲人觀 死皆棄於塚 何用是飾嚴 第二女言
譬如一身居 人去舍毀傾 神遊而身棄 莫能制其形 癡貪謂可保 安知後當亡 第三女言
觀神戴形時 猶馬駕車行 車敗而馬去 可知此非常 第四女言
本見城完好 中人樂安居 所求未央足 何便忽空虛 第五女言
若乘船渡水 至當捨船去 形非神常宅

焉得久長居 第六女言
人死依塚卧 形具尚鮮好 徒然不動搖 厥神安所在 第七女言
如雀在瓶中 羅穀覆其口 穀穿雀飛去 神自隨行走 時天帝釋聞之下讚善哉善哉汝欲何願吾今與汝七女問曰是梵天耶將地神耶得無帝釋耶答言然吾是忉利天帝釋也第一女言願得無根無枝無葉之樹於其中生如是爲快第二女言願所生之地清淨無欲無有陰陽寂無所緣第三女言願如山谷呼聲之響無往無反自然無形第四女言願如虛空不始不終無所出生與道通洞釋言止止諸女所願甚妙欲作日月中王爲可得矣若夫虛無無想非吾所制七女言天帝神德高大何以不能致此佛說食福者福盡不免於畏譬如老牛不能爲人用何益於我哉天帝釋言諸女修齋戒吾亦奉於佛當爲法兄弟快

手妙願言竟不現出佛說
七女經

波斯匿王女金剛為人所焚第六

波斯匿王有一寡女名曰金剛莊嚴來歸父王哀愍別為立宮給五百妓女以娛樂之有一長老青衣名曰度勝恒行市脂粉香華忽見男女無數大衆各齋香華出城即問欲何所至衆人答言欲問訊佛佛出世間三界之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言會老見佛宿世之福便分香直持買好香華隨衆人輩往到佛所作禮訖却立散華燒香一心聽法過市取一香物因聽法功德宿行所得之香氣熏倍前嫌其遲晚而共詰之度勝言世有聖師三界之尊說無上法隨人聽受是以稽遲金剛聞歡喜而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試為我說度勝受命即先遣出具受儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子待母佛告度勝汝還說法之儀先敷高座度勝受勅具宣聖旨皆大歡喜各脫衣一領積為高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛女等五百餘人疑解

破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時

燒死即生天上王捨棺殮葬送畢往過佛所佛問王所從來王曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺殮還不審何罪過此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅奈有長者婦將姝女五百人至城外大祠祀其法難犯他姓之人不得到邊不問親疎來者擲著火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輒還山中迦羅分衛來趣郊祀長者婦見之忽然瞋恚共捉迦羅擲著火中舉身焦爛便現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人癡蠢不識至真羣惡愚荒毀辱神靈自唯過墮罪如山積願降尊德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛為大王而說偈言

愚蠢作惡 不能自解 殃追自焚 罪成熾然 愚所望處 不謂適苦 臨墮厄地 乃知不善 佛告大王爾時長者婦今王女金剛是五百侍女今度勝等五百侍女是

出愚闍法
經第二卷

國王女見水上泡起無常想第七

昔有國王女為王所愛未曾離目時天降雨水上有泡女見水泡意甚愛敬女曰王言我欲得水上泡以為頭華髮王告女曰今水上泡不可執持云何得取以為華髮女言設不得者我當自殺王聞女語告巧師曰汝等奇巧靡事不通速取水泡與我女作髮若不爾者當斬汝等答曰我等不堪取泡作髮有一老匠言我能取泡王甚歡喜即告女曰今有一人堪任作髮汝可自往躬自臨視女隨王語在外瞻視時彼老匠曰王女言我素不別水泡好醜伏願王女躬自取泡我當作髮女尋取泡隨手破壞不能得之如是終日竟不得泡女自疲厭而捨之去女曰王言水泡虛偽不可久停願王與我作紫磨金髮終日竟夜無有枯萎水上泡者誑惑人目雖有形質生生便滅盛饒野馬亦復如是渴愛疲勞而喪其命人身虛偽樂少苦多磨滅之法不得久停還轉變易在世無幾

出水上
泡經

王女摩梨尼為婆羅門所嫉第八

過去有王名曰禁寐生一女兒著自然金華鬢號曰摩梨尼王召國內同日生女五百人以充給使摩梨尼年大供養五百婆羅門日日不替時迦葉佛住一園中常出遊行至佛住園御者不入女問我無園不入何故避此答曰此園但有禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女曰可入見佛金色心大歡喜頭面作禮佛為說法得果受三歸五戒致敬而去女自追念婆羅門非良福田不應受施迴以供佛時婆羅門聞摩梨尼作迦葉弟子更以上饌而供養之心生嫉妬禁寐已夜得十一種夢旦集羣臣自學所夢臣令問相婆羅門婆羅門曰此夢不祥或當失國或能喪命王曰可免乎相師答曰須種種牛羊象馬并王女摩梨尼及五百眷屬却後七日於四街道中殺以祠天此災可滅王聞勅令即辦呼摩梨尼以事語之六日之內隨意所欲答曰甚不惜死願第一日與城中男女共至迦葉佛所皆受三歸五戒王即聽之願第二日與王衆臣共往佛所願第三日與諸王子共

往佛所願第四日與諸王女共詣佛所願第五日與王夫人嫁女共至佛所願第六日與王共至佛所王悉聽許及與衆人往至佛所佛為說法得果皆受三歸五戒王向迦葉佛說十一夢佛言此夢所為未來非現在也夢小樹生華者當來有佛名釋迦文時世之人年始二十頭生白髮已生兒子夢犢子耕者十歲兒領家事父母不得自在夢三釜並煮飯邊釜各跳相入不墮中央者富者更相惠施貧者不得夢見駱駝兩頭食草者羣臣既食王祿復取民物夢見馬母飲駒乳者時母嫁女反從求食夢見金鉢於虛空中行者雨澤不時夢見野狐尿金鉢中者人民從富婚不顧姓族夢獼猴坐牀上者時國王用非法治暴虐無道夢見牛頭樹檀實與腐草同價者釋種貪利為人說法夢見水中央濁四邊清者佛法中國先滅邊國反盛於王之身無有不祥王即於座上勅諸臣曰祠天之牲今悉無畏吾從今寧自失命不故殺生況殺人

手
出彌沙律
第三十卷

國王女狗頭感捕魚師述婆伽第九國王有女名曰狗頭有捕魚師名述婆伽隨道而行遙見王女在高樓上窓中見面想像深著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情答母我見王女心不能忘母抑喻言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母為子故入王宮中常送肥魚肥肉以遺王女而不取價王女怪問汝欲求何母曰王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言曰汝月十五日於某甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王為施主不可令此小人毀辱王女即厭此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不悟即以瓔珞直十萬兩金遺之而去去後此人得覺見有瓔珞又問衆人知

出大智論
第十四卷

[illegible]

有二喜一遇佛解喜二離愛快喜於時寶稱親友四人一名富釋二名維摩羅三名橋鉢鉢四名須陀聞寶稱已作沙門驚喜毛豎曰吾共詣佛并省寶稱即便俱行見佛影則乘本願行作禮白佛飢渴道化虛心日久不以鄙陋願為弟子佛言善來比丘皆成沙門為說心本淨聞義心了便得羅漢如有聞者發足尋覓皆得道果

出中本起經上又
出曜經十九卷

守籠那足下生毛苦行得果第二

瞻婆城有大長者子字守籠那其之父母唯

有此子心甚念之生來習樂未曾躡地足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中大長者子遲欲見之即勅城主使諸長者各將兒來時瞻婆城主奉勅詣摩竭王在一面住王聽以衣敷地詣王所王見足毛心甚歡喜即語言可往見佛禮拜問訊當與汝後世利益時瞻婆城主及諸長者共詣耆闍崛山時有長老婆竭陀為佛給使在槃石上坐時瞻婆城主詣長老婆竭陀所言我等欲見如來時婆竭陀即浚石上涌出佛前白言瞻婆長者欲見世

尊佛言汝往屋陰中敷座我當往坐時婆竭陀即敷座已還到佛所白世尊言敷座已竟世尊坐已告婆竭陀言語長者來時婆竭陀浚於佛前涌出石上時諸長者歎未曾有世尊弟子神足猶爾況復如來婆竭陀言長者宜知是時瞻婆城主來詣佛所世尊爾時即為諸長者子及瞻婆城主說法勸化即於座上得法眼淨白世尊言大德從今已去歸依三寶為優婆塞時守籠那後遂出家往溫水河邊尸陀林中勤行精進經行之處血流汚地猶如血塗時守籠那在靜處思惟佛弟子中勤行精進無勝我者我今何故不得無漏我當捨戒還家自恣五欲布施作福佛知其心到守籠那所我今問汝隨意答我汝在家時彈琴琴絃若緩若急音聲好不若不緩不急乃得好聲佛言比丘亦如是不緩不急心乃會道依教修行速成羅漢焉

出四分律三
分第二卷

最勝難降染化成道第三

昔舍衛城內有一長者名曰最勝更有長者名曰難降二人慳貪國中第一饒財多寶不

可稱計二人門戶各有七重勒守門者無令乞兒得入我家庭室中鐵籠徧覆庭內以斷飛鳥四面鐵牆防鼠穿鑿嚙壞器物是時五大聲聞各以次第詣彼教化從地湧出教以法施長者二人聞之各不受化後佛自往坐卧虛空放大光明佛與長者說微妙法長者雖聞心猶不達內自思惟佛來至不可虛爾使還精舍宜入藏裏取一白氈布施如來即起入藏選一惡者反更得好捨而更取倍得好者心意共諍不能自決當於其日阿須倫與忉利天共闘或天得勝阿須倫不如或阿須倫得勝諸天不如爾時世尊以天眼觀見長者心或時慳心得勝施心不如或時施心得勝慳心不如爾時世尊便說斯偈施與戰同處 此德智不譽 施時亦戰時此事二俱等

長者遙聞內懷慙愧如來所說正謂我身即出好氈持用為施難降長者出五百兩金持用惠施心開意解各見道跡

出毗尼經
第十七卷

第四

若放男女若放奴婢若聽人民若自己身出家入道功德無量布施之報六天人中往反十世出家之福無邊無量勝起七寶塔上至三十三天以貪人能壞出家之德無有可毀乃高須彌深於大海廣於虛空若為出家作留難者其罪甚重此言入深地獄黑闇無目有一長者名尸利菴提此言其年百歲求欲出家人大小無從用者尸利菴提往趣迦蘭陀竹林從舍利弗求欲出家老不得出家徧問五百羅漢皆同舍利弗出竹園門舉聲大哭

優波離是剃髮賤人泥提下穢除糞之人殃掘摩羅殺無量人及陀塞鞞大賊惡人如是等人尚得出家我有何罪而獨不得佛即涌現問福增言汝何故哭聞佛梵音心喜作禮白佛言諸罪惡人皆得出家我何罪不聽我出家大小不復用我於佛法中復不得出家設我還家必不見前我當何趣今日定當於此捨命佛慰喻言汝莫憂惱聽汝出家告大目連聽與出家即得出家受具足戒晝夜精勤修集讀誦廣通經藏以年老故不能隨時

恭敬迎逆禮問上座諸少比丘皆為上座常苦言激切又作是念我今寧死往大河岸邊脫去袈裟置樹枝上泣而誓言我不捨佛法衆僧唯欲捨命我此身上布施持戒精進誦經設有報者願我捨身生富樂家眷屬調從於我善法不作留難常遇三寶遭值善師示悟涅槃誓畢投泗渚中未至水頃目連接置岸上令捉衣角上衝虛空猶如猛鷹銜一小鳥屈伸臂頃至大海邊海邊有新死人女相具足見有一蟲從口出還從鼻入復從眼出

更從耳入菴提問此何女人答曰時到當說前行復見一女自負銅鑊然火炊之既沸脫衣自入鑊中髮爪先脫肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取其肉而噉食之次復前行見一大樹多蟲圍啖其身乃至枝葉無有空處如針頭許大叫震動如地獄聲復次見一男子周巾獸頭諸惡鬼神手執弓弩三放毒箭鐵皆火然競共射之身皆焦然又見一大山下安刀劍見有一人從上投下刀戟劍稍壞刺其身即自收拔還堅本處往還

不息前見骨山高七百由旬目連於山為說舍衛城中大薩薄婦夫甚愛念欲入大海戀婦不捨即將入海婦擎鏡照面自覩端正便起隔慢深生受著時遇大龜蹋船沒海薩薄及婦五百賈客一切皆死海不受屍夜叉羅刹出置岸上隨所愛念死還生為蟲捨此蟲身墮大地獄菴提白和尚自食肉者是何人目連告曰舍衛國優婆塞婢優婆塞請一比丘夏九十日奉給供養使婢送食婢至屏處遲好自食餘與比丘大家覺問婢答我若先

食使我世世自食身肉今先受華報後墮地獄大樹諸蟲啖食發大惡聲是濫利吒營事比丘用僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後墮地獄啖樹諸蟲即是得物之人舉聲大哭衆箭射身者此人前身為大獵師多害禽獸以是罪故受斯苦毒於此命終墮大地獄大山上自投刀劍者是王舍城大健闍將以猛勇故身處前鋒或以刀劍矛稍傷剋物命故受此報已又墮地獄其骨山者汝故身也有一國王名曇摩菴提布施持戒慈悲不

傷物命正法治國滿二十年共人博戲時有一人殺人諸臣白王答言隨國法治即案律殺王戲已畢問罪人何在臣曰已殺王聞泣曰七珍皆住我獨入地獄即捨王位入山自守命終作摩竭魚身長七百由旬王臣恃勢枉刻百姓命終亦作摩竭大魚身蟲癢痒指頗梨山碎殺蟲血流百里皆赤應墮大地獄時魚一眠百歲乃覺覺大飢渴即便張口海水流入如注大河有五百賈客入海採寶值之船趣魚口賈人稱南無佛魚聞閉口賈客得活魚飢命終生王舍城夜叉出身置此海邊時王者汝身是殺人為魚茲提解法無常厭世盡結得羅漢果出賢愚經第七卷須達多崎嶇見佛時獲悟道第五一舍衛國有大長者名須達多賢愚經始云大士居常給施孤獨乞兒人以為號先有田業在王舍城年年履行大涅槃經云二經云寄止長者護彌家中本起經云迦蘭陀夜起掃治宅舍辦諸餽饌須達問之答曰迦毗羅城有釋種子名悉達多姓瞿曇氏其生未久相

師占之定當作轉輪王心不願樂捨之出家無師自覺得阿耨多羅三藐三菩提於諸眾生其心平等故號為佛明受我請又問今在何處答曰在迦蘭陀竹林精舍十誦律云寒林須達多一心念佛所有功德忽然大明尋光而出至尸呵城門特五佛神力故自然而開四分律云神即開門出門路有天祠須達致敬尋還黑闇心生惶怖復欲還反城門有大天神告須達言仁者見佛當獲善利盡闇淨提所得功德不如發心一步詣如來所須達問曰汝是誰耶答曰我是信相婆羅門子四分律云我是汝往昔善知識我因往昔見舍利弗大目犍連禮拜歡喜捨身得作北方天王毗沙門子專知守護此城十誦律況見如來禮拜供養須達見佛佛如應說法得須陀洹道出大涅槃經第二十七卷又出雜阿舍第二十卷中本起四部律皆大同小異須達七貧後得食併奉佛僧倉庫自滿第六長者須達七貧後貧最劇於糞壤中得一材斗其實極檀出市賣之得米四斗語婦曰且炊一斗吾當索菜時佛念曰當度須達令福

更生炊米方熟舍利弗往婦見歡喜一斗米飯悉投著鉢中更炊一斗目連復往亦歡喜與之復炊一斗迦葉復往亦復與之適有一斗尋復炊熟如來自往婦自念言間日之糧莫有降者今有是米如來躬顧得無罪畢福生者哉一斗米飯盡施如來佛口呪願罪滅福生從今日始須達尋歸婦恐其悲便問曰如今佛來及舍利弗目連迦葉盡來求食當與不耶答曰當與福田難遭若來求者是為值遇婦言向四斗米吾盡用施矣夫大歡喜餘有飯汁公姥共飲之須更待諸室珍寶倉庫穀帛自然實滿如往時富也須達踊躍知佛愍念更請佛及僧供養盡空佛為說法皆得道迹出雜譬喻經下最勝魔境不移第七最勝長者聞說妙法即於座上諸塵垢盡得法眼淨受三歸為優婆塞盡形壽不殺佛云不久弊魔波旬化作佛像及相好來至長者家長者念曰如來向出還其何速偽佛告曰吾謂長者高才博智分別識趣諦念長者

愚惑無智吾向所說四諦者實非真諦斯是顛倒外道所習長者即自覺知即報之曰止勿語吾得慧眼住牢固地正使汝化作億千萬身吾不退轉何以螢火之光與日競明田家灰堆欲比須彌鷄鷄為鳥鵲金翅並飛波旬慙愧復身而去

出最諸長者受呪願經

申日為佛作毒飯火坑自皆變滅第八

是時王舍國有一四姓長者字為申日財產甚富金銀珍寶無有央數申日事餘道人唯不事佛諸異道人皆共嫉妬申日共議言佛

今為王及傍臣長者吏民所敬而我等獨不為所重佛常自說言知去來現在之事知他所念今寧可試為審爾不申日言當何試之異道人言請佛持毒藥置飯中掘門裏深五丈以火置中薄覆其上令佛從上來佛若知時五當不受請受請則不知申日言諾即行請佛佛言大善異道人言已無所知但當穿地申日有子字梅羅法年十六通達宿命善學佛道能知去來現在之事啓其父言佛已知之莫用惡人言自投湯火申日不信掘坑然大

飯置毒藥告諸比丘隨我後行佛適向道便放光影令申日舍中悉作金色時梅羅法即語父言今佛已起向道十方皆明如日佛到城門足蹈門限舉大城中即為大動病者即愈聲篋樂器不鼓自鳴佛到申日門五丈火坑化作浴池中生蓮華一華千葉諸弟子所蹈蓮華華生百華皆蹈華而行申日見火以作水池中生蓮華便大懼怖頭面著地以誠自說今為佛作飯皆以毒藥置中願乞更炊佛言不須更炊持毒藥飯來食勅諸比丘且

勿食須我教乃食佛即呪曰天下凡有三毒一者貪姪二者瞋恚三者愚癡佛無是三毒為不行至誠有經法者毒亦不行飯食中毒皆自消去佛言皆飯申日頭面禮佛足言我大無狀用惡人之言願從世尊求哀悔過佛為說經得須陀洹道時五
出申日
兒本經
辯意請佛僧有二乞兒一死一為王第九舍衛國有一長者子名曰辯意聞佛說五十事要還得法忍五百長者子得法眼淨辯意言唯願世尊及大眾明月中自屈於我舍食

佛與大眾往其家食未呪願有一乞兒歷座行乞無敢與者遍無所得瞋恚而出便生惡念此諸沙門放恣愚惑有何道哉貧者從乞無心見與吾得為王以鐵輶車轢斷其頭言已便去佛呪願竟復一乞兒來從眾乞食各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此諸沙門有慈悲心我得為王供養佛僧乃至七日不報今者飢渴之恩言已便去二乞兒展轉求乞到他國中卧於道邊深草之中時彼國主忽然崩亡無有繼嗣相師判言書記當

有賤人為王諸臣百官千乘萬騎按行國界望見草上有雲霞蓋相師曰中有神人即得乞兒諸臣拜謁乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相沐浴香湯著王之服光相莊嚴導從入國惡念乞兒在深草内卧寐不覺車轢斷其頭出辯意經
曇摩留支長者先身為大魚第十昔有長者字曇摩留支問訊佛言曇摩留支別來大久乃得相見有人問佛答曰昔阿僧祇劫時世有佛名曰定光我時為梵志子曰

起述時定光佛方欲入城我即中路相逢解髮布泥上令佛蹈過佛即記曰汝勇猛乃爾却後阿僧祇劫當得作佛汝于時起志心曰此人與畜生無異乃蹈他頭髮上過去從是以來阿僧祇劫常墮畜生中復在大海中為魔竭魚身長七千由延時有五百賈客乘船入海採寶值此大魚喻船垂欲入口時五百人各稱所事時賈客主語眾人言今世有佛名釋迦文濟人危厄無復是過我等稱名冀蒙得脫即便齊聲稱喚魚聞佛名本識由存即思惟曰釋迦文佛已出世間我身云何故在魚中即而歸依時魚還沒水五百賈客安隱即歸時魚即盪身出沙潭上不飲不食經二七日命終生長者家作子字曇摩留支今來與吾相見所以稱久遠耳留支聞此本末即向海邊求其故屍見大魚骨皮肉已盡行脇骨上思惟言此是我故屍即以華散故屍上尋惟既往忽然成道出分別功德經第四卷

第十一

昔者有人大富而慳其婦好法欲施不敢墮臨入海先以鐵蒺藜三重繞舍婦礙之不能得出一心念佛諸鐵闕闕變成鵝毛取絹一疋寄人施佛佛受呪願夫與五百伴共在海中為鬼所嗽唯留其夫諸鬼相語是人婦事佛不可近也特五伴侶死盡獨得寶還問婦何事婦具告之二人歡喜即請佛僧設會得道出經第一卷

毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿第十二
昔佛在世有大長者名修羅陀財富無數信

向道德自誓常以臘月八日請佛及僧終身子孫奉行不輟長者亡時囑兒勿廢兒名毗羅陀後日漸貧至時無以供辦愁感不樂佛遣目連往問云汝父供月欲至當設何計答言唯願世尊勿見忽棄八日臨盼將妻至外家質百兩金還辦供具佛與千二百五十眾僧往舍而坐行水下食清淨竟而還其日夜半諸故藏中寶物自滿夫婦見之且喜且懼恐官顧問即往白佛佛言安意快用勿有疑難汝之履信不違父教聞施慧道七財滿足

出法句經第三卷
婆世躑躅欲危身為目連所救第十三
佛在羅閱祇園有豪長者名尸利躑躅大富盈溢婦生一男形容嚴妙請師占候歎子福德問言從懷此兒有何瑞應長者曰其母誦口鈍辭既懷此子談語巧妙子婆世躑躅及年長大遊行觀看見那羅偃家有一女子心便深著欲得娉娶還啓父母願為求索父母告言高卑非足如何為婚子重啓言莫問門戶但論其身幸為我求若不如志便自殞命父母從之共作婚姻兒惑其色不恥鄙事即詣彼家學習戲藝皆已成就是時國王集諸那羅多戲事時長者子次應現伎上素而走王脫不見復勅更上氣力漸羸中道欲墮心中惶惶無所歸依目連陵虛告之曰如卿今日寧全身命出家學道為寧墮地娶彼女耶答言願自存濟不用女也目連即時化作平地得全身首喜不自勝隨逐目連往詣世尊禮拜供養佛於是時廣說妙論心意開解便得初果因求出家世尊聽之鬚髮自落法衣在身

專精禪思成阿羅漢佛言過去世波羅奈國有大長者初生一子端正無比有人從海中來齋一鳥卵用奉長者長者納受經少時間其卵便剖出一鳥鵲毛羽光潤長者授之與子使弄子騎鳥春飛遊觀看聞他國王作那羅戲乘鳥至彼鳥住樹上偶見王女情便深愛遣信勝情女便與交為王所知推捕縛來而當斬戮長者子言諸君何為勞力殺我聽我上樹自投而死諸人聽許便即上樹乘騎其鳥翔虛而去得延壽命時長者子今婆世蹟是王女者今伎家女是爾時鳥者則目連是過去世時惑色致困由鳥得濟今垂當死由於目連故得安隱出賢愚經第十三卷長者新生一子即識本緣求母請佛甘味自下第十四

灑堂舍莊嚴牀席施三高座百味飲食自然滿堂又先身之母今猶存在居波羅奈國願為仰報父母遣使馳象迎接以三高座一擬如來一為今身母一為前世所生母佛與眾僧既入其舍甘味飲食自然而下種種豐饒佛為說法合家大小盡得初果出賢愚經第一卷阿那邠祁七子為財受戒聞法離垢第十五舍衛城中阿那邠祁有七子心無篤信於佛法眾不持五戒阿那邠祁長者言我當賜汝千兩金汝等可歸命三寶受於五戒七子聞之便欲歸三寶受持五戒父母各賜千兩金俱至世尊所具以白佛云何世尊彼七子頗有福善諸功德不佛言善哉長者饒益眾生安隱天人彼七子者緣是諸善功德具足所獲果報我今當說北方有國城名石室國土豐熟人民熾盛彼有伊羅波多羅藏無數百千金銀珍寶於彼健陀賴國人七藏之中隨其所欲皆悉費用無所減少及此伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千倍百千倍無數倍皆悉不及汝七子所獲功德世尊與阿

那邠祁說微妙法即從坐起白世尊言願受我請及比丘僧欲設甘露飲食為七子故世尊默然受世尊知時與比丘僧前後圍繞入舍衛城詣阿那邠祁家皆即就坐長者及子禮敬世尊世尊說法使遠等見告言如是長者七子甘饌飲食飯佛比丘食竟除鉢佛與七子說法各於座上諸塵垢盡無有瑕穢得法眼生彼已見法無有狐疑亦無猶豫出阿邠祁七子經卷經律異相卷第三十五

音釋
欵許勿切 騎居宜切 鏃作木切 稍色角切 瘡先利切 崎崎去奇切 喻喻切 盪盪切 躡躡切 齋齋切 勝勝切 登登切 也也切 邠邠切 祁祁切 民民切

經律異相卷第三十六

將六

梁沙門僧吳實唱等奉

勅撰

雜行長者部第二十六

流水救十千魚一

樹提伽身生人中受天果報二

迦羅越手能雨寶三

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠四

忽起經暫貧客作設會即獲華報五

無耳目舌先世因緣六

音悅今身受先世四種報七

鳩留飢過樹神因得信解八

日難長者財富巨億慳惜不施後世貧盲

九

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶十

長者後貧舉金供施耕過千鼎用之不盡

十一

香身長者婦爲國王所奪十二

長者婦懷妊口氣香十三

慳財生號哭地獄十四

以擣衣石施人起塔生天十五

須達三子事窮方信十六

須檀子貪財殺弟十七

梨耆彌第七兒婦生三十卵卵出一男十

八

癡子賣香遲燒之爲炭以求速售十九

流水救十千魚第一

流水長者子於天自在光王國內治一切衆生無量苦患令身平復以病除故多設福業作如是言善哉長者能益衆生無量壽命必是菩薩解諸方藥時長者子妻名水空龍藏

而生二子一名水空二名水藏時長者將其二子次第遊行城邑聚落最後到一大空澤中見諸虎狼狐犬鳥獸悉皆一向馳奔而去長者逐而觀之見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚見是魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是言大善男子此魚可憐汝可與水是故號汝名爲流水汝今應當隨名定實時長者子問樹神言此魚頭數爲有幾所樹神答言足滿十千爾時流水聞是數已增大悲心時此空池爲日所曝唯少水在是

十千魚將入死門四向宛轉見是長者心生恃賴隨是長者所至方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四方推求索水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池上與作陰涼復更推求池水本從何來即出四向周遍求覓莫知水處復更疾走見一大河名曰水生有諸惡人爲捕此魚故於上流懸險之處決棄其水不令下過長者向王說其因緣唯願大王借二十大象令得負水濟彼魚命如我與諸病人壽命王勅大臣速疾供給汝今目可至象廐中隨意選取利益衆生是時流水及其二子將二十大象借索皮囊疾至河上盛水象負池遂彌滿還復如本時長者子於池四邊彷徨而行魚亦隨逐循岸而行時長者子復作是念是魚必爲飢人所惱復欲從我求索飲食我今當與時長者子告其子言汝取一象最大力者速至家中所有可食之物乃是父母飲取之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉載象上急速來還爾時二子往至家中白其祖父說如上事收取家中可

食之物載象背上疾還父所至空澤池時長者子見其子還心生歡喜踊躍無量從子邊取飲食之物散著池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚食令其飽滿未來之世當施法食曾聞過去空閑之處有一比丘讀誦大乘方等經典其經中說若有眾生臨命終時得聞寶勝如來名號即生天上我今當爲是十千魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名即便入水作如是言南無過去寶勝如來本往昔時行菩薩道作是誓願若有衆生於十方界臨命終時聞我名者當令是輩尋得上生三十三天復爲是魚解說如是甚深妙法所謂十二因緣就是法已即共還家是長者子復於後時賓客聚會醉酒而卧爾時其地卒大震動時十千魚同日命終生剎利天既生天已作是思惟我等以何善業得生天中復相謂言我等先於閻浮提內墮畜生中受於魚身流水長者子與我等水及以飲食爲我等說十二因緣并稱寶勝如來名號以是因緣令我等輩得生此天我等今當

報恩供養時長者子在樓屋上露卧眠睡是十千天子以十千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脇邊復以十千置左脇邊兩曼陀羅華摩訶曼陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉覺寤流水長者子亦從睡眠見是十千天子於上空中飛騰遊行天自在光三國內處處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池所復雨天華便從此沒還剎利宮隨意自在受天五欲過是夜已天自在先王問諸大臣昨夜何緣示現如是淨妙瑞相大臣答言大王當知剎利諸天於流水長者子家兩四十千真珠瓔珞及不可計曼陀羅華王即告臣卿可往至彼長者家喚令使來即至其家宣王教令是時長者尋至王所王問長者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知是十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事爾時流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實爾時其子向於彼池見其池中多有摩訶曼陀羅華積聚成積其

中諸魚悉皆命終還白父言彼諸魚等悉已命終爾時流水復往王所作如是言是十千魚悉皆命終王聞歡喜爾時世尊告善女天時流水長者子今我身是長子水空羅睺羅是次子水藏今阿難是時十千魚者今十千天子是是故我今爲其授記爾時樹神現身者今汝身是出金光明經第四卷樹提伽身生人中受天果報第二昔有一長者名樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎手巾著池邊遇天風起吹來國王殿前羣臣參論卜問所以諸臣皆言國將欲興天賜白氎臣樹提伽默然無言王問卿何以無言樹提伽答曰不敢欺王是臣家拭體之巾掛著池邊遇天風起吹來殿前却後數日九色之華大如車輪又遇天風吹來王殿前王復與羣臣參議卜問提伽答曰是臣家園中萎落之華風吹來耳王問提伽卿家乃爾吾欲將領二十萬衆到卿家看樹提伽答言願王即相隨去王即將領二十萬衆到樹提伽家南門直入有三十童

子顏容端正王問樹提伽是卿家兒孫耶答言是臣家守門奴進到中閤有三十童女顏容端正王問是卿家婦女耶提伽答言是臣家守閤之婢進到其戶白銀爲壁水精爲地王見水流疑不得進樹提伽即導王前戶中以黃金爲牀白玉爲机樹提伽婦有百二十重金銀幃帳端正無雙爲王作禮眼中淚出王問卿婦見我有何不愜眼中淚出答言王衣煙氣是故淚出王言庶民然脂諸侯然蠟天子然漆亦無煙也何得淚出提伽答言臣家有一明月神珠掛著堂上晝夜無異不須火光王是煙中之王是故聞氣耳樹提伽家堂前有十二重高樓將王上頭視東望西視南望北掩掩寂寂王謂須臾小復可忍到後園中流泉浴池食諸果蔬自適甘美甚復可愛以至一月大臣白王可須還國樹提伽即布施金銀珍寶綾羅繒絲二十萬衆人馬車乘一時還國王即會羣臣怪其所以樹提伽是我之臣婦女舍宅過甚於我我欲伐之可取與不諸臣皆言宜可取之王即與四十萬

衆推鍾鳴鼓圍提伽舍數百重牆提伽門中有一力士手提金杖一擬四十萬衆一時俱倒眠地不起提伽乘飛雲輪車在虛空中問諸人等來時何意眠地不起諸人答如上事樹提伽問欲得起不皆言欲得樹提伽放大神目一視四十萬衆一時俱起還其本國王即遣使喚樹提伽共至佛所問言世尊樹提伽是我之臣前身有何功德婦女舍宅過甚於我佛答言樹提伽布施功德見天上受樂五百商主將諸商人齎持重寶奔空山中逢一病道人給其草屋厚敷牀褥給小水漿鷄鎚米糧給其燈燭于時乞願天堂之供今得果報如是佛言是時布施者今樹提伽夫婦是也于時病道人者今我身是也五百商人皆得阿羅漢果出樹提伽經

實有勝王宮婦女亦勝但無穀帛錢物便還白王王意漸解迦羅越即時便笑王問何所笑耶答言王不見信耳迦羅越以手指東便滿中七寶指南亦然王便遣還而衆僧精舍去宮不遠王便詣精舍見比丘僧作禮恭肅問上座彼迦羅越宿有何福自然珍寶念之便至上座比丘入三昧見四百由旬人物心念見是長者乃惟衛佛時有四人共立塔寺中有一人用意懇懃塔寺成已金銀七寶及衆好華共合和之上三重塔上以散四面願後食福恒不斷絕今得自然寶者是此一人王聞大修功德出譬喻經第一卷

迦羅越以飽食施鳥今出腹中珠第四昔有迦羅越長者聰明博達財富巨億居近海邊多植樹木榮茂參天時海渚上大有珍寶價直千億人不得近唯鳥往來飡噉明月之珠朝入暮出栖宿長者叢林長者多智方便圖之即作百味之食以用與鳥鳥食之飽滿便吐珠覆地長者得之遂成大富出譬喻經第七卷

忽起經營貧客作設會即獲華報第五

舍衛國有一居士亡失田宅家人得罪死亡

都盡唯餘一子無復所依子聞人說飯佛及

僧者生切利天乃願飯佛僧唯當客作以果

此願有一居士彌沙塞律云大臣多有田宅此兒雖

小多諸藝能求欲備貨居士問汝何所能答

曰能書算文義別金銀珠貝錢財系羽監田

坐肆無所不解問歲索幾物答曰年一千金

錢居士曰今世飢饉乃產五百年滿併還小

兒言我才不啻堪此須用既急今爲君與即

使坐肆始滿一月檢計所得已盈三倍日止

一食留一食分更使監田比及冬藏復獲三

倍歲滿索金及食居士慮其便去屢託不在

後謂之言急索作底小兒言我欲飯佛及僧

居士聞之即生信心又問欲何處作答欲往

祇洹居士曰但住我間器樵相助小兒白佛

願明日受我食佛僧默然彌沙塞律云將財物

味極世之美極其意至鬼神正過節日諸白

衣多送豬肉乾餅種種飲食衆僧受取共相

謂言今日貧兒竭力作會人人皆當爲之稍

食及到居士舍手自行食皆云少與食遂無

減貧兒問僧爲食麤澀爲慙我貧答曰今是

節日早起人送食初乃少與家數既多遂成

飽滿貧兒愁憂恐所期不果涕泣問佛佛爲

說法必得生天汝疾還去貧兒歡喜更行僧

食隨僧意取我肆力時期盡供養今諸大德

雖不能噉隨意將去時五百商客從優那禪

園來哺至道路遼迥絕糧三日入城買食時

世飢儉且天盛熱都無所得商主歎曰海中

不乏大城無食宜更遍求隨須何物貧兒啼

向佛時多人見之語賈客云某舍有食即往

居士家白小兒言我等須食小兒問言有幾

人答曰有五百可盡喚來何須論直至即設

食皆得飽滿有一大銅盂一賈客主解衣角

珠直十萬金錢置於盂中其餘賈客皆解珠

投於盂內小兒言我不賣食何忽與珠留客

小住待我問佛佛言但取不妨得生天此是

華報果報在後還受寶物賈客又問居士此

城先有某甲今何所在答曰已往又問有子

孫不答曰向之施主即其子也賈客語小兒

言君父是我等師又與百千兩金以救舊好

時居士無兒唯有一女端正姝妙求妻小兒

送金百千兩居士死後波斯匿王問有兒不

誰相料理答曰唯有一女女塔當事判財物

并屬女塔拜爲大臣即勅舍衛城內大長者

職十誦律云時國人民號爲忽起長者出十

二誦第六卷又出彌沙塞律第十卷

無耳目舌先世因緣第六

時舍衛國有大長者財富無量無有男兒唯

有五女端正聰達其婦懷妊長者命終國法

無男財物入王王遣大臣攝錄其財其女心

念我母懷妊未知男女若續是女財應屬王

若其是男應爲財主往白國王時波斯匿王

法平正即可所白其母不久月滿生兒其身

混沌無復耳目有口無舌又無手足唯有男

根即爲作字名鰥慈毗梨爾時是女具以是

事往聞於王王告諸女財屬汝弟吾不取也

爾時大女往適他家奉給夫主謙卑恭敬謹

如婢事大家長者觀其如斯怪而問言女子

對曰我父終沒家財無量雖有五女猶當入

王會母有身生我一弟人相都缺但有男根得為財主雖有諸情不如一男長者聞已即與其女往至佛所白言世尊彼長者子以何因緣佛言乃往過去有大長者兄弟二人兄名檀若世質弟名尸羅世質其兄少小忠信誠實常好布施舉國稱美王任此人為國平事國法舉貸取與無券悉詣平事時賈客從弟尸羅世質多舉錢財時弟長者唯有一子其年幼小將其子并所出錢到平事所白言大兄是賈客子從我舉錢入海來還應得爾許我若終亡證令得之平事言然其弟長者不久命終賈客入海遭風失貨賈客得全時長者子聞其空歸便自念言此雖負我何由可得須有當償時此賈客復餘舉假續復入海獲大珍寶安隱來還心自念言彼長者子前雖不從我賈我舉錢財此人幼稚或時不憶或見我前窮故不責耶今當試之即嚴好為眾寶服飾長者子見即遣人語汝負我錢今可見償答言可爾賈客自念所舉頓大重生累息無由可畢當作一策乃可了耳持一

寶珠到平事婦所白言夫人我本從尸羅世質舉錢財其子來責今上一珠價直十萬若從我責可屬平事其婦答言長者誠信必不肯爾為當試語即受其珠平事暮歸婦即具白長者答言何有是事以我忠信不妄語故王立我為國平事若一妄言此事不可明賈客來具告情狀即還其珠時賈客子更上一珠直二十萬願使囑及此既小事但作一言得三十萬爾時女人貪愛寶珠即為受之暮更白夫昨日白事願必在意長者答言絕無此理爾時長者有一男兒其婦泣曰若不見隨我先殺兒然後自殺長者聞此譬如人噎自念我唯一子若其當死財無所付若從是語人不信用將來受苦迫蹴不已即便可之婦語賈客長者已許賈客欣悅還嚴大象眾寶莊校著太寶衣乘象入市長者子見即往語曰先所負錢今宜見償賈客驚言我都不憶何時負君君共相將至平事所長者子言此人往日親從父舉若干錢伯為時平事事為爾不答言不知其姪驚曰伯父爾時審不

見聞又答不爾姪子恚曰以伯忠良王今平事國人信用我親弟子非法猶爾沉於外人枉者豈少此之虛妄後世自知佛告長者欲知爾時平事長者今謾慈毗梨是由於爾時一妄語故墮大地獄多受苦毒從地獄出五百世中常受此身植好布施常生豪富得為財主出賢愚經第十卷音悅今身受先世四種報第七有長者名曰音悅財富無數年老無子以為愁感雖然宿福所追其報有四一者夫人產男二者五百白馬同時生駒三者國王遣使者拜授金印四者五百寶船同時俱至佛告阿難長者音悅先世之時遣五百人乘船入海既獲眾寶安隱還家是故如來說世四福同時普集長者念言天降福祚集我之庭當作甘饌室族相慶時四天王釋梵諸天龍神鬼王阿須倫等各與眷屬側塞虛空如來神達知此長者歡喜踊躍因其歡悅欲往稱歎若其開解可植福哉應時歌誦吉祥八音長者歡喜啓瞿曇言實為神妙知我室族吉祥

無量枉屈尊神來相讚歎以好白潔豔直千萬兩金奉上如來佛即受之佛告長者財有五危汝今能爾必獲影報所生之處福自歸身長者白佛何等五危佛言一者火燒二者水漂三者縣官四者惡子用度無限五者盜賊五事一至不可抑制長者聞說益增踊躍於是如來忽然還到耆闍崛山爾時國內有尼犍異道名曰不蘭迦葉聽聞如來詣長者家歌頌一偈獲得長者千萬兩金沙門尚能得金況我往乞當不得乎又自念言我當往

求瞿曇沙門所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡妬嫉之意而往問佛傳聞瞿曇詣長者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀矜賜所說偈令吾誦誦冀望得寶如來三達知此長者却後一時財寶當散不蘭迦葉不知時宜遭厄之家而說吉祥必得長者無量杖痛如來告言不惜此偈汝不知時卿說此偈必得楚痛是故違卿若更欲得應時之說妙絕之句吾當與汝既使長者得聞真言又免捶毒之痛不蘭迦

葉心自念言瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶是故惱惜不肯與我即便啓佛其但與我焉知餘事如來慈愍諫之滿三終不信解佛亦預知不蘭迦葉前世因緣應受此痛如來又云罪不可諫佛即爲說吉祥之偈尼犍誦

一歲乃諳然後長者失火燒舍珍琦了盡五百馬駒同時燒死所生妙子一旦終亡王遣使者錄奪金印後復乘船入海採寶安隱來還泊岸五百寶船一旦漂沒室族大小無不愁毒不蘭迦葉往到其門歌頌如來吉祥之

偈如上所說長者聞之舉門忿恚天下殞殃無過於我云何此人裸形無恥在此妖蠱說我吉祥益我憂煩即出捶打從頭至足旬旬還家六師宗等逆問其意答言此變正由瞿曇內不自剋反怨世尊佛告衆會不蘭迦葉前從如來求索一偈欲詣長者歌頌求寶如來諫之其於不信今已在彼遭痛毒患阿難白佛不蘭迦葉與此長者有何因緣而被此患佛告阿難乃昔久遠阿僧祇劫時有國王亦名音悅復有一鳥名曰鸚鵡在王宮上鳴

聲和好王時晝寢聞鳥聲驚覺問其左右此爲何鳥鳴聲妙好侍者白言有一奇鳥五色煢煌適在宮上鳴已便去王遣步騎逐而求之推尋殊久捕得與王即以七寶瓔珞其身常著左右晝夜看視不去須臾復有一鳥名

曰鵝梟來在宮上看見鸚鵡獨得優寵即問鸚鵡何緣致此鸚鵡答言我來宮上悲鳴殊好國王愛敬於我取我常著左右鵝梟聞之心懷妬嫉心即念言我亦當鳴令殊於卿國王亦當愛寵我身王時卧出鵝梟即鳴王即

驚覺默然毛豎如畏怖狀王問左右此爲何聲驚動怖我侍者白言有惡聲鳥名鵝梟王遣大衆分布推索即得與王王令左右生拔毛羽舉身大痛步行而去衆鳥問言何緣致此鵝梟瞋恚答衆鳥言正坐鸚鵡故得此患佛言善聲拍福惡聲致禍罪報由已反怨鸚鵡昔國王王者長者音悅是鸚鵡者我身是鵝梟者不蘭迦葉是也出長者音悅經鳩留飢渴樹神因得信解第八昔有長者名鳩留不信今世後世善惡報應

與五百人共行治生未到他國絕食三日前行遙見叢林想是居家到見樹神即爲作禮具其飢乏神即舉手五指端自然出飲食甘水與之鳩留飽滿復大號哭神問何故答曰吾伴五百人皆大飢渴神令呼來復與飲食人馬皆足鳩留問神本有何福自致如是神曰我本迦葉佛時作貧窮人恒於城門摩鏡有沙門出入常喜指示分衛之處及佛圖精舍如是非一壽終生此自然受福無所乏短長者心悟大修布施日飯八千人淘米之汁

流出城門足以乘舟後生第二天上作散華

天人出十卷譬喻經第二卷

日難長者財富巨億慳惜不施後世貧盲第九

昔波羅奈國長者名曰日難大富珍琦爲人慳嫉日未沒時常勑門監乞者勿通日難子栴檀亦復慳貪難後壽盡還生國中爲盲婦作子其夫語婦汝身重病今復懷軀我無衣食汝便自去婦出門去得大聚牆便止其中九月生子兩目復盲乞食養之至年七歲其

母悲言今有乞我少飯愈飢如雨渴者兒聞母說便行乞食到其子家時守門者適小出外入到中庭栴檀問語呼守門問門監懼罪即掣盲兒撲於門外傷頭折臂母聞走到何人無道時門上神便謂之言汝得是痛尚爲小小其大在後汝坐前世有財不施故得勤苦死更苦痛觀者聞聲佛問阿難是何等聲阿難具說願佛哀矜到此兒所分麴飯已往視盲兒以手摩頭目便開明折傷即愈因識宿命佛問汝是前世長者字日難耶對曰是

也佛告阿難人居世間甚苦愚癡一世父子不相識知時佛說經解散其意有求子索財於此二事中甚憂勤苦痛他人所得果有身不能保何況子與財譬如夏月暑息止樹下涼須臾當復去世間無有常出百難經

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶第十昔有長者發菩薩心聚諸貧人凡得五百資給衣糧入海採寶宿一大山衆人昏鈍唯長者獨坐並有所瞻夜見山腹出於一人光燄

非恒面目端正口似豬口以妓樂自娛周旋山側長者問曰卿爲何人聞聲愕曰吾是受福之人解住在此長者問曰身形端正口何獨爾答曰坐犯口過常喜誑語天人曰卿是何人答曰吾是國中長者憂念貧賤欲令安隱故將衆人入海採寶並欲運寶饒益閭浮天人曰卿得無是菩薩耶長者曰吾發菩薩心救濟一切姪怨癡病諸未度者吾是度之天人曰善哉遂送寶所重載而還出十卷譬喻經第五卷

長者後貧舉金供施耕過千鼎用之不盡第十一

昔罽賓國有一長者本大富父母亡後常供養數道人數年之中家欲貧困無復有得爲父母作福念之慈妻婦語壻言寧一世勤苦後長解脫速使父母得福無量長者言然持我二人權舉百兩金約用金盡就作畢直得金便施盡乃往作遣夫耕田婦廚下炊耕得大石如似磨蓋發視見金千鼎便還覆之不復還食長者遣婦餉夫夫便擔金自歸其家

明日稱金還了主人夫婦返舍復為七世父母布施用之終身不盡

出十卷譬喻經第一卷

香身長者婦為國王所奪第十二

昔有國王貪於姪色所作無道聞好婦女尋往掠奪舉國患之有一長者財富無數高才博達婦容端正臣下啓王王聞心動遣使強奪其夫愁惱便棄家居行作沙門口中出香熏四十里身體周遍有梅檀氣王見其人既無子姪皆收家財王立其婦以為正后國中生好蓮華青黃紅白甚大香潔王敬夫人先持與之夫人得華益甚悲感王問卿今一國之母相敬不相失意有何不可乃爾不樂耶夫人曰不敢不樂但念我前夫身口之香勝此衆華竊思舊意不覺自悲王不信言乃遣請之前壻已得羅漢神通飛行身出衆香充滿一國王使澡洗重加揩拭身香益甚王試問佛佛言過去有一貧子窮困無業賣薪自活採薪還未及城門城門已閉門外有寺僧夜誦經其人寄宿便坐聽經燒香讚歎至於天曉緣是五百世不墮三惡道常生天上身

口香潔

出十卷譬喻經第四卷

長者婦懷妊口氣香第十三

昔有長者夫人懷妊口出好香氣滿一園阿闍世王遣使尋求見長者家以問長者長者具答使者白王王大歡喜召語長者卿若生男者當持與我後乃生女有金縷衣自然著身母怪解去隨生一重還著其身便往問佛佛言昔有貧家婦出行遇雨見一老沙門是辟支佛泥倒躄地傷膝流血出即扶沙門起洗去其血自裂已衣用裹傷膝婦人雖未奉法要常好稱譽佛道死生第二天上壽終下生故有自然之衣口出好香

出十卷譬喻經第一卷

慳財生號哭地獄第十四

舍衛城中有富長者命終無兒所有錢財皆悉沒官長者生時食啖麤惡衣裳單弊以樹葉為蓋佛曰雖得豪位不自養身亦不養子不供父母不通朋友不施沙門今日命終入啼哭地獄佛言過去以食施辟支佛施已心悔云我不以與奴婢乃與剃頭沙門由是善報七反生天七反生人常得豪貴由悔心故

是業果報不食好食不衣好衣亦不食五欲波斯匿王當勤行精進除去懈怠

出長者命終無子經

以擣衣石施人起塔生天第十五

有一長者欲起塔寺材木悉辦唯少一石擬著柱下有一長者雖不奉佛猶知有福便以家中一擣衣石施之便得成寺其施石人命終即生第二天上七寶宮殿玉女侍衛衣食自然如是久後其國摩滅無人修治寺都壞盡唯有一石沒在地中人民耕地石妨其犁舉意欲掘石主天人其心怙動以天眼觀見人掘石心中自念我因此石福來生天今人取去福將無盡乎便下化作凡人住掘石人前問曰君欲取此石去耶其人答曰吾欲來耕地值石妨犁故欲去耳天人問曰設耕此地種得數十斛耳天人曰卿勿取此石吾以五百兩金與卿其人問曰君得無是神乎答曰吾是天人也即復天身語其人曰吾本是此土人耳前身以此石與道人立寺我因此福得生天上封受自然向者天宮震動怪其所以觀見君是故來耳此石是吾福之根本

也卿勿取之其人聞之曰本所不知此是神
明塔寺天人福田不敢犯也天還天上其人
思惟此天但施此石得福如此吾當更立塔
寺便即興功修塔如故

出福報經又出十
卷譬喻經第一卷

須達三子事窮方信第十六

昔給孤獨氏有三子皆背正向邪荒酒女色

馳騁田獵搏蒲博弈去明即瞑日成狂愚父
愍悼之慈惻誨喻指示禍福無日不爾子獨
不移放蕩日甚父乃以苗草衣以豆麥食之
窮而悔焉父言爾爲不善世獲殃甚困如此

豈況地獄燒煮之痛誰當濟爾子叩頭曰邪友所導狂惑習之由豬處溷不知其臭自今東身奉戴三尊父曰大善汝若洗心奉佛五戒終身不犯歲與汝五十萬兩金三自歸三千萬子對曰唯既奉尊教即令洗浴將至佛所稽首受戒退歸修德清潔其志周窮濟乏惠逮衆生國儒稱德名齊古賢

出教子經

須檀子貪財殺弟第十七

昔羅閱祇城有長者名曰須檀大富多財子
名須摩提其父命終弟名修耶舍摩提設計

不與弟分念當殺之兄語弟言共詣耆闍崛
山上有所論說即執弟手上至絕崖便推置
底以石碓之便即命終須檀者則眞淨父王
是也時須摩提者則我身是修耶舍者則今
陀婆達兜是

黎耆彌第七兒婦生三十卯出一男第十

波斯匿王有一大臣名黎耆彌爲第七子納妻乃娶波斯匿王弟曇摩訶羨女此女聰慧利根多諸德藝懷妊十月產三十卵卵出一

男形體挺特勇健無雙一人之力有過千夫
父母愛念合國敬畏出賢惠經第十卷
癡子賣香遲燒之爲炭以求速售第十九
有富長者生子愚癡乘船興生唯載沉香
精且貴買者甚希久滯不售同侶反鄉獨不
得去恐失宗伴遍觀市中貨炭最駛即燒香
作炭希得應速衆人見之咸共責笑大顯狂
人賣香雖遲獲直不少今燒成炭復何所得

經律異相卷第三十六

音釋

[illegible]

經律異相卷第三十七

將七

梁沙門僧旻實唱等奉

勅撰

優婆塞部第二十七

沙門億耳入海見地獄一

優婆塞持戒鬼代取華二

優婆塞爲王廚吏被逼殺害指現師子三

優婆塞被魔試四

清信士嫁女與事鬼家五

清信士始精進末懈後生慚愧鬼不能害

六

清信士臨亡夫妻相愛生爲婦鼻中蟲七
薄拘羅持一戒得五不死報八

持戒誦經續明供養鬼不能害九

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身十

不信罪福夢鬼取之令其受戒後壽百年

十一

家有六人割口施僧同受富樂十二

有人路行遇見三變身行精進十三

有人命終十日還生述所經見十四

沙門億耳入海見地獄第一

阿濕摩伽阿槃地國有聚落王名薩薄中有大富居士財寶豐盈唯無兒息從諸神祇求不能得有子時到婦覺有娠此女利根有四不共智一知男愛二知男不愛三知妊身時四知所從得以語居士居士歡喜月滿生男耳有金鏤是兒端正見者歡喜集婆羅門相之言是兒實有福德威力爲作二字宿世出家即名曰沙門耳鏤非世所作可直一億字爲沙門億耳五種養視一者治身母二者除垢母三者乳母四者吉母五者戲笑母是兒福力而疾長大便教書數算印善知諸物價相貴賤是王聚落商客所集時四方人來詣聚落問言是中阿誰有好德可與寄言示我利害諸人示沙門億耳是諸商客即往詣之接爲主人是諸商客見大威力如是思惟若作薩薄將多人入海必安隱歸諸人言沙門億耳汝何以不入大海答言我入大海作何等是中多諸恐怖百千人去時一得還是諸商客激勵之言何等人仰他活命沙門億耳信受欲去到父母所辭欲入海時父母說諸

怖事欲令變悔以制留之時不隨父母語父母語貴人佐我留億耳時諸大官長者居士皆助留之終不隨從父母知其意正則聽令去於是乘象震鈴遍告令聚落言沙門億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去是人福德五百商客皆悉樂從莊船下水日斷一繩至第七日得伊勒風此言隨好風斷第七繩船疾勝箭徑到寶渚語諸賈客言取寶滿船莫令大重得伊勒風是時船去疾疾勝箭還閭浮提向薩薄王聚落有二道沙門億耳語諸商人欲從何道諸人咸言陸道去好夜住空澤語諸商人我曾聞賊來劫諸賈客若前殺薩薄則諸賈客無所成辦若不殺薩薄則以錢物力若自身力若有他力必能得賊我當餘處宿去時當喚我諸人言爾億耳驅驢往別處宿是諸賈客夜半發去人人相覺竟不喚億耳後夜天大風雨億耳覺喚既無應者即時馳逐道多沙土風雨流漫仰驢嗅跡而前億耳飢極前行見有一城念想得食立於城門隨念失聲唱言食食時無數百千餓鬼來出皆

言何等食阿誰與億耳言無食我行飢極念想得食因出此言我無食也諸餓鬼言此是餓鬼城我百千萬歲今日乃聞唱食聲我等不布施慳吝多故墮餓鬼中汝欲那去億耳言欲至薩薄王聚落鬼言從是道去於是前行復見一城隨念唱水其事如前前行不久復見一樹名波羅夜於下坐搖樹落葉細者自食麤者與驢如是日暮即有牀出男女顏貌端正著天寶冠共相娛樂作是思惟我不應爾看他私事時夜過晝來即時牀滅有狗來噉是男子肉盡骨在億耳念言是人先作何行今得此報夜善晝惡我待問之至夜更有好牀男女娛樂即往問之男言汝識阿濕摩阿伽槃地中薩薄王聚落某甲屠兒不有長老迦旃延常出入我家我常供給飲食衣藥彼常語我言莫作惡行後得大苦我時答言先世已來此以為業今若不作那得自活旃延復言汝作此惡為晝多夜多我言晝多即語我言汝夜受五戒可獲微善我即從受今得此報前行不久復見二樹名波羅夜下

止宿食葉如前男女晝來相娛樂則牀女皆噉百足蟲出噉是男子肉盡骨在億耳問言汝作何行今得此報男言阿濕摩伽槃地國中薩薄王聚落某甲男子姪犯他婦有長老迦旃延出入我家彼教我言莫作惡行後得苦報我答言不能自抑當可如何復語我言汝於此事何時偏多我言夜時多迦旃延即語我言受晝五戒可獲微善我用其言故獲斯報復見樹林池水清淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂眾寶莊嚴億耳仰視即作是念我飢渴欲死當何所在即便上堂說佛經偈

飢為第一病 行為第一苦 如是知法實 涅槃第一樂

上堂見女人坐象牙牀牀脚繫二餓鬼是女識億耳因問訊言沙門億耳道路不極不渴飢耶億耳答言貴女乞我食女言相與但莫與是二餓鬼耳女即與水洗手與食是女欲令億耳知此因緣故小出堂外時二餓鬼伸手言乞我一口乞我半口我即腹中飢如火

燒億耳好施各與一口變成膿血多咽還吐出昏臭穢女言我語汝莫與何以與之億耳言姊妹我不知故與時更有一女來語貴女與我食女言食汝常食作是語已即有三鎗鏝火湯沸是女脫衣入鏝中皮肉爛盡唯有骨髓冷風來吹出鏝還活著衣噉其爛肉噉已而去更有女來言貴人與我食女言食汝常食作是語竟女變成羶羊噉草億耳語女是何等事女言汝識阿濕摩伽槃地國中薩薄王聚落不億耳言識是一鬼繫我頭邊牀脚者是我夫某甲居士繫我脚邊牀脚者是我兒有長老迦旃延出入我舍受我供養衣服湯藥是二人瞋我言我覓時辛苦而汝持與他空自疲勞以是慳貪不喜布施墮餓鬼中惡口業故與食變為膿血億耳言是女何以自噉其肉女言是我兒婦與物令舉或自噉或與人噉我問覓答言我不敢亦不與他若我自噉及與他者當自噉我肉故自噉肉第二女是我婢我使舂磨或自噉或與他若問時言我不自噉不與他若自噉與他者

我後世當作羊噉草以是因緣今作殺羊噉草億耳言汝作何行女言我有少罪來生是中當不久往生四天王天汝能少爲我往薩薄王聚落中爲語我女云見汝父母兄夫婦及婢唯汝母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫作惡事後世多受苦報汝若不信是汝母言其處有藏大有錢財取爲我作福供養衆僧及迦旃延殘餘可以自活問億耳言汝欲去耶答言欲去女言汝眼閉眼須臾至薩薄王聚落是諸賈客先到諸人問言見沙門

億耳不答言海中失之舉邑皆哭如喪父母億耳聞之若今見我必復擾動不須復歸漸漸到女舍共相問訊以母言語女言咄男子汝癡狂人我父母布施作福死必生天何以在餓鬼中億耳即語女言汝母言其處有藏大有錢物使汝取供養女聞開藏大得錢財得以生信如其母勸請迦旃延隨從說法即於座上得諸法清淨無垢法眼得無所畏禮迦旃延言大德我歸依三寶作優婆塞欲於善勝法中出家受具足迦旃延言父母聽

汝出家不答言未聽迦旃延言我法父母不聽不得出家受具足即便歸家禮拜父母父母先由愁苦故並失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼便還明過五六日白父母言聽我出家父母言我本至心求願得汝汝入大海得死消息愁憂故眼盲汝今來還我大歡喜眼得開視汝今便爲更生汝受我語則爲供養我我壽命能過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳答言諾出十誦律

四誦第
四卷第

優婆塞持戒鬼代取華第二

昔有優婆塞僑居舍衛國婦形端正一國同聞朋友欲觀終不肯示人以白王王恩欲見不知何由一臣啓言夫婦並持五戒供養道士手自斟酌王可詐作道士持鉢詣門必得見之即隨臣言權變形服竊到其家婦見道士頭面作禮王觀察已還語臣等此婦實好入我心中不知何從得之衆臣白言此雖僑士應覲於王僑慢不來可以爲罪去舍衛城千有餘里大池水中生五色蓮華間有三難

蝮蛇鬼神惡獸罪應死者使往取華輒沒於彼王便呼問言卿何等入再拜答曰大王民也王言何以不來答曰愚癡不及耳自知有罪王言罰卿詣池取華七日當還若違期至當重治卿受教辭退還具告婦婦語夫言君今有罪由我美色君識佛明教三界無怙唯戒可恃上道之日心念三尊口誦十善莫忘須臾若君不還吾當出家以戒自樂不經二男給夫資糧辭決進路行至平道有噉人鬼問曰何人答言是佛弟子鬼言諸犯罪者還

付吾等詐言取華賢者實不犯罪爲惡人所讒答鬼言人命難得唯在大神耳鬼言卿是佛弟子又復無罪我不相害也餘有二難恐卿不免當如之何鬼復言曰相代取華以濟卿身使我長夜得福無量卿穩住此間鬼於是去須臾便還五色好華百重而至以與賢者賢者重不能舉鬼便取華并扶賢者屈伸臂頃已到宮門辭別而去賢者詣門自通王怪還速具問本末如實自陳王大驚慙曰鬼無人義害於衆生今濟善人我乃無義不別

善惡不如鬼魅即自責過稽首歸命願為弟子奉受五戒廣行六度國致太平賢者夫婦并加精進得不退轉

出譬喻經第五卷

優婆塞為王廚吏被逼殺害而指現師子第三

佛泥洹後百年國王奉事天神大祠祀用牛羊豬犬雞等各百頭皆使廚士殺之時廚士言我受佛戒不得殺生廚監大恚白王治之王言違教者死廚士對曰我是佛弟子受持五戒寧自殺身不違佛教而當殺生若當從

王教犯殺者死入地獄罪竟乃出當短命持戒死者即生天上天上福樂所願自然縱今當死轉此人身當受天形我以是故死不殺耳王言與汝七日期當以象踏殺汝若不死者汝語有實七日已後王看是優婆塞身如佛身驅五百象往踏殺之優婆塞如佛法則舉五指化為五山一山間有一師子出象見師子惶怖伏地如佛在時王時信佛便廢祠祀即從此士受佛五戒吏民內外皆亦受法遂為國師

出譬喻經第六卷

優婆塞被魔試第四

有一優婆塞與眾賈客遠出治生遇天寒雪夜行失伴住一石室時有山神變為女象來試之曰白雪覆山地鳥獸皆隱藏我獨無所恃唯願見慰傷優婆塞兩手掩耳曰無羞弊惡人說此不淨語水漂火焚之不欲見聞汝有婦心不欲何況作邪淫欲樂情淺薄大苦可畏深山神聞之兩手擎捧送至伴中

第十卷

出大智論

清信士嫁女與事鬼家第五

優婆塞嫁女與世間人臨遣女時父母欲奪女戒女言云何奪戒我父母言法嫁女與世俗人如黃金擲牛屎中復用戒為女言如人遠行大空澤中無有人民應益裝糧食世家事鬼恐鬼儻得我便應益持戒今志堅固黃金在牛屎中洗自可用豈便與牛屎同耶父母感其言以佛像與之女致嚴器中朝暮向器作禮壻問婦答是佛能令頭不白顏色常好壻同供養後同生天上不更三塗

出十卷譬喻經第五卷

清信士始精進未懈後生慚愧鬼不能害第六

昔有清信士始受戒時精進少懈後年衰老遠遊賢眾獨處山岨志更凌遲荒于田園忘佛廢法更成凡夫其山中有梵志道士渴欲求飲曰家事遠無與之者梵志有怨遂爾恨去梵志能起死人并使鬼神即召殺鬼勅之曰彼人辱我爾往殺之山中有羅漢知之往至田家田家見沙門欣然稽首為設一食沙門曰汝今日夕早然燈勤三自歸誦戒守口攝意慈念眾生可長安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒不休殺鬼至曉伺其微尤欲以殺之觀彼慈心無緣殺焉鬼神之法入令已殺已便欲殺但彼有不可殺之德法當還殺使已殺者鬼乃恚欲害梵志羅漢以威神蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活鬼遂不獲殺生之罪田家一時受三自歸念佛不懈全一門之命

出聖嚴法師集經第五卷

清信士臨亡夫妻相愛生為婦鼻中蟲第七有清信士持戒精進不懈有一沙門已棄重

瘡生死永盡速得神通與共親友時清信士卒得困疾醫藥不治婦大悲苦謂其夫言共為夫婦卿獨受苦以何方便分病令輕設卿無常我何所依兒子孤單復何恃怙夫聞益懷愛戀大命將至應時即死魂神即還在婦

鼻中化作一蟲婦大啼哭不能自止時道人往與婦相見故欲諫喻令損愁憂婦見道人來益用悲慟奈何和尚夫婿已死蟲從鼻涕忽然墮地婦即慚愧欲以脚踏道人告曰止止莫殺是卿夫婿化作此蟲婦曰道人我夫

奉經持戒精進難及何緣壽終轉形作此道人答曰過起愛戀今生為蟲道人為蟲說經卿精進奉經持戒福應生天見諸佛但坐思愛戀慕之想墮此蟲中即可慚愧蟲聞意解自剋責俄而命終即得生天出居士物故為婦鼻蟲

薄拘羅持一戒得五不死報第八

昔有一人唯有一兒名薄拘羅年始七歲其婦命終更取後妻憎前婦子觀中蒸麴見問母索母抱放甑中以盆合頭欲令兒死兒於甑中食麴不死後復抱置熱鐵鏝上於鐵食

甑不以為天後詣河邊浣衣擲深水中為魚所吞經于七日父請眾僧為設大會買得一魚車載歸家欲破魚腹見言徐徐莫傷兒頭此兒先受不殺一戒今得五種不死出譬經持戒誦經續明供養鬼不能害第九

昔有兄弟五人父教持戒大兒獨不肯持戒齋五枚錢至相師請求相師言年可百歲當大富貴又言定惡復言不好剋後十三日卿當死亡其人大怖言非是世間常師所能療治唯有佛預知未然近在耆闍崛山中可往

問之於是即往問佛佛言卿有宿命對怨家欲來取卿卿若欲得免者當持五戒乃可得脫卿歸益辦脂燭焚之過十三日即受歸戒然燈續明終日竟夜誦經偈言南無佛歸命佛慎莫休息過十三日便自得脫其夜即

有二鬼往共殺之一鬼住百步外使一鬼往殺見燈火光明但聞呼南無佛歸命佛聲不敢前逆語一鬼言此人不可復得但呼南無佛歸命佛我惡聞是聲令我頭痛於是二鬼便相持走去不復近之從是已後長得安隱

出諸經中要章

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身第十昔迦羅奈國有婆羅門子名曰執持受佛禁戒無所違犯執持久後到他國中見人殺盜姪便貪愛之見人好惡便論道之見飲酒者

便欲追之無一時定便自念言悔受戒誓當以還佛即詣佛所言前受五戒多所禁制不得從意佛法尊重非我凡類所能恭事罷可得不佛默然不應言已未絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍執持頭復有鬼神脫其衣裳

鉤其舌者有姪女鬼刀割其陰有鬼洋銅澆其口前後左右皆諸鬼競來分裂取其血肉而啖食之又自有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼急持不令得動佛見問曰汝今云何執持口噤不能復言但手自搏佛

以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊各立一面於是得蘇便起叩頭前白佛言我身有五賊擊我入三惡道坐欲作罪違負所受願佛愍我從今改往修來奉受戒法持月六齋歲三長齋燒香散華懸雜幡蓋供事三寶不

敢復犯佛言汝今所言是為大善汝若眼見自作自得非天授與

出大灌頂經中第三卷

不信罪福夢鬼欺之令其受戒後壽百年第十一

昔人不信罪福年已五十夢見殺鬼欲來取

之眠覺惶怖求師占夢師作卦兆云有殺鬼

特七

十三

必欲相害不過十日若欲禳此從今已去十

日中間受佛五戒燒香燃燈懸繒幡蓋信向

三寶可免此死即依此法專心信向殺鬼到

門見作功德不能得害鬼即走去其人緣斯

壽滿百歲死得生天

出雜律特七

家有六人割口施僧同受富樂第十二

昔有大富家食口六人奴婢金銀珍寶不可

稱數佛與阿難街里分衛佛到其門父母兒

子妻婦孫息踊躍歡喜請佛入座以罷氈布

地食器皆以金銀佛言此人前生值飢饉世

家中窮乏唯採諸菜用自繫命作羹適熟外

有道人分衛出見沙門父母便言我分與之

兒子孫息各自己分與之讓母令食六人一

時發意各一日不食唯恨家貧無好供養緣

此之福得生天上人中常得安隱豐饒財物以其發意同等之故世世共作因緣今重相

值父母兒子大小一時皆持五戒命終生天

受福無量今若值佛皆得羅漢

出雜律特七

有人路行遇見三變身行精進第十三

有人在道上行見道邊有一死人鬼神以杖

鞭之行人言此人已死何故鞭之鬼神言是

我先身生之日不孝父母事君不忠不奉

敬三寶不隨師父之教令今我墮罪而行苦

痛難言曠故鞭之稍稍前行復見一死人天

人來下散華於死屍上以手摩掌之行人問

言觀君似是天人何故摩掌是死人耶答云

是我故身生之日孝從父母忠信事君奉

事三尊承受師父之教令我神得生天皆是

故身之思是故以來報之耳小復前行又見

一天人衣服鮮好端正香潔道邊摘酸棗噉

之行人問曰觀君似是天人何噉酸棗天人

答曰我在世時孝從父母忠信事君奉事三

尊種種作諸功德唯不喜飯飼人客今作天

人恒食不充是以食酸棗耳行人一日見此

三變便還奉持五戒修行十善孝從父母忠信事君示語後世罪福追人

出諸經中要事

有人命終十日還生述所經見第十四

有優婆塞本事外道厭苦禱祠委捨入佛法

奉戒精進勤誦經好布施迂意忍辱常有慈

心暴疾命過臨當死時囑父母言我病若不

諱七日莫殯奄忽如死停屍八日親屬皆言

急當殯殮父母言不胖臭欲留至十日當此

語時便見眼開未能動搖父母歡喜守至十

日便自起坐善能語言問所從來盡何所見

答言有吏兵來將到一大城城中有獄獄正

黑四面鐵城城門悉燒鐵正赤獄中繫人身

坐火中上下烱燒青煙上出或有人以刀割

其肉而噉食之獄王問我言汝何等人犯坐

何等乃來到此此中治五逆不孝父母不忠

信事君答言我少為惡人所惑奉事外道愚

癡又飲酒殺生祀天地又於市里採取財利

升斗尺寸欲以自饒後與善師相值牽我入

佛道見沙門道人授我五戒奉行十善自爾

以來至于今日不復犯惡仰由明王哀我不

及我便叩頭王即起叉手謂我言止止清信之人不應當爾便與我坐呼吏問之此乃無上正真弟子汝輩皆當從是人得度以其人壽命自盡時乃當死耳魂神追行若生天上天神迎之若生人中人中迎之何得將此人來入是五逆之處吏答王言世間多有是種人不畏王法不畏四時五行不拘天地鬼神橫行天下不可不問也有師名沙門既剃頭髮被服踈陋以是自大多將弟子東西南北復大劇是應當治之王言止止法服之人無

所貴敬他所畏難諸釋梵日月月中王下及帝王臣民尊奉是人得福無量輕慢是者自求罪苦急案名錄壽應盡未吏言未應死也尚有餘算二十以其先有所犯罪是以取之使其黨輩小小自下耳王言佛子有戒精進天神所貴佛以大慈救護一切蜎飛蠕動天神地祇諸鬼神等皆敬貴之豈拘王相四時五行耶佛恩如四海不得限量吏言大王奉佛戒耶王曰坐我不奉佛故追罪作此獄王若人已入正法後悔還為外道雖壽千歲當逢

九橫若持戒比丘及諸弟子當勤行六度六衰斷絕二十事亦在經文觀佛功德猶若巨海不可量也吏言誠如王言不別真偽速發遣之辭謝使去從高墮下燿然而蘇與其父母共至祇洹自唯自剋奉受五戒修行十善出弟子死

經律異相卷第三十七

音釋

娠夫人切 錡語錡切 僑渠僑切 甌子切
日凱 甌甌切 錡錡切 僑僑切 甌甌切
音音 甌甌切 錡錡切 僑僑切 甌甌切
毛毛切 甌甌切 錡錡切 僑僑切 甌甌切
切切切 甌甌切 錡錡切 僑僑切 甌甌切

經律異相卷第三十八

將八

優婆塞部第二十八

梁沙門僧是實唱等奉勅撰

優波斯那割肉救病比丘一

阿凡和利至心請佛庫中自然皆備二

蘇曼女產十卵卵成一兒并其往緣三

孤母喪子遇佛慈誘獸愛得道四

婦人喪失眷屬心發狂癡五

提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞

法悟解六

女人懷妊願得出家母子為道皆得成立

七

難陀然燈聲聞神力共不能滅八

善信女少悟無常東志清白為天帝所試

九

優波斯那割肉救病比丘第一

毗紐乾國多信邪見無佛法僧有一女人名

優波斯那隋代律云名優卑大亦名時有事

緣至舍衛國波斯匿王所緣事畢從諸篤信

優婆塞邊聞佛功德欲得見佛即往祇洹值

佛為諸大眾說五戒法優波斯那求從佛受即得五戒佛復以法句經與令誦誦是時中夜誦法句經有毗沙門天王從數千夜叉欲至南方毗婁勒叉所聞誦經聲尋皆住聽讚言善哉姊妹善說法要優波斯那即便問言沒為是誰但聞空聲不見有形答言我是鬼王毗沙門天為聽法故住於空中又問汝天我人云何故稱我為姊妹耶答曰佛是法王亦人天父同一法味故言姊妹時優波斯那心大歡喜常使人入林採薪後旦上樹遙見舍利弗目連及五百比丘在此林中精勤禪誦使人還白大家優波斯那歡喜無量脫二金環以賞使者使者復言世尊有好言寄與大家具說五施復解瓔珞重以賜之使者曰時起洗手辦具飲食我向輒持大家言請二尊者及五百弟子今日來食即放使者及與珍寶告諸家屬及諸隣比設於供具尊者與諸比丘著衣持鉢就座而坐作禮訖手自行水下種種食香味具足謂舍利弗言此舍有神與我親厚我有施時語我此阿羅漢此聖

此凡此持戒此破戒此智此愚舍利弗我有四子及夫皆惡邪見我若供養三寶給施貧窮便生嫉恚而我修善布施終不退縮成須陀洹舍利弗言甚為希有世尊是暮當來毗乾特林今還所住僧去已後即辦所用往至佛所觀諸眾僧所止宿處見一病僧卧草窟中問其所患何所須欲答曰四大不調極大困苦醫令服新熱肉汁僧祇律云比丘是常供養服下藥須肉斯那言莫復佗求我明當送明十五日國法不殺逼求不得便却使人靜室自浴割股裏肉以麁纏裹合諸草藥煮以為羹送病比丘比丘食已病即除愈其夫尋還見婦色變即便問言汝何憔悴對曰我病即喚諸醫醫不能識逼問家人婢具言之夫到街巷大叫呼言沙門釋子食噉人肉如駁足王佛因制比丘諸不淨肉其不應食優婆塞言緣我斷肉即語夫言若能為我請佛及僧來此設供甚善若其不能我當捨命夫為妻故入林請佛明日舍食佛與眾僧就座而坐問斯那何在答曰病佛言喚來夫言沙師喚汝答曰病苦

不任起佛告阿難汝往告令起阿難即往稱佛呼之并牀昇之來到佛所遇佛光明苦病即除平復如故宿持律云比丘入善心三昧者得平復即起禮佛佛為說法得阿那含道夫及眷屬捨離邪見法受五戒為佛弟子出優波斯那經又出賢惠經阿凡和利至心請佛庫中自然皆備第二維耶離城有一女人名阿凡和利聞佛來遊歡喜無量與五百女俱詣佛所聞佛說法心生開悟請佛飯食時城中復有五百長者子亦請世尊世尊言已受阿凡和利明日請時長者子語和利言佛之至尊來化我國我應先飯汝且停供女言勿以豪強加於女弱若能見惠四願當相諱也一者令我心保善不移二者令我命保在不亡三者令我財物無減四者令佛長住此國長者曰善汝今乃能悟於無常諸所希願非我能辦聽先飯佛中有年少恥在其後固執不已便物市司罷不貨易和利遣人求索諸物都無所得庫中眾饑白然滿足唯乏薪炭油灌白氈以充代之又內城門令不得出啓請於佛即遣鴈鵲往

白食辨長者射之以佛神德箭化為華得至佛所飛鳴白佛衆祐及僧足蹈城門天地震動五百長者阿凡和利及諸女人見聞此事速得法眼受持五戒

出中本起經下卷

蘇曼女產十卯卯成一兒并其往緣第三

舍衛國須達長者末生小女字曰蘇曼面首最妙其父憐愛將至佛所其女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住室斯女手中有賓婆落佛從女索便以與佛於上書香還以與之女共其父還城推賞如佛所須持詣祇洹躬自

擣磨日日如是於時持又尸利國王遣其一兒使到舍衛廣行觀看復至精舍見蘇曼女便取為婦後遂懷妊生十卯卯後開敷有十男兒形貌姝好勇健非凡然喜田獵母教莫爾諸子白母射獵最樂母令相遮將為見憎母復告言吾愛汝等是以相制若當憎汝時終無此言殺生之罪當入地獄無央數劫解脫何由諸子白母為自出心從他邊聞母復告言吾從佛聞兒復問母佛者何人幸願具宣母告諸子迦維羅越國淨飯王子猷老病

死出家學道得無上果其身丈六三明六通還鑒無外諸子啓母求往覲佛母即聽之往至祇洹奉覲如來佛為說法十人俱時得法眼淨便求出家佛聽為道髻繫自墮法衣在身精勤大業盡得羅漢盡於苦際過去九十一劫有毗婆尸佛般涅槃後分布舍利起無量塔時有一塔朽故崩壞有一老母而修治之有年少十人偶行觀見歡喜相助所作已竟誓為母子從是以來九十一劫天上人中恒與俱生受福快樂時老母者今蘇曼女是

爾時十年少者今十羅漢是

出賢愚經第十二卷

孤母喪子遇佛慈誘獸愛得道第四

佛在舍衛國給孤獨園有一孤母而喪一子憂惱愁憤抱屍啼走譬如狂人出至祇洹聞佛大聖天人所宗宣說經道忘憂除患孤母見佛作禮長跪願釋憂結佛告孤母汝速入城通行街巷有不死家者乞火持還孤母求不能得空手而反佛告孤母夫人處世有四因緣不可久保一者常必無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強健必當死汝

出羅經所明

婦人喪失眷屬心發狂癡第五

天竺有一人往詣舍衛國婦生兩子大子七歲次子孩抱母復懷妊欲向在產天竺國俗婦人臨月歸父母家時此夫婦共乘一車載其二子詣舍衛城中路放牛時有毒蛇纏繞牛脚牛遂離羣其夫取牛蛇即捨牛殺夫婦見怖懷啼哭日已欲瞑去家不遠隔一河水暝懼抄蹙即棄其車攜將二子到於水畔而

留大兒水邊抱小而度涉水始半狼嘷其子
叫呼其母母聞其聲轉顧見之驚懷不覺抱
兒墮河隨流而逝母益懊惱迷惑失志頻墮
水中墮所懷胎遂便渡水問道行人我家父
母為安隱不答曰昨日失火皆燒死盡又問
行人聞我夫家姑安隱不答曰遇賊傷害
姑姑皆死恐懼迷悶不識東西裸形狂走行
人見者怪之謂得邪病馳走見佛佛大會說
法時婦見佛意即得定不復愁憂自視裸形
慙愧伏地佛呼阿難取衣與之婦著衣致敬

佛即說經為現罪福即發無上道心立不退
轉地愁憂除散如日無雲發無上心

賢愚經夫
同小異

提韋婆羅門女無子自焚遇辯才沙門聞法
悟解第六

裴扇開國有一女人名曰提韋婆羅門種其
家大富喪埒無兒守寡孤窮無所恃怙婆羅
門法若不如意便生自燒諸婆羅門共往教
化令其願生那羅延天請婆羅門足一百人
施設大會食畢各觀特牛并從犢者家中所

有諸物施五百婆羅門於恒水邊積薪自燒
婆羅門為女呪願令汝輕重諸罪一時滅盡
後世生時六親眷屬壽命無量快樂無窮提
韋從之即伐樵薪欲擬自燒國內沙門名鉢
底婆此言精進持戒多聞智慧常以慈心教
化天下令改邪就正捨惡修善往問提韋言
何用薪火答曰自欲燒身滅除殃罪辯才曰
夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒
安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心
念惡法受報亦惡餘報亦然云何於苦惱中
求欲滅罪望善報也幸爾不須於理不通如
困病人為苦所逼復遭惡人呵罵撻搏時此
病人寧有善心無念惱不提韋曰但生念惱
辯才曰汝今如是先身罪故今若燒身猛發
起時身體焦爛氣息未絕心未壞故當爾之
時身心被煮識神未離故受苦毒煩悶心惱
從是命終生地獄中苦惱尤劇千百萬倍又
如車牛歇患於車欲使車壞前車若壞後車
復扼罪業未盡假令燒壞百千萬身罪業因
緣相續不絕猶如阿鼻一日之中八萬過死

八萬過生終過一劫其罪方畢況復如汝一
過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辯才
答曰前心作惡如雲覆月後心起善如炬消
闇起罪之源由身三口四意地業行今當一
心單誠懺悔改邪就正捨身受身至成佛道
辯才授十善禁提韋歡喜設種種飲食及諸
珍寶請留教化辯才曰汝受十善法即為法
友復以化人則為報効汝已得度我不宜留
復化餘處物無所受於是而去

出未曾有
經下卷

七

有一女人妊身數月見佛及僧願我生子以
後出家為沙門及生子後愛念既隆不遂宿
心子年七歲意忽還悟作二人食及三法衣
持瓶將子行詣佛所曰佛言願哀我子使為
沙門今後得道身形如佛佛即聽之母以水
灌前洗其兒應時九龍從瓶中出吐水灌兒
澡訖殘水散兒頭上於頭上下變成華蓋寶
帳交絡并師子座上有諸佛佛時微笑出五
色光照十億刹還繞佛身從兒頂入母即前

行以飯上佛并食其子子發無上平等道意
十億佛刹六反震動眾刹諸佛皆自然現佛
以母分飯飽爾所佛及諸比丘皆等飽足其
飯如故母即歡喜及諸天人得阿惟越致時
兒髮墮成爲沙門立不退轉我身是也

分衛

將八

九

世佛

難陀然燈聲聞神力共不能滅第八

佛遊在給孤獨精舍波斯匿王供養於佛及
諸大眾眷屬祇洹縱廣百六十里波斯匿王
周遍然燈民人競看貧女難陀居無舍宅問
行路者知波斯匿以油千斛爲佛然燈難陀
自責我以何故獨貧如此即入街里家家乞
丐得少雜飯心自念言我當賣之以爲燈直
賣得一錢齋詣油家油家問女持一錢油作
何福德難陀答言欲爲佛然燈主聞之助其
喜踊持一燈油即施與之貧女歡喜受到祇
洹佛告阿難言有大長者與無上福不能自
到開門使前波斯匿王聞佛此教尋自思惟
吾於舍衛一國之尊興起道供豈殊我者佛
何以故不讚於我復稱長者須臾貧女來到

佛所然所齋燈當佛之前而發大願並爲一
切求佛知見今此光明徹於十方幽冥惡道
悉皆休息如是便退至明晨朝賢者目連摩
檢諸燈難陀所然光獨如故目連即吹不
能滅便以神力持五恒水激亦復不滅吹以

隨藍大風飄不能滅盡其神力竟不能滅心
懷恐懼佛告目連然此燈者有殷重心以是
之故燈爲常明設羅漢舍利弗等及辟支佛
神化功德共滅此燈不能滅也令金翅王搏
大海水若師子王震吼奔騰共滅此燈終不

可滅難陀女人以日出時自往素行昨所然
燈燈亦不滅光不缺滅即大歡喜稽首佛足
佛知女心求無上道放五色光從口中出佛
每說法三乘之業授聲聞前光從頂入授辟
支佛前光從兩肩間入授菩薩前光從口入
佛之笑光上至三十三天皆悉通達已便迴
還繞佛三匝從口入時阿難起問佛言阿難
汝見昨夜然燈女不此女壽終因是功德轉
女人身當作男子却後二十劫不墮惡道即
生諸天及金輪王二十劫後當得作佛號三

曼陀優訶

出貧女
難陀經

善信女少悟無常秉志清白爲天帝所試第

九

佛在舍衛國時有長者女名曰善信年始十
五爲人慈孝智慧博達少小常有大願不樂
世俗之事坐自思念萬物無常當歸於死年
壽萬歲亦皆當死天地當壞敗何況人身念
我當受如是苦具苦痛難言死後魂神當入
惡道酷毒勤苦獨當受之本從何出忽有瞋
恚恐怖愁憂或時歡喜有此無常之事不見
來時去至何所是輩往來無休無息念我父
母諸家兄弟中外五種親屬不知罪福貪欲
無厭我年三五以許他男諸家兄弟飯食酒
肉受取匹帛念我身當往受患難拘縛縛結
不可得離當如之何爲此生老不如及我今
日清淨當發上願求覓安隱長樂宮殿可以
自娛不宜蹈濁沒於三塗不觀光明長與苦
俱便正一心自誓持我身命自歸有神有靈
知我心誠爾時天神現於虛空語善信言若
當自歸西方安隱清淨法國且當先向十方

禮拜慈心敬意念必達也已便不現爾時善信踊躍歡喜便自澡浴燒香散華向十方禮叉手自思念一切人即有天神於空中言汝當正心向於西方說此一頌以是讚歎阿彌陀佛善信即向西方如神所勅天地大動諸有因厄皆得解脫疾病即除毒痛安隱慈憂歡樂盲聾得瘥瘡癰能言不善皆善不信皆信人非人等各得所願善信燒香散華而說頌言正心閉目數息思惟身中之事帝釋化作端正男子年十八九手抱黃金住善信前以頌調之善信正心以正頌答訶男女過帝釋踊躍叉手勞之欲何求索普世無雙功德洋洋不可稱量願相告語於是善信聞釋讚歎信心歡喜地爲大動即爲說偈願奉佛法釋大歡喜便爾化滅善信燒香自歸諸佛佛與大衆俱即飛行到善信家父母兄弟見佛飛空莫不歡喜善信前禮遶佛百市佛便微笑無數先出語以戒法繞身百市還從頂入即授二十四戒佛言是爲我優婆夷高行三人二十四戒善信歡喜而得七住便於佛前

化身爲男父母兄弟皆受五戒出善信摩

經律異相卷第三十八

音釋

味色角切駁比角切昇平諸切泰居媛切拘對舉也

經律異相卷第三十九

梁沙門僧旻實唱等奉勅撰

外道仙人部第二十九

外道立異見原由一

六師共誓同欲降佛累遣覘觀皆從佛化

二

六師與佛弟子角道力三

以鑠鑠腹頭上戴火自顯雄異四

智幻國人事烏與孔雀五

富蘭迦葉與佛角道不如自盡六

羸提仙人修忍行慈爲迦利王所割截七

螺文仙人造書風雨不能飄浸八

四仙人得道緣九

仙人失通生惡道十

諸仙人見聞女人色聲皆失神通十一

化足手著王女生愛後興惡念墜墮阿鼻

十二

提波延那聞舍芝聲起愛十三

雪山仙人與虎行欲生十二子十四

撥劫仙人見王女發欲失通十五

獨角仙人情染世欲為姪女所騎十六

外道立異見原由第一

佛告文殊汝欲聞世間建立外道過去時世有佛名拘孫陀跋陀羅出興于世時彼世界無諸沙磧無外道名唯一大乘佛涅槃後法欲滅時有一阿蘭若比丘名曰佛慧有一善人施無價衣比丘受之有諸獵師生劫盜心夜將比丘至深山中壞身裸形懸首繫樹時有採華婆羅門至阿蘭若處見虎恐怖向山馳走見彼比丘壞身裸形懸首繫樹驚歎嗚呼沙門先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫因自懸苦行是真學道彼人豈當捨離善法正當分明知此是解脫道因壞正法即捨衣拔髮作裸形沙門裸形外道從是而起也時比丘自得解縛即取樹皮赤石塗漆以自障蔽結草拂蚊又有採華婆羅門見之念言是比丘捨先好衣著如是衣持如是拂豈當捨離善法正當分明知此是解脫道即學是法出家婆羅門從是而起也時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取水衣以覆瘡上取牧牛

人所棄弊衣以自覆身時有憊者見已念言是比丘先著袈裟而今悉捨必知袈裟非解脫因故被破弊衣日夜三浴修習苦行豈當捨離善法正當分明知此是解脫道即學彼法苦行婆羅門復從是起也比丘浴已身體多瘡蠅蜂咬食即以白灰處處塗瘡以求衣覆身時有見者謂言是道即學彼法灰塗婆羅門從是而起也比丘然火炙瘡瘡轉苦痛不能堪忍投巖自害時有見者言是比丘先著好衣今乃如是豈當捨離善法正知投巖是解脫道投巖事火從是而起也如是次第九十六種皆因是比丘種種形類起諸妄想各自生見譬如有一相視而起癡癡癡癡想既生各各相殺外道生異亦復如是

羅經第二卷

六師共誓同欲降佛累遣覘觀皆從佛化第

二

昔六師在世貪著利養自稱獨尊聞佛出世神德過人集共結誓我等宜可齊心同議語不相違乃得勝之即遣一人往觀如來為如

人不視無厭足還白六師瞿曇類貌世之希有威神光明踰於日月如我所見無可譬喻六人復念其人出於王種理應端正何足復怪今且更遣一人往觀為無為為躁疾還告六師瞿曇在眾如獸中王無所畏難六人復念愚人希更事貪彼光明此是常儀何足復怪出自王官六萬姝女晝夜相娛未更師學更遣往聽頗有經理為如凡夫即遣明達一人觀佛所說還白六人彼所道說達古知今前知無極却覘無窮判義析理事不煩重六師復作是念世多有人辯辭捷疾悅可人心然理不存不可尋究復遣往觀眾人聞說為寂然聽受為憤亂耶還白六師瞿曇所顯味如甘露眾人渴仰聽無厭足六人復念人集從初久必退散更遣高勝一人往瞻為義理深邃為淺薄耶還白六師瞿曇所顯如海無涯我等所見如牛蹄水今我一人且欲就彼求為弟子前後使人各共相將詣如來所復有無數眾生相競而到佛說偈曰自得最正覺不染一切法一切智無畏

自然無師保

六師弟子聞佛說得心堅固者即求為道心猶豫者還以白師言三界獨尊與領十方實無等倫宜各馳散自求所安

我既無師保亦獨無伴侶積一作作佛

自然通聖道出六師

六師與佛弟子角道方第三

有王名多福太子字增福王奉六師子事佛道所遵不同時世無沙門唯一白衣以為師首其外道五百人嫉其名德即白王言國事

兩法令人不專一願與佛道師各現奇德要不如者沒屬為奴王即可之外道與此師曰剋日要結王前各武功藝共相然可梵志皆善射馭即行入山五百人各射一鹿皆貫左目來角技術賢者亦入山積思念佛求威神佐助以彰大道即有五色鹿子忽從地出歡喜持歸外道知之同賢者出行往詣其家說語其婦曰卿夫欲捨家作道人但坐此鹿當破汝家婦聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不見其鹿問婦婦曰不祥之物今已失之夫甚愁

憂復還山中至誠懺悔即有明月神珠忽從地出便持此珠齋現梵志往詣至門衛賣奇物梵志婦曰吾家亦有異物可共相方即出鹿子賢者便曰王使吾掌此鹿子汝今盜之其罪不測婦懼還之至其試日梵志各送死鹿皆傷左目既穢且臭王甚怒之賢者前牽神鹿齋明月珠來上王殿二物飛騰嬉戲星流電曜舉宮奇之婆羅門五百人自知術藝不競即沒為奴婦皆為婢出十卷譬喻經第八卷以鏐鏐腹頭上戴火自顯雄異第四

南天竺有論議師以銅鏐鏐腹頭上然火來入舍衛國時人問言汝何因爾答言我智多恐腹聚著火欲照闇時人語言癡婆羅門日照天下何以言闇答言汝等不知闇有二種一者無日月火燭二者愚癡無智慧明諸人又言汝未見訶哆釋子比丘何敢作是語若見共語者闇夜則日出時城內人民即喚訶哆釋子比丘欲令共論時訶哆聞之心愁入城道中見二羝羊共闘即因取相一羊是婆羅門一羊是我我者不如轉更愁憂前行又

見二牛共闘復作是念一牛是婆羅門一牛是我即復不如又至前門復見二人相撲又作是念亦復不如欲入論處見一人持滿瓶水水瓶即破復作是念我見諸不吉相不得已入舍見是婆羅門眼口相貌自知不如就坐須臾諸人便言可共論議答言我今小不安隱須待明日便還宿處出十誦律二誦第三卷智幻國人事鳥與孔雀第五

過去世時有一大國在于北方邊地號曰智幻智幻人齋持鳥來至波遮梨國而其國界無有此鳥亦無異類奇妙之鳥時人見鳥歡喜踊躍供養奉事飲食果蔭而消息之遠方之鳥皆來集會不可稱數一國普事尊敬無量於後異時有一賈人復從他國齋孔雀來時眾又見羽翼殊傑行步弘雅所未曾有聽其音聲心懷踊躍皆捨鳥而愛孔雀前養鳥之具皆以供孔雀尊敬自歸諸鳥皆沒不知處所時有天頌曰未見日光時燭火獨為明本見事諸鳥水飯及果蔭美音既具足如日出樹間

諸鳥失供養 見事見尊卑

阿難頌曰

如佛不興出 梵志得供事 今佛具足音

異學失供養

孔雀者我身是也鳥有諸外異學是天者阿

難也

出孔雀經

富蘭迦葉與佛角道不如自盡第六

昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉與五百

弟子相隨國王人民莫不奉事佛初得道與

諸弟子從羅閱祇至舍衛國身相顯赫道教

清美國王中宮率土人民莫不奉敬迦葉嫉

妬欲毀世尊謂波斯匿王曰吾等長老先學

國之舊師沙門瞿曇後出求道實無神聖而

王捨我今欲與佛角試道德勝者王奉王言

大善王以白佛佛言甚佳結期七日當角變

化王於城東平廣好地立二高座國王羣臣

大衆雲集欲觀二人角道迦葉與諸弟子先

到座所登梯而上般師神王見其虛妄嫉妬

即起大風吹座具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石

眼不得視世尊高座儼然不動佛與大衆摩

序而來方向高座忽然已上衆僧一切寂然

次坐王及羣臣加敬稽首白言願垂神化墜

伏邪見并令國人明信正真世尊於座燿然

不現即昇虛空放大光明東沒西現四方亦

爾身出水火上下交易坐卧空中十二變化

沒身不現還在座上天龍鬼神華香供養讚

善之聲震動天地富蘭迦葉自知無道低頭

慙怖不敢舉目金剛力士捉金鋼杵頭火

出以擬迦葉問何以不現變化迦葉惶怖投

下而走五百弟子奔波迸散世尊威容都無

欣感還到祇園國王羣臣歡喜辭退於是迦

葉與諸弟子受辱而去至道中途一老優

婆夷字摩尼逆罵之曰卿等大愚不自忖度

而欲與佛比角道德狂愚欺詐不知羞恥亦

可不須持此面目行於世間也迦葉羞諸弟

子往江水邊誑諸弟子我今投水必生梵天

若我不還則知彼樂諸弟子待之不還自共

議言師必上天我何宜住一一投水冀當隨

師不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其如此

甚驚怪之往到佛所白佛言迦葉師徒何緣

乃爾佛告王曰迦葉師徒重罪有二一者三

毒熾盛自稱得道二者謗毀如來欲望敬事

以此二罪應墮地獄殃咎催逼使其沒河身

死神去受苦無量往昔有二獼猴王各主五

百獼猴一王起嫉妬意欲殺一王規圖獨治

便往共鬪鬪數不如羞慙退去到大海邊海

曲之中有大聚沫風吹積聚高數百大獼猴

王愚癡謂是雪山語羣輩言久聞海中有雪

山其中快樂甘果恣口今日乃見吾當先往

行視若審樂者不能復還若不樂者當還語

汝於是上樹盡力跳騰投聚沫中溺死海底

餘者怪之不出謂必大樂一一投中斷羣溺

死嫉妬獼猴王者今富蘭迦葉是也羣輩者

今富蘭弟子五百人是也

出法句經第四卷賢惡出事廣略

同不

屏提仙人修忍行慈為迦利王所割截第七

羣提仙人在大林中修忍行慈時迦利王將

諸姝女入林遊戲飲食既訖王小睡息諸姝

女輩採華林間見此仙人加敬禮拜在一面

立仙人爾時為諸姝女讚說慈忍其言美妙

聽者無厭久而不去迦利王覺不見姝女拔劍追蹤見在仙人前立憐妬隆盛瞋目奮劍而問仙人汝作何物仙人答言我今在此修忍行慈王言我今試汝當以利劍截汝耳鼻斬汝手足若不瞋者知汝修忍仙人言任意王即拔劍截其耳鼻斬其手足而問之言汝心動不答言我修慈忍心不動也王言汝一身在此無有勢力雖口言不動誰當信者是時仙人即作誓言若我實修慈忍血當爲乳即時血變爲乳王大驚喜將諸女去是時林中龍神爲此仙人雷電霹靂王被毒害沒不還宮

出智論
第四卷

螺文仙人造書風雨不能飄漫第八

昔有仙人名曰螺文精進純備而處居家不有梵行者或作是說如彼螺文有清淨行然在居家不善清淨螺文造書風雨不能沮壞處俗修梵行如阿那含在家眷屬圍遶此非清淨行耶神足境界不可思議

出婆須婆經第六卷

四仙人得道緣第九

佛在羅閱祇宣說正法諸尼捷等心皆愁惱

梨夷山有五百仙人尼捷遣使云此間有佛自謂得道神變第一皆不及我等而自高大願大師等自屈見佐論道至要毀滅其道遠令諸師功名益顯答言大善我等且遣四人往難瞿曇尼捷宣令國內却後七日當有四佛入國度人及至其日四人現神變從空中來各從城一面入衆人觀見謂爲眞佛尼捷遣使白佛可來講道佛言食時當往尼捷喜曰瞿曇恐不如詐不前衆皆謂然佛令空中火起從西面來四人南飛火復南來四面

熱氣四人惶懷頓卧在地佛現在涼處即得尋涼來至佛前佛爲說法皆作沙門得應眞道佛入城城中人言旦有四佛在虛空中佛言即指左右此四羅漢是也

出十卷學論
經第五卷

仙人失通生惡道第十

如鬱陀羅伽仙人得五神通飛到國王宮中食王大夫夫人如其國法接足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還其本處入林樹間更求五通一心專至重得而樹上有鳥急鳴以亂其意捨樹至水邊求定復聞魚

聞動水之聲此人求禪不得即生瞋恚我當盡殺魚鳥此人久後思惟得定生非有想非無想處於彼壽盡下生作飛狸殺諸魚鳥作無量罪墮三惡道

出大智論
第七卷

諸仙人見聞女人色聲皆失神通第十一

優陀延王將諸宮人姝女詣鬱毒波陀山林除却男子純與女人五樂自娛其音清妙燒衆名香時諸姝女或有裸形而起舞者時有五百仙人經過彼處時諸仙人見色聞聲嗅香便失神足猶無翼鳥墮彼林中王問汝等

是誰諸仙人答言我是仙人王復問汝得非想非非想處定耶答言不得又問汝得初禪耶答言曾得而今已失時王瞋言有欲之人見我宮人殊非所以便拔利劍斷五百仙人手足

出抄毗曇毗婆沙第三十三卷

化足手著王女生愛後興惡念墜墮阿鼻第十二

優陀羅摩子有王常施其魚食若食時至以神足力飛騰虛空詣於王宮王即迎抱坐金牀上以諸仙人所食之味而供養之時彼仙

人飲食已竟除器澡漱說偈願飛空而去是王後時以國事故應詣餘處無人給事仙人仙人性躁或起瞋恚而呪詛我或失王位或斷我命便問其女仙人若來如我常法汝能供養不女答言能時王重約勅女盡心奉養然後乃行營理國事後日食時仙人飛來王女如王法躬身迎抱坐金牀上王女身體細軟仙人觸女退失神足飯食訖除器澡漱說偈願飛不能時王宮中有後園林即入其中欲修神足聞象馬車乘之聲而不得

修時城中人恒作是念若令大仙在地行者我等當得親近禮足仙人聰明黠慧善知方便語王女言汝今宣告城中人民今日大仙當從王宮步行而出汝等人民所應作者皆悉作之時彼王女如其所勅即便宣告街陌清淨無瓦礫糞穢懸幡燒香散種種華嚴飾鮮潔仙人步出去城不遠入林樹間欲修神足聞衆鳥聲修不能得便捨林樹復詣河邊以其本法欲修神足復聞水中魚鼈迴轉之聲而不得修便上山作是思惟我今所以

退失善法皆由衆生凡我所有善法淨行使我當作如是衆生能害世間所有地行飛行水性衆生無免我者發是惡誓願已離八地欲生非想非非想有頂處開甘露門寂靜園田八萬劫中處閑靜樂業報盡已乃還此間答波樹林雲摩阿蘭若處作著翅身廣五十由旬兩翅各廣五十由旬其身量百五十由旬以此大身殺害空行水陸衆生無得免者身壞命終生阿毗地獄出抄毗曇毗婆沙第三十三卷提波延那聞舍芝聲起發第十三

佛未出世時天帝釋常往詣提波延那仙人所聽法後一時乘寶飾車欲詣仙人而舍芝念言今者帝釋捨我欲詣餘姝女即隱其形上車上帝釋不知垂到仙人所顧視見之而問言汝等何故來仙人不欲眼見女人汝可還宮舍芝不欲去帝釋以蓮華莖打之舍芝以女人輕美之音而謝帝釋仙人聞之而起欲愛螺髻既落耳識而退出抄毗曇毗婆沙第三十三卷雪山仙人與虎行欲生十二子第十四往昔雪山有一仙人名跋伽婆食果草根修

習慈心而不能除諸煩惱結時住彼處有一雌虎與共行欲逐便懷妊日月滿足來仙人所產十二子仙人憐愍即取洗浴而哺養之虎母愛念隨時乳養仙人各爲立名一名竭竭伽二名跋婆伽三名爲虎四名師子五名擔重六名婆羅墮闍七名步行八名娑羅奴九名健食十名惡性十一名師子擔十二名健行年始七歲能食根華果父母俱亡子心愁惱仰天號哭無所歸依樹神言且莫號哭汝等應當晝夜六時淨自洗浴向於虛空至

心禮拜求哀梵天梵天聞之當至汝所壞汝癡闇施汝慧明當供養汝依教而行經十二歲時梵天帝釋三十三天與無數眷屬皆來供養告童子曰汝等何故十二年中精勤苦行供養於我欲何所求僉曰唯願大士施我智慧令我識知善惡等業受苦樂事出大集經第二卷十四撥劫仙人見王女發欲失通第十五昔過去久遠世時有一仙人名曰撥劫得五神通時爲國王之所奉事神足飛行往反王

宮時王供養一切施安王手捧仙人布髮與行手自斟酌百種飲食積有年歲時王緣務王有一女端正姝好於世希有王甚敬重女未出門王告女曰吾奉事仙人不敢失意今吾遠行汝供養之當如我在時彼仙人從空

飛下至王宮內王女見來以手擎之坐著座上觸女體柔輒即起欲意愛欲興盛尋失神足思惟經行欲復神足故不能獲步行出宮時無央數人皆來集看王行畢還聞墮愛不能飛行王夜至宮獨竊自行往見仙人稽

首足下以偈頌曰

吾聞大梵志 本異皆食飲 為從何所教 何因習色欲

撥劫答曰

吾實爾大王 如聖之所聞 已隨於邪徑

以王遠吾故

王曰

不審慧所在 乃善德所念 假使發欲心

不能伏本事

撥劫答曰

愛欲失義利 姪心鬱然熾 今日聞王語 便當捨愛欲

仙人羞慙剋心自責宿夜精勤還復神通時

仙人者今舍利弗是時國王者吾身是也

劫人經

獨角仙人情滌世欲為姪女所騎第十六

時婆羅奈國山中有仙人以仲秋之月於澡

槃中小便見鹿合會姪心即發精流槃中麋

鹿飲之即時有娠滿月生子大類如人頭有

一角其足似鹿鹿當產時往仙人舍前生子

付仙人而去仙人出時見此鹿子自念本緣

知是已見取已養育及其年大勸教學習通

十八種大經又學坐禪行四無量心得五神

通一時上山值大雨泥滑其脚不便躄傷其

足便大瞋恚呪令不雨仙人福德諸龍鬼神

皆為不雨不雨故穀果不生人民貧乏無復

生路婆羅奈王憂愁懊惱命諸大官集議雨

事明者議言我聞有一角仙人上山傷足瞋

呪令十二年不雨王即開募若有能令仙人

失五通屬我為民者當與分國半治是婆羅

奈國有姪女名曰扇蛇端正巨富來應王募姪女言若是人者我能壞之作是語已取金

槃盛好寶物語王言我當騎此仙人來姪女

即時求五百乘車載五百美女五百鹿車載

種種歡喜丸皆以眾樂草和之及持種種大

力美酒色味如水服樹皮衣行林樹間以像

仙人於仙人舍邊作草菴住一角仙人遊行

見之諸女皆出好妙華香供養仙人仙人歡

喜諸女以美言敬辭問訊仙人將入房中坐

好牀褥與好酒以為淨水與歡喜丸以為

果蔬食飲飽已語諸女言我從生來初未得

如此果水諸女言我一心行善故天與我願

得此果水仙人問女那膚色肥盛答曰我常

食此好果飲此美水仙言汝何不在此住答

曰亦可住耳女呼共澡洗女手柔輒觸之心

動遂成姪欲即失神通天為大雨七日七夜

令得歡樂飲食七日酒食皆盡繼以山水木

果其味不美更索前者答言已盡今當共取

去此不遠有可得處仙人言隨意共出去城

不遠女便卧地言我極不能復行仙人言汝

不能行者騎我項上我當擔汝女先遣信報
王王可暫出觀我智能王見問言何由得爾
女曰以方便力無所復能令住城中好供養
恭敬之足其所欲拜為大臣住城少日身轉
羸瘦念禪定心厭此世欲王問仙人汝何不
樂答曰雖得五欲常念林間王曰本除旱患
今何為強奪其志即使遣之既還山中精進
不久還得五通一角仙人我身是也姪女者
耶輸陀羅是也出大智論第十七卷

經律異相卷第三十九

音釋

覘敕豔切鏐弋涉切銅古班切
開視也鏐薄鏐也麤古班切
麤鹿也

經律異相卷第四十

將十

梁沙門僧晃 寶唱等奉 勅撰

梵志部第三十

超術師耶若達又從定光佛請記一

寶海梵志述其所夢二

種稻梵志閻法憂解三

摩因提梵志將女妻佛四

梵志喪兒從閻羅乞活詣佛得道五

梵志諂施比丘說一偈能演六

梵志奉佛鉢蜜眾食不減施水中眾生七

梵志遠學值五無反復八

梵志兄弟四人同日命終九

梵志棄端正婦於樹上愛著鄙婢後悔無

益十

梵志夫婦採華失命佛為說其往事十一

梵志失利養殺女人謗佛十二

超術師耶若達又從定光佛請記第一

過去定光眾祐出現鉢摩大國與四部之眾

不可稱計皆來供養給其所須時有梵志名

耶若達在雪山側看諸祕識天文地理靡不

貫綜書疏文字亦悉了知耶若達梵志有弟
子名曰雷雲聰明博見靡事不通恒為耶若
達所見愛敬不去須臾雷雲梵志念言我今
應學者悉皆已備宜報師恩然復貧弊宜當
往詣國界求所須者師念我之所愛設吾死
者尚不能別何況今日欲捨吾去作五百言
與之令誦未經幾日悉皆流利是時耶若達
婆羅門告五百弟子曰此雷雲梵志技術悉
通即以立名名曰超術超術梵志復經數日
又白師曰所學已知然書籍所載諸有學術
過者當報師恩師曰汝知是時超術作禮而
去爾時鉢摩大國去城不遠有眾梵志並集
一家欲共大祠并欲講論有八萬四千梵志
共集第一上座諷誦書疏莫不能知以五百
兩金及金杖金澡罐各一枚牛千頭用奉上
師與第一上座先試其術過者便與超術梵
志自念我今何故家家乞求不如詣彼大眾
共角技術超術既往眾多梵志遙各喚曰善
哉祠主今獲大利乃使梵天躬自下降時八
萬四千諸梵志等各起共迎異口同音而作

是語善來大梵神天超術梵志曰吾非梵天止止諸賢汝等豈不聞雪山北有大梵志衆師名耶若達我其弟子名曰超術便向上座曰設知技術者向吾說之爾時彼衆第一上座即誦三藏技術無有漏失時超術語上座曰一句五百言今可說之上座曰我不解也超術便誦三藏及一句五百言大人之相爾時八萬四千梵志歎未曾有甚奇甚特我初不聞大人之相今尊宜在上座超術移坐上座便在第一時彼衆上座極懷瞋恚發此誓願今此人奪我坐處此人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功時彼施主即依法施上座告主人曰我今還以金錢銀錢以相施吾但各取五百枚以金罐用供養女人及牛千頭還施主人吾不習欲亦不積財已便往詣鉢摩大國其王名曰光明於城東門見五百梵志耆年宿德時彼國王請定光如來日曝火炙即以五百金錢各與一文及比丘衆衣食供養掃灑令淨勿使有土沙穢惡懸繒幡蓋香汁塗地作倡伎樂不可稱計見一女人

名曰善味持七莖華以瓶取水即問此女吾欲買華女言持用上佛即以銀錢五百請五莖華女貪銀錢與五莖華行數十步女自念言此人形貌端正不惜銀錢追呼男子問用何爲答曰上佛文曰請二莖華并以上佛願我後生常爲夫妻超術曰菩薩無所愛惜設爲我妻必壞我心梵志女曰我終不相壞正使持我施與終必忍行定光佛曰菩薩所行無所愛惜梵志偈答
父母諸佛尊 日月周行世 不可持施人
餘者決無難 又說偈曰
當忍億劫苦 施頭身耳目 妻子國財寶
車馬僕從人 摩納復以偈答
大山熾如火 億劫堪頂戴 不能壞道意
唯願時授決 即解髮布地而說偈言
破愛憍慢心 能滅欲怒癡 第一光相足
唯佛照我心 昔我所求願 今日得見佛

今散五莖華 願得不退轉 餘二非我華
王女寄上佛 無上大導師 見慈蹈我髮
佛又偈答
摩納發大心 曠濟無量數 弘誓不自爲
植衆功德本 却後無數劫 五鼎五濁世
成佛度衆生 號字釋迦文 光明三十二
奇特人中尊
佛以脚足蹈髮而過又以神力接五莖華及得我身在虛空中餘有二華住佛兩肩自從破梵志祠天事大已後行於正見用平等法不復墮三塗及在八難時超術我是賣華女瞿夷是也出增一阿含經第六卷又出一經委悉如前抄寫者渴名漫檢不復得能
寶海梵志述其所夢第二
有寶海梵志白佛願如來及比丘僧滿七歲中受我四事供養如來許可梵志後時作如是念我今已令百千億那由他衆生發菩提心然我不知轉輪聖王所願何等爲願人王天王聲聞緣覺爲求無上菩提若我來世必成佛道我於夜卧當有諸天魔梵諸佛世尊

爲我現夢於睡眠中見有光明即見十方恒沙世界諸佛世尊各各遙授蓮華與之其華微妙各於華臺見日輪像於日輪上有七寶蓋一一日輪各出六十億光皆悉來入梵志口中自見其光滿千由旬淨如明鏡見其腹內有六十億那由他百千菩薩在蓮華上結跏趺坐三昧正受復見日鬘圍遶其身於諸華中出諸妓樂又見其王血出汚身四方馳走面首似豬噉種種蟲坐伊蘭樹下有無量衆生來食其身唯餘骨鎖數受身亦復如是復見諸王子或作豬象或水牛師子狐狼虎豹獼猴等面以血汚身皆噉衆生坐伊蘭樹下復有無量衆生來食其身骨鎖已離數數受身亦復如是或見王子須曼那華以作瓔珞載小弊車駕以水牛從不正道南向馳走復見四大天王釋提桓因大梵天王來至其所告梵志言汝今四邊所有蓮華應先取一華與轉輪王一一王子各與一華其餘諸華與諸小王次與諸子并及餘人即皆付之忽然而寤憶念夢中所見諸事得知聖王所

願卑下愛樂生死復知諸王子發心求聲聞乘者故我夢見須曼那華以作瓔珞載水牛車於不正道南向馳走我何緣故夢見於此諸佛世尊以我先教勸閻浮提內無量衆生悉令安住三福處故發菩提心請佛及僧滿

足七歲奉諸所安耳

出寶梵志請如來經

種稻梵志聞法憂解第三

舍衛國有梵志於祇樹間大營田種往看歡喜自謂得願即於其夜天雨大雹禾稼皆死女復喪亡愁憤憂煩哭無能止時諸比丘入

城分衛見其二相還具白佛須項梵志躬到佛所頭面禮畢佛知其念謂梵志曰世有五事不可避脫一當耗滅二當亡棄三當病瘦四當老朽五當死去唯有道諦得離布施持戒梵志意轉便見四諦從今已後皈依佛法僧爲清信士比丘白佛世尊解梵志意喜笑而去佛言不但是反解憂過去閻浮利地有五主其一主名曰桀貪治國不正大臣人民出兵拔白劍到王前共謂王曰寧自知不貪害萬姓急出國去不者相害王大戰慄以車

騎出國自織草管賣以自給大臣人民便拜王弟作王治不枉民故王上書自陳從王乞一聚可以自給王即與之既得一聚便已治正復乞兩聚乃至半國王皆與之如是久速桀貪生念興半國兵攻弟即勝便得故國復興一國兵攻第二轉倍興兵攻第五國往往得勝時四海皆屬改號大勝帝釋試之寧知足不化作少童梵志姓駒夷氏被髮金杖持金瓶住宮門通王王便前坐相勞問畢却謂王言我從海邊來見一大國人民熾盛多有珍寶可往攻之不審已足復欲得是王言欲得天王謂言可益莊船與兵相待却後七日當將三往言已便化去王到其日與兵莊船梵志不來愁憂不樂時一國人民四坐向王王啼亦啼王憂亦憂王便生意言曰增念隨欲已有復願日盛爲喜從得自在有能解者賞金錢一千時有少年名曰鬱多言能解假七日來對到第七日白母言我欲解王憂母謂子且止勿行帝王難事子言我力能淹到王所言今來對義即乃說偈大

勝王便上金錢一千大勝者即種稻梵志是時童子鬱多者則我身是也出義足經上卷

摩因提梵志將女妻佛第四

昔摩因提梵志生女端正國王太子大臣長者來求不得見佛金色三十二相便自念言如此人比我女便與還家謂婦言今得女婿踰於我女即莊飾女衆寶璫珞將女出城母見佛跡文現分明謂父言曰寧知空出終不得婿婦說偈言

姪人曳踵行 悲者斂指步 癡人足踣地

是跡天人尊

父言癡人爲女作患即將女到佛所左手持臂右手持瓶因白佛言今以此女相惠爲妾女見佛形姪意歡著其心火然佛即說言我見邪玉女 尚不欲邪姪 今寧抱屎尿

足觸尚不可出義足經上卷

梵志喪兒從閻羅乞活詣佛得道第五

昔有婆羅門少出家學至年六十不能得道法應歸家取婦爲居士生得一男端正可愛至年七歲卒得重病一宿命終梵志憐惜伏

其屍上絕而復蘇親族諒喻強奪殯殮埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命沐浴齋戒齋持華香發舍而去所在閻人閻羅王所治爲在何許前行數千里至深山中見諸梵志復問如前答曰卿問閻羅王所治處欲求何等答言我有一子近日卒亡欲至閻羅王所乞索兒命梵志慙其愚癡即告之曰閻羅王治處非生人所得也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是天神案行世間停息之城閻羅王常以月四日案行必過此城卿持齋戒往必見之歡喜而去到其川中見好城郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香翹脚祝願求見閻羅王勅門見之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終惟願大王垂恩布施還我兒命王言大善卿兒今在東園中戲自往將去即往見兒與諸小兒共戲前抱啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒喚逆訶之曰癡駭老公不達道理寄佳須更名人爲子勿妄

多言不如早去今我此間自有父母梵志依然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之即還佛所稽首作禮具以本末向佛說之實是我兒不肯復反謂我爲癡駭老公寄佳須更名他爲子末無父子之情何緣乃爾佛告梵志汝寧惡癡人死神去便更受形父母妻子因緣會居譬如寄客起則離散梵志聞之燿然意解稽首奉質願爲沙門佛言善哉鬚髮自落法衣在身即成比丘即於座上得羅漢道出道行品法句經第四卷

梵志論施比丘說一偈能消第六

昔有梵志財富學問不信正道數與沙門論不如每聞沙門食人信施不能精進死後當作牛馬還償施家便密作計設食後世取之使令其治生素性慳貪歛至寺中寺中有五百道人便盡請之加敬設食豐好勝他必當圖得五百牛馬上座一人已得羅漢以知其念便呼維那勅諸比丘皆當專心人說一偈即共善加敬上座語曰已償債畢不復得牛馬矣梵志驚曰道人神聖逆知我意上座於

是具告諸比丘汝得食已慈心念道誦一法言乃可吞須彌山尚能消之況此少食梵志甚慙愧因為說法廣陳要義心開受道即悟道迹

出諸經中要事

梵志奉佛鉢蜜衆食不減施水中衆生第七昔有梵志惡不觀佛竊入他舍大聖愍之到其目前欲避馳走不能自致來詣佛所彼時世尊爲說經法喜心生焉歸命佛法僧奉受戒禁繞佛而去即取應器盛滿中蜜兩手擎之欲奉上佛佛告諸比丘取是鉢蜜布與衆僧時一鉢蜜佛及衆僧皆得滿足鉢滿如故即復授佛佛告梵志著大水無量之流梵志又問何故佛言具足水中蟲螺鼃黿魚鼈衆蒙其味梵志受教世尊欣笑出五色光上至梵天普照五道還繞身三匝授菩薩決光從頂入授緣覺決光從口入授聲聞決光從臂入說上天福光從齊入說受人身光從膝入說地獄餓鬼畜生光從足入阿難從座起叉手白言佛不妄笑笑會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛對曰唯然今此梵志然後來

世歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘言於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世前世宿命亦復如是過去有婆羅門闍居寂寞見有神仙有人說言今此仙人佳吉難及當往啓受有人報言用爲見此養身之種有一五通仙見心所念即於樹間滴在空中住其人前見之喜躍即盛滿鉢蜜而奉授之仙人受已飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具正法治國壽終生天佛告比丘欲知爾時五通仙人則我身是爾時梵志今梵志是爾時施蜜授天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺

出經具案

梵志遠學值五無反復第八

有梵志在羅閱祇聞舍衛國人多孝養奉經修道供事三尊欲得學問即往詣受去國不遠見父子二人耕地下種時毒蛇出齧殺其子父耕種不輟又不顧視梵志問之耕種者又問何來也梵志答言我從羅閱祇來聞此國人多孝養奉事三寶故來學問向者是我

之子曰是卿子者何故不憂而反耕種其人答言人生有死物成有敗非愁憂啼哭所可如何設不飲食何益於死者耶卿入城者過語我家吾子已死無復持二人食具來梵志竊念人無反復兒死在地靜不愁憂而反索食入舍衛城詣耕家見死兒母語言卿子已死父言但持一人食具來兒母曰如客來寄止來不難去不留此兒如是生是自來死亦獨去非我力所能進退隨其本行追命所生又語其姊姊亦說無常喻梵志語婦卿夫已死婦爲梵志說譬喻又語奴子大家已死奴子亦說譬喻梵志聞之心感目冥不識東西聞此國孝養奉事三寶故來學問未有善應見五無反復唐勞身心又問行人佛在何所答言近在祇樹給孤獨園梵志即到佛所稽首佛足却坐一面愁憂不樂低頭默無所說佛知其意謂梵志言何爲不樂梵志答言違我本願故愁憂耳佛又問云何具以事答佛言不然不如卿語此之五人最有反復知命無常非愁憂可如還以自定故無有愁憂世

俗人不識無常懊惱啼哭不能自割譬如人身得熱病不自覺知恍惚妄語良醫與藥熱即除愈不復妄語俗人愁憂愚癡醉熱不能自解若自曉無常不復愁憂也如熱得愈此五人皆可道證梵志聞語即自剋責我為愚冥不知大義今聞佛語如盲得目冥中見明即受五戒稽首而退出五無反復經

梵志兄弟四人同日命終第九

梵志兄弟四人各得五通却後七日皆當命盡自共議言五通之力反覆天地手捫日月

移山住流靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入大海上不出現下不至底正處其中無常殺鬼安知我處一人言吾入須彌山中還合其表令無際現無常殺鬼安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中無常殺鬼安知五處一人言吾當藏入大市之中無常殺鬼趣得一人何必求吾四人議訖相將辭王吾等壽算餘有七日今欲逃命冀當得脫還乃覲省唯願進德於是別去七日期滿各各命終猶果熟落市監白王有一梵志卒死市中

王乃悟曰四人避對一人已死其餘三人豈得獨免王即嚴駕往至佛所作禮却坐自言近有梵志兄弟四人各獲五通自知命盡皆共避之不審今者能得脫不佛告大王人有四事不可得離一者在中陰不得受生二者生不得受老三者老不得受病四者病不得受死出法句經第二卷梵志棄端正婦於樹上愛著鄙婢後悔無益第十

有清信士其婦端正威德無倫言語辯才衆人所敬夫婿不重亦不喜見反愛僕使婦見婿心謂夫言卿不喜我願聽出家婿便聽之即時出家為比丘尼晝夜精進行道未久證得羅漢然後清信士所敬女人死清信士呼比丘尼歸尼了不肯比丘尼白佛說其本末佛言是清信士前世已毀辱此有德之人此女人生有殊特之志此人常為壞亂已入大路復欲毀之不能得也佛言過去世時有一梵志婦名蓮華端正絕世梵志不喜所愛著婢用其婢語捨婦山間上優曇鉢樹擇取熟

果棄生與婦問君獨啖熟果而棄生者與人夫曰汝可上樹婦即上樹夫取荆棘四布遮樹欲使死不得下樹時國王遊獵見女端正即問女言卿是何人婦自具本末王念梵志愚騷無知非是丈夫即除荆棘載還宮內立為王后多諸技藝智辯無雙又能博達近女人來共博戲王后輒勝無能當者梵志善於博弈遙聞后勝念言是我前婦非是異人乃欲詣王現其技術后聞梵志知是前夫啓王現之遙試博戲后偈答曰梵志心懷愧恨即自剋責悔無所及時梵志者今清信士是時婦者即今婦是彼國王者吾身是也出夫梵志夫婦採華失命佛為說其往事第十一有一梵志財富無數正有一子年始二十新為娶婦未滿七日上春三月夫婦相將至後園戲有一柰樹高大好華婦欲得之無人與取夫知婦意即便上樹正取一華復欲得二上樹枝折墮地而死大小奔波往趣兒所呼天號哭斷絕復餘宗族無數皆共悲痛聞

之傷心見之哀痛父母怨大謂為不護棺殮
事畢還家涕泣不能自止於是世尊慰傷其
愚往問訊之大小見佛悲感具陳辛苦佛語
長者止息聽法萬物無常不可久保生則有
死罪福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絕
亦復難勝竟為誰兒何者為親於是世尊即
說偈言

命如華果熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死 從初樂受欲 可姪入胞景
受形命如電 晝夜流難止 是身為死物

精神無形法 作今死復生 罪福不敗亡
終始非一世 從癡愛久長 自作受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作
何罪豐盛美之壽而使中大唯願解脫本所
行罪佛言昔時有一小兒持弓箭入神樹中
戲邊有三人看樹上雀小兒欲射三人勸言
若能中者世稱健兒小兒意美引弓射之中
雀即死三人共笑助之歡喜而各自去經歷
生死無數劫中所在相遭共會受罪其三人

者一人有福今在天上 一人生海中為化生
龍王一人今日長者身是此小兒者前生天
上為天子命終來下為長者作子墮樹命
絕即生海中為化生龍子即生之日金翅鳥
王取而食之今日三處懊惱涕哭寧可言也
以其前世助之喜故此三人者報以涕哭

梵志失利養殺女人謗佛第十二
舍衛國王大臣人民奉敬世尊四事供養棄
捨梵志梵志共議當求好女殺埋樹間令瞿

曇眾惡名遠聞待遇我者即共逼教好首女
人言汝從今以後朝暮詣佛令萬姓見知小
女承教便取殺之埋著樹間梵志到王宮門
稱怨喚言我曹學中有一女人獨最端正華
色無雙生死不知處王謂言曰常至何所對
言往瞿曇間王言當於彼求便到祇樹掘出
女屍著於牀上遍悉稱怨言沙門瞿曇常稱
戒德弘普無上如何私與女人通情復殺藏
之有何法式時諸比丘入城乞食人民罵言
是曹沙門所犯若此當得衣食比丘便持空

器出城還以白佛佛告比丘我被是謗不過
七日耳時維闍女於城中聞比丘求食悉空
器還到佛所頭面作禮叉手白佛言願佛及
僧從我家飯七日佛默然受之佛告阿難汝
與眾僧入城里巷說偈言曰

當欺倒邪冥 說作身不犯 重冥行當具
必自受憂苦
維闍是時即飯佛僧

經律異相卷第四十
音釋
管 活歡切 翹 所亮切 駭 丁駭切
管 蒲也 翹 舉足也 駭 愚也

經律異相卷第四十一

相一

梁沙門僧旻實唱等奉勅撰

婆羅門部第三十一

檀膩鞞身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論義二

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及

於王三

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四散若學射得妻五

婆羅門以納施佛得聞記第六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中爲佛所

降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門見婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生爲樹神能出飲食

施諸餓者十二

婆羅門夫婦吞金錢爲糧身壞人取爲福

即得道迹十三

婆羅門生美女佛言不好十四

火鬘與瓦師子爲善知識共相勸信十五

婆羅門婦事佛爲壻所苦投河水竭壻方

醒悟十六

檀膩鞞身獲諸罪第一

舍衛國內有婆羅門貧窶盧陁闍其婦醜惡

兩眼洞青七女無男已貧女第婦弊好罵女

來求須瞋目涕泣田有熟穀從他借牛將往

踐之於澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何

罪婦女所切復失他牛推覓形疲偶到村中

值見如來觀之生念瞿曇沙門今最安樂無

我諸惱佛知其心便語之曰如汝所念佛告

之曰欲出家不即白佛言世尊聽者甚適鄙

願佛言善來比丘鬚髮自墮身所著衣變成

袈裟佛爲說法成阿羅漢佛告阿難過去有

國王名阿波羅提目佉^相正以道化物時有

婆羅門名檀膩鞞家裏空貧有少熟穀借牛

踐治驅還其主忘不囑付牛主雖見謂用未

竟復不收攝二家詳棄牛主將檀膩鞞詣王

決了出值王家馬走喚檀膩鞞爲我遮馬下

手得石持用擲之值脚即折次行到水不知

度處值一木工口銜斲斤褰衣垂越時檀膩

鞞問彼人曰何處可渡應聲答處其口已開

斲斤墮水催責其價加復飢渴從酤酒家乞

少白酒上牀飲之不意被下有小兒卧壓兒

腹潰往一牆邊思惟懼罪自擲跳墻下有織

公墮上即死時織工兒復捉得之便與衆人

共將詣王公殺我父時諸債主將至王前爾

時牛主前白王言此人從我借牛不還見付

失去不償王問何緣檀膩鞞言我實借牛用

訖驅還主亦見之雖不口付牛在其門王語

彼人俱爲不是由檀膩鞞口不付汝當截其

舌由卿見牛不自收攝當挑汝眼彼人白王

請棄此牛不樂刺眼截他舌也即聽和解馬

吏復言彼之無道折我馬脚王便問言此王

家馬汝輒折脚跪白王言債主將我從道而

來彼人喚我今遮王馬下手得石擲之誤折

馬脚王言由汝喚他當截汝舌由彼打馬當

截其手馬吏白王乞各和解木工前言檀膩

鞞失我斲斤王語木工由喚汝故當截其舌

擔物之法禮當用手由卿口銜當折兩齒木
工白王寧棄斷斤莫行此罰時酤酒母復牽
白王枉殺我兒跪白王言我飢渴逼乞少酒
飲不意被下有卧小兒王當見察王告母人
汝舍酤酒衆客猥多何以卧兒置於坐處二
俱有過汝兒已死以檀膩鞞與汝作壻令還
有兒乃放使去母人叩頭曰聽各和解我不
用夫時織工兒復前此人狂暴躡殺我父王
問言曰汝殺他父檀膩鞞曰衆逼責我惶怖
跳墻偶墮其上實非所樂王語彼人二俱不
是卿父已死以檀膩鞞與汝作父其人白王
父今已死我終不用此婆羅門以爲父也聽
各共和王便聽之時檀膩鞞身事都了故在
王前見二母人共爭一兒時王明黠以智權
計今唯一兒二母爭之聽汝二人各挽一手
誰能得者非其母者於兒無慈盡力頓牽所
生母者於兒慈深不忍扯挽王鑒真偽詰出
力者強謀他兒即向王首兒還其母各爾放
去時檀膩鞞便白王言我時於彼道邊有一
毒蛇倩我白王不知何故從穴出時柔輓便

易還入穴時妨礙苦痛王答之言從穴出時
無有衆惱心情和柔身亦如之在外鳥獸諸
事觸觸瞋恚盛身便羸大卿可語之持心
不瞋則無此患次見女人倩我白王我在夫
家念父母舍在父母舍復念夫家王言卿可
語之由汝邪心於父母舍更畜傍壻汝在夫
家念彼傍人至彼小獸還念正壻是以爾耳
持心捨邪則無此患次復樹上見有一雉倩
我白王我在餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲
哀和不知其故王告彼人由彼樹下有金
金是以於上鳴聲哀好餘處無金音聲不好
王告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝汝窮困苦
持樹下釜金我用與卿奉受王教掘地取金
貿易所須快樂無乏時大王我身是檀膩鞞
者今婆羅門賓頭盧堪是三寶經第十一卷
阿耆尼達多在胎令母能論義第二
巴連弗國有婆羅門名曰阿耆尼達多通達
經論納妻之後少時懷妊懷妊身大欲論義
夫問相師相師答曰胎中之子善能論義日
月既滿遂產一男達諸經論爲婆羅門師兼

授人醫術出雜阿含經第二十五卷
鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助乃及於
王第三
爾時羅闍城人民隨其種族請佛及僧時諸
婆羅門四面雲集自作制限各出百錢爲佛
及僧爾時鷄頭婆羅門知義貧無錢財不能
得物以供彼衆衆人語言汝無有錢鷄頭便
還婦所語言諸人驅我出衆我無錢故時婦
答曰汝可入城賒貸百錢徧求不得還向婦
說婦復語言至弗賒蜜多羅長者舍從其
貸便往求告七日當償若不還者我身及婦
當爲奴婢長者便貸金錢百枚得還語婦婦
報言曰持詣衆中言已得錢聽我在衆語
鷄頭言已辦不須卿錢鷄頭便還夫婦二人
往詣世尊共相問訊時鷄頭婦禮世尊足具
以白佛佛告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧
爾時鷄頭婦語夫言君隨佛教爾時鷄頭即
從座起偏露右肩叉手白佛言願世尊當受
我請及比丘僧世尊默然釋提桓因語毗沙
門天王曰拘鞞羅汝佐此婆羅門辦第三食

答曰受教時毗沙門天王自隱其形化作人身勅五百羅刹曰汝速至梅檀林中取香薪來當竹園中飯佛僧化作鐵厨五百羅刹各負牛頭梅檀香薪至鐵厨內爾時鷄頭於鐵厨中以用熟食徧十二由延皆悉聞香時釋

提桓因語毗濕波伽摩天子汝可化作高廣講堂使佛及僧得坐飯食對曰受教譬如力人屈伸臂頃從三十三天沒至竹園中間在鐵厨側化作講堂以七寶成化作千二百五十座文繡所成手執香鑪燒衆名香令多羅

樹七寶相成微風吹動鈴聲遠聞爾時摩竭國頻毗婆羅王聞之問於群臣群臣答言曰是鷄頭婆羅門於鐵厨中以牛頭梅檀爲佛及僧熟食有此之香王即至佛所告群臣曰古昔無此講堂今誰所作臣白王曰我等不知世尊爲王廣說如上王便墮淚不能自勝念當衆生福少壽短不識此寶之名況當見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現世尊告曰當來衆生不聞七寶況當目見今蒙佛恩親如是事世尊爲王說微妙法使心歡喜王言

鷄頭婆羅門快得善利王曰我欲還宮佛曰今正是時佛告鷄頭曰汝可請王共一日食答曰如是即至王所舉右手白王曰願天王明日受請集此講堂時王默然時毗沙門天王明日清旦沐浴鷄頭與妙衣裳手執香鑪向世尊所頭面著地便作是念今正是時飯食已辦願垂臨赴佛僧圍繞往詣講堂即就其坐僧次第坐時王嚴駕群臣圍繞詣鷄頭所甘饌飲食味各百種勸助鷄頭飯佛及比丘僧出羅闍城人民請佛經人

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養第四爾時世尊入舍衛城時有異婆羅門年耆根熟執杖持鉢家家乞食世尊告曰汝何以爾答言瞿曇我有財物悉已付子爲其娶妻然後捨是持鉢乞食佛復告曰汝能於我法受誦一偈還爲兒說答佛能受爾時世尊即說偈言
生于心歡喜 爲子聚財物 復爲娉娶妻
而自捨出家 邊鄙田舍兒 違負於其父
人形羅刹心 棄捨於尊老 老馬無復用

則奪其麴麥 子少而父老 家家行乞食
曲杖爲最勝 非子離恩愛 爲我防惡牛
危險地得安 能却凶暴狗 扶我暗處行
避深坑空井 草木棘刺林 憑仗威力故
峙立不墮落

時婆羅門從佛受偈還家至門先白大衆聽我所說然後誦偈如上其子愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴覆以衣被立爲家主時婆羅門作是念我今得勝族姓是沙門恩我經所說若爲師者如師供養我今持上妙衣

至世尊所面前問訊白佛言願受此衣哀愍我故世尊即受更說種種法示教利喜出佛說偈經爲老

散若學射得妻第五

過去世時有少婆羅門名散若往詣射師求學射術師曰可學散若於七年中常學此業後問師曰何時可罷答曰即索弓著箭我暫入村待還後放師即入村散若待師良久而由不反射前大樹箭徑傷蛇師還問曰汝未放箭耶答曰已放師曰汝若不放於閻浮提

爲第一大師既已放箭若我死後次當汝時師即莊嚴其女以五百竿箭并一馬車與之時散若受之當度曠野時有五百賊於曠野中食散若遣婦從賊乞食賊曰觀其所使非是常人宜共與食一賊曰我曾猶活而聽此人將婦乘車而去耶散若射之應一箭而死隨起隨射莫不皆殞唯賊師在語於婦言汝脫衣置地即脫衣見復射之應箭而死五百賊者即五百比丘散若舍利弗也出四分律卷三

婆羅門以納施佛得聞記第六

佛入舍衛城分衛身衣有少穿壞有一婆羅門見佛衣壞即其家中得少白氎持用施佛唯願如來當持此納以用補衣佛即受之佛與授記使於當來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛歡喜而去國中豪賢長者居士曰云何世尊小施大報各爲如來破損好氎作種種衣過去有佛名毗鉢尸時王名曰槃頭有一大臣請佛及僧三月供養佛即許可時槃頭王白佛言貪得佛僧三月供養佛告槃頭

吾先已受彼大臣請王告臣曰佛處我國云卿已請今可讓我臣答王言若使大王保我身命復保如來常住於此國土常安隱者我乃息意王更曉曰卿請一日我復一日臣便可之各滿所願王爲如來辦具三衣復爲九萬比丘各作七條衣時大臣以衣食施佛及僧則我身是出賢愚經卷十三

婆羅門以餅奉佛聞法得道第七

有婆羅門問婦言家中有餅具不欲隨伴供養瞿曇沙門婦言有即作持去遇國王大臣

刹利婆羅門十八大聚落主在座婆羅門不敢前念言佛是一切智者應知我心佛遙喚來問器中何等答曰是餅佛言可行與衆僧答少不能徧佛言但與人行一番猶故不減乃至三徧尚不損耗佛知其心隨從說法得須陀洹道出佛藏第二十九卷又出第十八卷

拔抵婆羅門瞋失弟子生惡龍中爲佛所降第八

昔有龍王名曰拔抵志性暴虐數爲風雨霹靂電殺人民鳥獸蠕動死無央數有尊羅漢

萬人共議若殺一人墮地獄一劫罪猶不畢今者此龍殘害衆生前後不嘗轉恐難度幸當共往諫止之耳時佛知之讚言善哉時諸羅漢萬人俱行龍放風雨雷電霹靂萬人驚怖傾仆來還時佛在耆闍崛山與萬菩薩

萬羅漢俱到龍所龍便瞋恚暴雨速疾雷電霹靂其放一電令辟方四十丈若至地者入地四尺欲以害佛及菩薩僧時諸羅漢見龍災變各懷恐怖前依近佛龍自見電化爲華蓋復自念言我當以身堅自繫結今四十丈

欲以撲佛及衆僧上即時自撲無所能中舉頭開目諦視見佛疑是尊妙無上神人於是小龍而皆自撲無所動搖龍王是時即便命盡上生爲天諸餘小龍亦皆併命得作天子皆悉來下住於佛邊佛告阿難汝知是天所從生不對曰不及佛言屬者諸龍興惡意者自撲在地發一善心知佛爲尊命盡爲天此者是也天聞佛言及諸天子皆發無上平等度意佛言昔龍王拔抵與釋迦文佛共爲婆羅門拔抵弟子時有萬人捨其師事釋迦文

拔抵懷惠為龍佛德既成多度一切弟子萬人皆得羅漢龍懷毒惡廣欲為害萬人四道雖備猶受其辱若為菩薩龍不敢也

出舊雜譬喻經

婆羅門入定三百餘年第九

昔有婆羅門不樂世務潛隱山間一心思道即入禪定三百餘年塵土沒身草木生其體上山下有諸畜養妻子婆羅門數百家大小相共採薪上樹折取枯枝樹根連婆羅門額樹既動搖覺婆羅門禪從地中出見採薪者

問之汝是何人答曰是婆羅門餘人是誰答曰是妻子婆羅門笑曰我入禪三百餘歲尚未敢稱婆羅門汝等何忍自稱婆羅門手

出十卷經

婆羅門兒婦信向見其後報第十

昔者舍衛城東有一婆羅門大富其子娶妻得事佛家女奉五戒持六齋常好布施沙門道士勸夫修施夫即開解白其父母父母大志謂破吾門戶婦持錢絹與夫持與守閤婢持與守門奴奴持往佛寺中布施沙門

燒香然燈夫婦共誓言假令布施無福自己又假令有福者當使天下人皆共見之時國俗三月三日舉國人民皆至水上作樂歌戲時東南角有一天人騎一白馬乘空而過眾人仰問是何神靈答曰問後來者須更復有

七寶殿舍有一玉女獨坐其上四大天神接殿飛行眾人又問君何功德玉女亦令問後來者俄而復有四柱寶殿有一天人有一玉女共坐其中前後左右四部鼓樂十二天神共接其殿眾人又問有何功德亦答問後來

者須更復有二薛荔鬼身長三丈黑瘦醜醜飢渴苦痛身中焦然各捉大棒更相搗打眾人又問答曰諸君聞舍衛城東大富婆羅門不騎白馬者是守門奴小殿玉女者是守閤婢大殿二人是我兒我兒婦二鬼是婆羅門

夫婦前世愚癡不信正法今當厄禍可復奈何

出十卷經

婆羅門從佛意解第十一

佛遊婆羅門城諸婆羅門王知如來神德能感動群心一食其化誰受我語因共立制若

與佛食聽佛語者罰金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使人以破瓦器盛臭糞澆出門棄之見佛空鉢信心清淨欲興供養無由如願云今此弊食須者可取佛知其意即受其施而說女人施食十五劫天

上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛佛邊有一婆羅門以偈說佛為食妄語如此臭食果報乃重佛即出舌覆面上至髮際語婆羅門汝見經書頗有此舌而作妄語者不婆羅門言如此舌者必不妄

言未解小施而獲大報耳佛曰汝曾見尼拘陀樹陰覆賈客五百乘車猶不盡不答曰見又問此樹種子大小答曰如芥子三分之一又問誰當信此答曰眼所現見又問我亦如是此老女人得大果報如來福田良美所致

時婆羅門心開意解五體投地向佛悔過佛為說法得初道果即發大聲告眾人曰甘露門開如何不出諸婆羅門乞輸金錢迎佛供養婆羅門王亦共臣民歸命佛法城中男女皆得淨信

出普曜經第五卷

婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲食施諸餓者第十二

昔有長者名曰須達請佛及僧廣設大會道逢一人奉酪一瓶見一婆羅門請令提歸既到見佛及眾僧歡喜便住聽經持齋至暮乃還其家婦甚怪之亦不食至暮^{十三}迫令食不終齋法後命盡其神乃在鬱多羅國作大澤樹神時有五百學士欲至三祠神池澡浴望仙資糧乏盡又無水漿遂已困乏遙望彼樹想為泉水皆到樹下了無水泉將成大困便

共舉聲求哀樹神救我等命樹神即現半身舉右手指頭自然出百味之食甘蔗蜜漿種種具足皆得盈飽時五百人自共議曰我等欲至神池澡浴望仙此之巍巍仙道豈能勝手復問樹神作何功德聖德如此樹神答言吾昔見佛在舍衛精舍持八關齋為婦所敗不終齋法神應生天時五百人即共奉持齋法戒後得須陀洹道^{出諸經中要事}婆羅門夫婦吞金錢為糧身壞人取為福即得道迹第十三

昔有婆羅門夫婦二人無有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各當吞錢以為資糧其國俗法死者不埋但看樹下各吞五十金錢死身爛錢出國中有一賢者行見之愍然流淚傷其慳貪取為設福請佛及僧盡心供辦擘飯佛前稱名咒願時慳人夫婦受餓鬼苦即生天上重為設福廣請四輩時生天者即得天眼知為作福從天來下化作年少佐助檀越佛言此厨間年少是真檀越至便說法即得道迹賢者亦得道迹眾會歡喜皆得生

天^{出宿願果報經}

婆羅門生美女佛言不好第十四

佛在世時有一婆羅門生兩女皆端正乃故懸金九十日內募索有能訶女醜者便當與金竟無應募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛言此女好而佛言惡有何不好佛言人眼不視色是為好眼耳鼻口亦爾身不著細滑是為好身手不盜他財是為好手不犯此事是為好眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細滑手喜盜他財如此者皆

不好也^{出雜譬喻經}

大覺與瓦師子為善知識共相勸信第十五往昔多獸邑有婆羅門為王太史國中第一有一子頭上有自然火鬘因以為名安首端正有三十相有一瓦師子名難提婆羅與火鬘少小親交心相敬念瓦師子精進勇猛慈仁孝悌其父母俱盲供養無乏雖為瓦師子不掘地唯取破墻崩岸及以鼠壤和用為器若有買者以穀麥麻豆置地取器初不爭價亦復不取金銀財帛唯取穀米供食而已迦葉如來所住精舍去多獸邑不遠與大比丘有二萬人皆是羅漢護喜語火鬘曰共見迦葉如來火鬘答曰用見此道人為直是髡頭人耳有何道哉護喜又曰佛道難得如是至三護喜復語火鬘共至水上澡浴手火鬘答曰可爾便共詣水澡浴護喜舉右手遙指示曰迦葉精舍去是不遠可共暫見火鬘答曰用見此為護喜便捉火鬘衣牽火鬘脫衣捨走護喜便捉頭牽曰為一過共見佛去來國俗諱捉人頭法皆斬刑火鬘代其驚怖心念

曰此瓦師子分死捉我頭耶護喜曰我死死終不相置要當使卿見佛火鬘心念必當有好事耳乃使此人分死相捉火鬘曰放我頭我隨子去便還結頭著衣相隨詣迦葉佛護喜歡喜白佛言此火鬘者是我少小親友然其不識信三尊願世尊開化火鬘童子觀佛相好心念曰書記所載相好盡有唯無二事時迦葉如來便出廣長舌以覆其面上及肉髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口光色出照大千世界蔽日月明乃至阿迦貳吒天光還繞身七匝從頂上入以神足力現陰馬藏今火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足見佛三十二相踴躍歡喜不能自勝迦葉如來為火鬘童子說菩薩斷功德何等為斷菩薩功德法身不可行而行口不可言而言意不可念而念是為菩薩三惡行於是火鬘前禮佛足言我今懺悔願佛許受從今已往不復敢犯如此至三迦葉如來默然受之火鬘童子護喜童子俱禮佛足辭退而還火鬘曰卿為失利不為得利我不喜見卿而不喜聞卿名護

喜答曰何以故爾火鬘曰卿早從佛聞深法何能在案護喜答曰我父母年老又復俱盲供養二親何由出家若我出家父母便終以是故不得出家耳火鬘語護喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三惡緣對不復樂在家我欲從此還至佛所求為比丘護喜報曰善哉火鬘得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值火鬘童子即抱護喜便繞三匝叉手謝曰我設有身口意過於卿者願見原恕若卿指授正真大道於是火鬘說頌讚曰

仁為我善友 法友無所貪 導我以正道 是友佛所譽

說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而白佛言寧可入道受具戒不即度火鬘授具足戒佛語舍利弗時火鬘童子則我身是火鬘父者今父王真淨是護喜者頻勸我出家則是作道善知識也我前向護喜惡語道迦葉佛禿頭沙門何有佛道故六年受日食一麻一米大豆小豆如是出興也行婆羅門婦事佛為婿所苦投河永竭婿方醒

悟第十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語其婿言聽我與佛作婢懸繯幡蓋燒香然燈婿不聽之便作一桶懸於屋內晨夕向禮婿殺牛羊呼師解事師到其門語言卿舍有佛幡蓋我不敢進即入問婦推覓得幡婿瞋打婦婦即投河心至感神河水為竭自然有七寶華蓋其上婿見斯瑞知佛可尊即捨外道奉事大法出經

經律異相卷第四十一

音釋

臧切女利奇居宜斷切竹角切寒切起度切漬切胡切旁切烏歡切倩切七正切微買切莫侯切殞切也剋切也遠切細切震切下切歷切電切羽敏切也布也薛切芳語具云薛切多此冰也蠕切乳充切貌薛切芳語具云薛切多此切計澱切堂錄切跖切子六切正

經律異相卷第四十二

相二

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

居士部第三十二

瓊茶財食自長聞法悟解一

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人二

魚身得富緣三

閻利兄弟以法獲財終不散失四

居士子大意求明月珠五

瓊茶財食自長聞法悟解第一

跋提城有大居士字曰瓊茶彌沙塞律作文茶饒富

珍寶有大威力隨意所欲周給人物倉中有孔大如車軸穀米自出婦以八斗作飯飼四部兵及四方來者食故不盡其兒以千兩金與四部兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一裹香塗四部兵并四方來乞者隨意令足香故不盡奴以一犁日耕七壟出米滋多其婢以八斗穀與四部兵似馬馬食不盡家裏共爭各言是我福力瓊茶詣佛頭而作禮出四分律曰誰力佛言汝等共有昔王舍城有一織師織師有婦又有一兒兒又有婦有一

奴一婢一時共食有辟支佛來就乞食各欲當分捨與辟支佛言汝等善心皆各已捨可人減少許於汝不多在我得足即共從之辟支食已於虛空中現諸神變然後方去織師眷屬捨於壽命生四天王天至于他化展轉七反餘福生此瓊茶聞之即請佛僧修無限施若有所須隨時多少皆從我取諸比丘不敢受白佛佛言聽隨意受後諸比丘行從索資糧遣使齎金銀隨逐行處多有所長齋還長者長者言我已捨竟不應將還出彌沙塞律四分十誦皆有其文

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人第二

郁伽居士醉姝女圍繞在毗舍離大林中遙見世尊在樹間坐端正殊妙相意息定光如金聚見已醉解至世尊所却坐一面佛為分別四諦得無畏法頭面禮足我歸三寶作佛婆塞受持五戒還至本處告眷屬曰汝今當知我從世尊受戒若欲樂者行施作福若不樂者各還親里我當放汝時最大夫人曰子從世尊盡命受戒有某人當以我與彼作婦

彼時居士便呼彼人以左手持夫人右手執金澡罐語彼人曰我以此最大夫人與汝作婦彼人驚怖毛豎語郁伽曰居士不欲殺我耶答言不也我從佛盡命行梵行故以大婦用與汝終不變悔出中阿含經第九卷

魚身得富緣第三

昔有大姓常好惠施後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終亡襲持家業寢臥室內又無見者時有力士御王廚食恒懷飢乏獨牽十六車樵實以自給又常不供詣此四姓求所不足魚身請與相見示其形體力士自惟我力乃爾不如無手足人往到佛所問其所疑佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯佛汝時貧窮助其驅使魚身所具與王行之而謂王言今日有務不得俱行若行無異斷我手足時行者今王是也不行言者魚身是也時佐助者汝身是也力士意悟即作沙門得阿羅漢道出舊譬喻經上卷

閻利兄弟以法獲財終不散失第四

昔石室城內有三居士一名閻利二名補陀

滿三名婆波那此三人親兄弟也多財饒實象馬七珍有一婆羅門持伊羅鉢龍齋望富貴龍現身語婆羅門於今何為勤苦斷教除味在此持齋為何所求婆羅門曰冀望大富龍曰吾有二號一名伊羅鉢二名財無厭

既名無厭復從吾求耶婆羅門曰設不惠者便即命終龍出紫磨好金以報之城門有豪富長者出自天竺汝以金與從求財物長者見之告語藏隱勿令人見告其五親飲食歡娛藏金庫內庫內雜物盡復入地還彼龍庫

左右七家財物如是三居士聞之自相謂言我等三家以法所獲財致不枉濫五家所奪國人聞之謂為誇談共集三家問居士曰卿以法獲財致不濫失何以為證時三居士各出十斤金分為六段將諸人民及七家失物

主往至龍泉以金投水水皆涌沸猶如鑊湯龍王驚懼即遣龍女出金還之報謝使還從法得者以理成辦終不為五家所侵欺非法藏財者如彼七家

出北方
世利經

居士子大意求明月珠第五

昔有國名歡樂無憂王號廣慈哀國有居士名摩訶檀妻名旃陀生一子姿容端正世間少雙隨地便語發誓願言我當布施天下救濟人民有孤獨貧窮者我當給護令得安隱父母因名為大意見其異姿不與人同恐是

和

天龍鬼神欲行卜問大意知之便報言我自是人非天龍鬼也但念天下人民窮厄者欲護視之耳說此意便不復語至年十七乃報父母言我欲布施苦人令得安隱父母念言子初生時已有是願便告子言吾財無數悉

意施與不相禁制大意報言父母財物雖多猶不足我用唯當入海採寶以給施天下人民耳數言如是父母乃聽大意入海道經他國國中有婆羅門財富無量見大意光顏端正甚悅樂之告言我相敬重今有小女欲以

相上願留止此大意報言我辭家入海欲採七寶未敢相許且須來還於是遂進採寶即遣人持寶還其本國轉復到海際求索異物忽見一大樹高廣八十由延大意便上樹遙見一銀城宮殿舍皆是白銀天女侍側妓

樂自然有一毒蛇繞城三匝見大意便舉頭大意自念言人為毒蛇所害者皆由無善意耳而使坐自思惟須臾蛇即低頭睡卧大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜而言唯願仁者留住

和

此一時三月得展供養答言我行採寶不宜久留王報言我不視國事唯願暫留大意便止王即供設衣服飲食妓樂牀卧之具乃竟九十日大意辭王欲去王便取珍琦七寶欲以送之大意答言我不多用是七寶聞王有

一明月珠意欲求之王言我不惜是珠但恐道路艱險難以自隨大意言夫福之將人不畏艱險王言此珠有二十里寶自隨願我為弟子得給供養踰於今日也大意便受珠而去於是大意前轉行見一金城宮殿舍宅皆

黃金七寶之樹自然妓樂天女侍從轉倍於前亦有毒蛇繞城六匝蛇見大意舉頭視之後坐定意蛇復低卧大意欲入城守門者入白王王即出與相見請前語言留一時三月展於供養大意便止王待過如前經六十日

辭去白王聞王有一明月珠願以見惠王答如前四十里中珍寶追之便以貢上仁者後得道時願為弟子神足無比得展供養過於今日受珠而去大意復前行又見一水精城官闕殿舍事事如前亦有一毒蛇繞城九市低頭睡卧王出迎之願留三月大意即住王復盡意供養施設飲食衣服妓樂乃歷四十日辭去白王聞王有一明月珠願以見惠王便報言此珠有六十里寶自然追之便以上仁者若後得道願為弟子智慧無比當復供養過於今日便受珠而去前行復見一瑠璃城亦見一毒蛇繞城十二市低頭睡卧王出迎請乞留三月大意即留王身自供養飲食衣服妓樂以娛之乃歷三十日辭去白王我聞王有一明月珠可以見惠王言此珠有八

寶無有如此輩珠便勅使海神要奪其珠神便化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借現乎大意舒手示其四珠海神搖其手使珠墮水大意自念王與我言道此珠難保我幸已得之今為此子所奪非趣也即謂海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當抒盡海水耳海神知之問言卿志奇高海深三百三十六萬由延其廣無涯奈何竭之如日終不墮地如大風不可攬東日尚可墮地風尚可攬東大海水不可抒令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞敗積其骨過於須彌山其血流五河四海未足以喻吾尚欲斷是生死之根本但此小海何足不抒我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意便一心以器抒海水精誠之感四天王來助大意抒水三分已二於是海中諸神王皆大震怖共議言今不還其珠者非小故也水盡泥出壞我宮室海神便出眾寶以與大意大意不取告言不用

是輩但欲得我珠耳促還我珠終不相置也海神知其意盛便出珠還之大意得珠過取婆羅門女還其本國恣意大布施自是後境界無復飢寒窮乏者四方士民皆去其舊土徃負歸仁如是布施歷載恩逮蜎蜎行蟪動靡不受潤其後壽終上為帝釋或下為飛行皇帝積累功德自致成佛三界特尊皆由宿行非自然也佛告諸比丘大意者我身是時居士摩訶檀者今現悅頭檀是時母旃陀者今現夫人摩耶是時歡樂無憂國王者即摩訶迦葉是時婆羅門女者俱夷是時女父者彌勒是時銀城中王者阿難是時金城中王者目犍連是時水精城中王者舍利弗是也時瑠璃城中王者須陀是也時第四天王助大意抒海水者即優陀是也時奪其珠者即調達是也時四城門守者即須臾特蘇曷拔拘留是時繞四城毒蛇者即共利酸陀利四臣是也阿難白佛以何功德致四明月珠眾寶隨之佛言乃昔維衛佛時大意嘗以四寶為佛起塔供養三尊持齋七日是時

有五百人同時共起寺或懸繒然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講道者今皆來會出大經

經律異相卷第四十二

音釋

現正作政齋陰西切罐古玩切襲唐入切也與險同杼丈呂切攬魯敢切櫛居兩切也蛸蠃綠切蚊去臨切蠅乳取也蠅動貌也小飛也也臥也

經律異相卷第四十三

梁沙門僧旻寶唱等奉勅撰

賈客部第三十三

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻

佛一

善求惡求採寶經鐵樹出所須二

師子有智免羅刹女三

彌蓮持齋得樂踏母燒頭四

優婆斯納兄妻後悔為道兄射殺弟及矢

自害五

薩薄然臂濟諸賈客六

薩薄欲買五戒羅刹不能得便七

商人共鵠生子子皆得道八

衆賈饑渴天人指間降八味水九

商人驅牛以贖龍女得金奉觀十

賈客為羅刹所縛十一

賈客採寶救將死人十二

二賈客採寶貪者沒命廉者安全十三

賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人十四

五百賈客值摩竭魚稱佛獲免十五

賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出遠國尚

為鬼所畏十六

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛

第一

昔有賈客名曰波利與五百人入海求寶時

海神出掬水問波利言海水為多掬水為多

波利答言掬水為多所以者何海水雖多無

益時用不能救彼饑渴之人掬水雖少值彼

渴者持用與之以濟其命世世受福不可譬

計海神歡喜讚言善哉即脫身上八種香瓔

校以七寶以與波利海神送之安善往還到

舍衛國持此香瓔上波斯匿王具陳所由願

蒙納受王得香瓔以為奇異即呼諸夫人羅

列前住若最好者以香瓔與之六萬夫人盡

嚴來出王問末利夫人何以不出侍人答言

今十五日持佛法齋素服不嚴是以不出王

便瞋恚遣人呼曰如今持齋應違王命如是

三反末利夫人素服而出在衆人中明如日

月倍好於常王意竦然加敬問曰有何道德

炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情

態垢穢日夜山積人命促短懼墮三塗是以月月奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔與之末利夫人答言我今持齋不應著此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今最勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將安置夫人答言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并來聖訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴駕往至佛所稽首于地却就王位王白佛言海神香瓔波利所上六萬夫人莫不貪得末利夫人

與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂受納世尊弟子執心難壞直信如此豈有福乎唯願世尊為受香瓔佛說偈言

多作寶華結步搖奇廣積德香所生轉好奇草芳華不逆風熏近道聞教德人遍香

雖曰是真不知戒香出法句譬喻三經第二卷

善求惡求抹寶經饑樹出所須第二

往昔閻浮有國名波羅奈時有薩薄名摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意性柔和月滿生男形體端正父母愛念施設美饌延請親戚

并諸相師共相娛樂抱兒示眾為其立字相師問言此兒受胎有何瑞應父言受胎母自和善相師為名善求乳哺長大好積諸德慈惡相師立名曰惡求乳哺長大好為惡事恒生貪心懷嫉妬意年各長大共行入海求索寶物各有五百侍從塗路懸遠中道乏糧經於七日去死不遠是時善求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲濟饑饉除於空澤中遙見一樹枝條鬱茂便即趣之有一泉水善求及眾悉共求哀樹神現身語之斫去一枝所須當出諸人歡喜便斫一枝美飲流出所第二枝種種食出百味具足咸共承接各得飽滿所第三枝出諸妙衣種種備具斫第四枝種種

寶物悉皆具足裝馱悉滿所須盡辦粟求後到眾人如前盡得充足便自念言今此樹枝能出是種種好物況復其根今當伐之足得極妙佳好之物令人伐之善求語惡求言我等饑乏蒙此樹恩得濟餘命云何而欲伐之

惡求即掘其根善求感佩不忍見之領眾歸家伐樹已竟有五百羅刹取此惡求及眾賈人悉皆散之財物喪失佛告阿難善求者今我身是父者今淨飯王是母者今摩耶是惡求者提婆達多是是於往昔常與相值恒教善法而不用之反更以我為怨出賢愚經第九卷

師子有智免羅刹女第三

閻浮利地有眾多賈客共相率合入海抹寶正值洄波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船隨風流迸墮羅刹界羅刹女輩顏貌端正

前迎賈客云此間多寶明珠無價恣意取之我等無夫汝無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家諸君當知若見左面有道者慎莫隨從時商客中有一智者言諸女所說此不可從即進左道行數里中間一城裏數千萬人稱怨喚呼云何捨閻浮提就此命終賈客前詣城下周市觀察見城鐵鑄垣墻亦無門戶出入處所去城不遠有尸黎師樹即往攀樹見城裏數千萬人遙問城裏人曰何為稱喚父母兄弟耶城裏人報曰我等入

海揀致寶物爲風所漂又爲羅刹女所枉閉在牢城前有五百人漸漸取殺今有二百五十人在君莫呼此女謂爲是人皆是羅刹鬼耳其人下樹以語同伴勸我還家善求方計卿等今日意欲云何衆人答曰卿昨夜何不重問彼人頗有權宜方計衆人及我身得安隱歸家不乎智人即報曰我今暮當起往更問之須女睡眠竊起上樹問城裏人頗有方計卿等諸人復及我身得還閭浮地不耶城裏人曰我等生念欲還此鐵城便化數重不可敗壞死者日次死無由得免唯卿外人少

歸也此諸婦女各抱男女追逐卿後啼哭嗷呼其中諸人興戀著心正使在我脊上猶不得去若能捨恩愛正心一意無所戀著至心捉我一毛便得歸家時諸婦女各語夫曰誠可捨我賤身何爲捐棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭嗷呼捨我等爲欲何處去心意戀著者便不得還唯有大智師子一人安隱還歸時羅刹婦抱其男女往逐師子告語村落師子身者是我夫王共生男女捨我逃走不知所趣諸人聞已問師子曰觀卿婦女體性容貌人中英妙兒女可憐何爲捨之師子報曰此亦非人是羅刹鬼耳往海渚中殺噉商賈不可稱數吾伴數百閉在鐵城唯我一人幸得免濟今此鬼女復逐我後規欲害我恐不免濟轉復前行還至本國鬼猶逐後到其國土鬼往白王我與師子共爲夫婦生此男女後望得力非圖今日永已見捨王召師子問其情實師子具以上事白王王告師子設卿不用可持與我師子報曰此實非人是羅刹鬼備有愆咎後莫見怨復語左右諸臣斯

鬼至此必有傷害王今不信欲內深宮如是不久王及內宮盡當灰滅王復瞋恚語師子曰女中婆容如天玉女何緣復稱爲羅刹鬼耶連出在外吾自觀之王將鬼女入宮一宿明日食時宮門不開諸臣共議王新納妻意相貪樂故不開耳師子說曰不如是議王及夫人并諸姝女必爲羅刹所食噉盡故門閉耳即施高梯踰牆入內見死人骸骨滿數間舍諸臣責師子曰正坐汝身將羅刹鬼殺王喪國宮殿滅亡卿欲云何師子答曰吾先有契後莫見怨卿等何爲復見責數諸臣人民前白師子王今已死更無胤嗣唯願師子當登王位領理人民師子告曰若欲舉我爲王者當隨我教異形同嚮咸皆稱善王告諸臣當共集兵入海攻擊殺羅刹男女無有遺在往破鐵城出其中人土俗常法若一人不事佛當送山西付鬼噉之自爾已來佛法熾盛得道無數是故說諸有信佛者如此衆生安隱得還皆由馬王又彼國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作道誦習佛經三藏

備舉還復罷道登陟王位梵語不通經籍不舉則不得陟王位也出承事勝已經

彌蓮持齋得樂踏母燒頭第四

昔有五百賈人一字彌蓮是最尊老也五百人共船入海為摩竭魚觸破其船五百皆死彌蓮騎板得活在鼻摩地為防魚故東西行走見一小徑入見銀城樹木參天間有浴池其城方正周市渠水有四女人從城中出端正如王女共迎彌蓮言甚獨勞苦多賀來到貪欲相見久矣當侍仁者今是銀城是仁者

有也城中幸樂樹木參天有渠水浴池戲觀廬舍城中有七寶殿名曰羅縵以金銀水精琉璃珊瑚琥珀碑為殿我等四人當供給使晚卧早起在所教勅便可止此不須復到他面彌蓮即與四女人入城上七寶殿上日極意在此城中千有餘歲後彌蓮自念是四女人不欲令我去行到他面何等意耶彌蓮伺四女人盡卧竊起下殿出城前行遙見金城樹木浴池事事如前有八女人端正要說辭皆如前彌蓮與八女人相樂極意經數

千歲後彌蓮思惟疑是八女人不欲令我更到他面何等意耶彌蓮伺八女盡卧竊起前行遙見水精城樹木浴池事事如前有十六女人出城共迎辭說如前彌蓮即與十六女共樂極意經數千歲彌蓮復去乃見琉璃城

事亦如前三十二女從城出迎彌蓮與女共樂極意數千歲後出城前行遙見鐵城中了無迎者彌蓮入城門有鬼問之彌蓮為行邊城中因見一男子字俱引燒鐵輪走其頭上由入諸城坐不厭足故使燒鐵輪走我頭上

彌蓮念羅縵殿眉末殿羅摩殿記營單殿淚出言我何事入是中耶彌蓮語灌鐵城鬼言今燒鐵輪走我頭上何時當脫耶鬼報言有人如卿來乃得脫耳佛言鐵輪走彌蓮頭上却後六十億萬歲乃得脫耳彌蓮者我身是未求道時愚癡沐浴著新衣脚踏母頭是故燒頭一日八閻齋四月心猶歡喜故得四寶城金銀水精琉璃壽數千萬歲是故世間人至死不厭五欲所思欲人不孝父母及師車輪踐之當如彌蓮矣出彌蓮經又出福報經

優婆斯納兄妻後悔為道兄射殺弟及矢自害第五

羅閱祇國有賈客兄弟二人共住一處兄求長者女欲以為婦其女年小未任出適兄與眾賈遠至他國經歷多年滯不時還女年尚大而語其弟卿兄遠行沒彼不還汝今宜可娶我女其弟答言何有是事長者數說其弟意堅未嘗迴轉長者詐作遠書託諸賈客說兄死亡復告之曰卿兄已死汝當云何弟娶其女經歷數時女已懷妊兄從遠還弟心懷

懼逃至舍衛如是展轉到於佛前求索出家佛即聽許便成沙門名優婆斯奉持律行得阿羅漢兄知念恨欲殺之至舍衛國即出重募賞金五百兩應募者相將俱進見弟坐禪欸生慈念云何殺此比丘吾設不殺當奪我金欲射比丘乃中其兄其兄懷恚憤惱而終受毒蛇形生此道人戶樞之中戶數開閉搬身而死遂願更作小形毒蛇依道人房從屋下墮比丘頂上惡毒猛熾即便命終告舍利弗乃往過去有辟支佛出現於世處在山林

時有獵師恒捕禽獸施設方計望伺苟得疑辟支佛驚其禽獸伺捕不得便懷瞋恚以毒箭射辟支佛時辟支佛心愍此人欲令改悔為現神足於時獵師心懷敬仰恐怖自責歸誠謝過時辟支佛受其懺悔毒攻而死其人

命終便墮地獄既出地獄五百世中常被毒死至于今日得羅漢道猶為毒蟲所螫而死

出賢愚經第十卷

薩薄然臂濟諸賈客第六

昔閻浮提五百賈客共行曠野經由嶮路大

山孔中極為黑闇時諸商人迷悶愁憂恐失財物此處多賊而復怖畏咸共同心向于天地日月山海一切神祇啼哭哀求時薩薄然諸商客告言莫怖吾當為汝作大明照是時薩薄即以白氈自纏兩臂鉢油灌之然用當

相三

炬將諸商人經於七日乃越此闇時諸賈客

感戴其恩慈敬無量各獲安隱喜不自勝時

薩薄我身是諸賈客者今五百比丘是

出賢愚經

薩薄欲買五戒羅刹不能得便第七

昔有薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中問有羅刹難不可得過薩薄遊行見市西門有一道人空床上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何答曰無形直口受心持後得生天現世能却羅刹鬼難薩薄欲買問索幾

錢答金錢一千即就授與受五戒竟語言卿向外國到界畔上羅刹若來卿但語言我是

釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中問見羅刹身長一丈三尺頭黃如衰眼如赤丁舉體

鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鷲踏地沒

膝口熱血流群衆數千直捉薩薄薩薄語言

我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永不肯放薩

薄即以兩拳投之拳入鱗甲拔不得出又以

脚踏頭撞拔復不出五體沒鱗甲中唯皆得

動羅刹謂言

相三

汝身及手足 一時悉被羈 但當去就死

跳踉復何為

薩薄志意猶固語羅刹曰

我身及手足 一時雖被繫 攝心如金石終不為汝斃

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王 為人多力臂 從來食汝輩

不可得稱數 但當去就死 何為自寬語

薩薄言欲怒罵自念此身輪迴三界未曾乞

人我今當以乞此羅刹作一頓飽即曰

我此腥臊身 久欲相去離 羅刹得我使

悉持以布施 志求摩訶乘 果成一切智

羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長

跪合掌向其謝曰

君是度人師 三界之希有 志求摩訶乘

成佛當不久 是故自歸命 頭面禮稽首

羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送

還家大修功德遂成道跡出維摩經與前大同意向小異故

而存

商人共鵠生子子皆得道第八

舊生及人一切四生問曰云何知人中有卵

生答曰如所說閻浮利地多有商人入海採

寶得二鵠隨意所作一失一在與共遊戲寢

卧一室共彼舍遂生二卵卵漸溫熱便生

二童後大出家學道得阿羅漢果一名尸婆

羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知人中有濕生答曰如經所說有頂生王尊者遮羅尊者優婆遮羅黎女問曰云何知人中有化生答曰劫初人是也巳得聖法者不復卯生濕生問曰何故不復卯生濕生耶答曰卯生濕生畜生趣所攝出辨婆沙經第十四卷

衆賈饑渴天人指開降八味水第九

昔有導師與五百賈人共行作賈到大曠野絕無水漿饑渴困極四方求索登高遠望見有樹木謂當有水俱共馳往至見樹下周市

生草其地清潔咸共穿鑿時有天人遙見導師如伸臂頃來到其所住于樹上伸其右手從五指間流出八味甘美之水而無窮盡皆得飽滿出十卷譬喻經第三卷

商人驅牛以贖龍女得金奉親第十

佛住舍衛城南有大林邑商人驅八牛到北方俱多國復有商人共在澤中放牛時離車捕得一龍女穿鼻牽行商人見之即起慈心問離車言汝牽此欲作何等答言我欲殺散商人言勿殺我與汝一牛貿取放之捕者不

肯乃至八牛方言今爲汝放我當放之即取八牛放去龍女時商人復念此是惡人恐復追逐更還捕取即自隨逐看其所向到一池邊龍變爲人身語商人言天施我命今欲報恩可共我入宮當報天恩商人答言汝等龍

性卒暴瞋恚無常或能殺我答言前人繫我我力能殺彼但以受布薩法故都無殺心何況天今施我壽命而當加害小住此中我先入拊擋是龍門邊見二龍繫在一處問言汝爲何事答言此龍女半月中日受齋法我

兄弟守護此龍女不堅固爲離車所得以是故被繫唯願天慈語令放我此龍女若問欲食何等食者當索閻浮提人間食龍女拊擋已便即呼入坐寶床褥上龍女白言天今欲食何等食答言欲須閻浮提人間食即下種

種食問龍女言此人何故被繫龍女言此有過我欲殺之商人言汝莫殺不爾要當殺之商人言汝放彼者我當食耳白言不得直爾放之當罰六月擯置人間商人問言汝有如是莊嚴用受布薩爲答言我龍法有五事苦

何等五生時龍眠時龍炗時龍瞋時龍一日之半三過皮肉落地熱沙搏身復問汝欲求何等答我欲求人道中生問我已得人身應求何等答言出家難得又問當就誰出家答言如來應供正遍知今在舍衛城未脫者脫

汝可就出家便言我欲還歸龍女即與八餅金語言此是龍金足汝父母眷屬終身用不盡語言汝合眼即以神變持著本國行伴先至語其家言入龍宮去父母謂兒已死眷屬宗親聚在一處悲號啼哭時放牧者及取薪

草人見已先還語其家言某甲來歸家人問已即大歡喜出迎入家已爲作生會作生會時以八餅金持與父母此是龍金截已更生盡壽用之不可盡也出僧祇律第三十二卷

賈客爲羅刹所縛第十一

有一賈客主將諸賈人入嶮難處遇羅刹鬼以手遮之言汝住莫動不聽汝去賈客主即以右拳擊之拳即著鬼腕不可離復以左拳擊之亦不可離以右足蹴之亦復如是以頭衝之頭即復著鬼言汝今如是欲作何等心

休息未答言雖復五事被繫心終不息當以精進力與汝相擊鬼時念此人膽力極大即曰汝精進力大必不休息今放汝去此大智論卷第十

賈客採寶救將死人第十二

有賈客主名為吉利入海取大珍寶安隱而出凡有八十億摩尼珠一一皆直百億兩金以多寶物與一乞人不入其家復還至海採取珍寶入海之後倍得寶物經八十歲還到本國欲入城時見犯罪人殺者執縛打惡聲

鼓街巷唱令將至殺處加以刑戮時應死者逢見吉利作是言賈客主救我死罪施我壽命是大檀越賢善好人吉利聞已語應死者咄人我今施汝無畏救汝死罪即至殺者所人人皆與一摩尼珠價直一億兩金汝今小住待我今者至王邊還爾時吉利疾至王所白言大王我欲以好珍寶買此人命王答吉利是人罪不可恕不可得買若必欲買汝所有物盡以與我并自代死乃可得脫吉利歡喜我得大利得滿所願能救此人得稱我意

即以居家所有財物及於大海所得珍寶無量千億金銀寶物皆送與王白大王言可放此人我所有物盡現在此語殺者言將吉利殺即縛吉利將至殺處右手舉刀欲斫吉利手直不下驚怪恐怖即以告王自看王聞此語即自執刀欲殺吉利舉刀兩手落地得大哀惱發聲而死時吉利即我身是時王者調達是出菩薩藏經第十卷

二賈客採寶貪者沒命廉者安全第十三

昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各五百人在波羅奈撰合資財嚴船度海解繫張帆乘風徑往即至寶渚上妙殊女無物不有一部賈客主曰我等以資財故勤苦至此當住自娛第二薩薄言此問雖饒眾寶不當久住時有天女慈隱此輩便於空中語眾賈人曰此間雖樂不足久住却後七日此地當沒語訖化去復有魔女欲使賈客於此沒盡空中告曰卿等不須嚴駕還去此地無水設常有水此之眾寶眾女五藥何由而有前天所說皆是虛妄說已化去第一薩薄勅其部眾卿等

勿去莫信前天第二薩薄還告其眾卿莫貪樂速裝治船前天所說至誠不虛水不至者於此自娛然後徐歸若水審來治嚴已去佛語舍利弗却後七日如前天言水滿地沒第二薩薄將其部眾即得上船第一薩薄先不治嚴水至之日便著鎧仗共相格戰第二薩薄於船上以積矛鉞第一薩薄脚徹過即便命終佛告舍利弗汝知第一薩薄者不則提婆達多是第二薩薄者則我身是時第一賈客眾五百人者則今提婆達咤五百弟子是時第二賈客五百眾者則今五百羅漢是第一天女則舍利弗是時第二天女則今名滿月比丘婆羅門弟子是出興起行賈人害侶獨取珍寶大哀殺此凶人第十四定先佛時有五百賈人入海求寶有異心者念言我今悉害賈人獨取珍寶時閻浮提有大導師名曰大哀時寐夢中海神語之賈眾之中有一賊欲殺五百伴獨取寶物假令事遂墜地獄中今仁導師當行權變令賈人不死賊不獲罪導師思惟七日無餘方便唯當

殺此凶人耳衆者必皆興怒當共殺之俱墮
惡趣設我獨殺我當受罪吾寧自忍百千劫
苦不令賈人普被危害復令一賊墜地獄中
先爲說法令心欣然踊躍卧寐佛言大哀導
師猶象賈人興于大哀以權方便害此一賊
命終之後生第十二光音天上時大哀者則
吾身也以斯方便起千劫生死同船五百賈
人斯賢劫中五百佛興者是出慧上卷
薩經下卷
五百賈客值摩竭魚稱佛獲免第十五
昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張
口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主
語衆人言船去太疾可捨帆如言捨下船去
轉駛不可止薩薄主問樓上人言汝見何等
我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄
主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭
困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一
心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫
此厄所求愈篤船去愈疾須臾不止當入魚
口於是薩薄主告諸人言我有大神號名爲
佛汝等各捨本所奉神一心稱之時五百人

俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今
日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生即便
合口水皆倒流轉得遠魚五百賈人善心即
生皆得解脫出雜譬喻
經第六卷
賈人爲友逼飲酒犯戒父女擯出遠國尚爲
鬼所畏第十六
有一縣人皆奉行五戒十善縣界無釀酒者
有大姓家子欲遠賈販臨途父母語曰汝勤
持五戒奉行十善慎莫飲酒犯佛重戒行到
他國見故同學歡喜歸家出蒲萄酒欲共飲
之辭曰吾國奉佛戒無敢犯者且辭親近父
母又誠別久會同心雖喜悅不宜使吾犯戒
違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾
親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿
家必從子親事不獲已乃從飲之事訖還家
具首於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂
法之漸非孝子也無得說之便以所得物逐
令出國子以犯戒爲親所驅乃到他國住客
舍家主人事二鬼神能作人形對面飲食與
人語言事之積年居財空盡而家疾患死喪

不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財
產空訖正爲吾等未曾有茲今相厭患宜求
珍寶以施與之便行盜他國王庫藏好寶積
置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福
汝使得饒富主人言受大神恩鬼曰汝園中
有金銀可往取之主人欣然入園見物負捷
歸舍辭謝受恩明日欲設飯食願屈顧下施
設皆辨鬼神詣門見舍衛國人在主人舍便
奔走而去主人追呼既已顧下委去何爲神
曰卿舍尊客吾焉得前重復驚走主人思惟
吾舍之中無有異人正有此人耳即出言語
恭設已竟因問之曰卿有何功德吾所事神
畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒
戒爲親所逐尚餘四戒故爲天神所護卿神
不敢當之主人語言吾欲奉持五戒因從客
受三自歸五戒相三一心精進不敢懈怠問佛在
處可得見不客曰在舍衛國給孤獨園主人
一心到彼經歷一亭中有一女正是歌人鬼
婦行路過遠時日逼暮從女寄宿女即報言
慎勿留此宜急前去男子問曰用何等故將

有意乎女人報言吾已語卿用復問爲男子
自念前舍衛國人完佛四戒我神尚爲畏之
我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎即自
留宿時噉人鬼見護戒神去亭四十里一宿
不歸明日進見鬼所噉人骨體狼籍心怖而
悔退自思惟我在本國衣食足用空爲此人
所化言佛在舍衛國未覩奇妙乃見骸骨縱
橫不如嚮此女人將歸本土共居如故即時
迴還因從女人復求留宿女人謂男子何復
還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女

言卿死矣吾夫是噉人鬼方來不久卿急去此男子不信遂止不去更迷惑姪意復生不信佛三歸五戒天神即去鬼得來還女人恐鬼食此男子藏之瓮中鬼聞人氣謂婦言爾得肉耶菩欲噉之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所爲而舍宿尊客令吾被逐瓮中男子踰益恐怖不復識三自歸婦言何以不得肉乎鬼言正爲汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉婦因問夫佛戒云何鬼言

我大饑極急以肉來不須問此此是無上正
真之成非吾所敢說也婦言爲說之我當與
卿肉鬼類貪殘食欲食無止迫婦問之因便
爲說三歸五戒鬼初說一戒時婦輒受之至
第五戒心執口誦男子於甕中識五戒隨受
之天帝釋知此二人心自歸佛即遣善神五
十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子
怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男
子昨何以迴還答曰吾見新久死人骸骨縱
橫恐畏故還耳婦言骨是吾所棄者也吾本

良家之女爲鬼所略取吾作妻悲窮無訴今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼又言曰賢者欲到何所男子報言吾欲到舍衛國見佛婦曰善哉吾隨賢者見佛便俱前行逢四百九十八人因相問訊諸賢者從何所來欲到何所答曰吾等從佛所來問言卿等已得見佛何爲復去報言佛口說經意中惘惘故尚不解今還本國兩賢者具說本末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱還見佛佛遙見之則笑口中五色光出阿難長跪佛不妄笑將有所說

佛語阿難汝見是四百九十八人還不此諸人等今得其本師來見佛者皆當得道時五百人來至佛所一心聽經心開意解皆作沙門得阿羅漢道然此二人是四百九十八人前世之師也求道要當得其本師及其善友

經律異相卷第四十三

音釋

[illegible]

經律異相卷第四十四

相四

梁沙門僧旻實唱等奉勅撰
男庶人部第三十四

毘陀以化城請佛見佛欲滅化不能一
阿難郊坻井出珍寶二

賢直竊珠不伏獲賜三

慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

千那傭畫得金設會為婦所訟五

神識還摩挲故身之骨六

木巧師與畫師相誑七

醫治王病獲差王報殊常八

破齋猶得生天九

耕夫施沙門一訶梨勒果後生為兩國

太子十

供養沙門心有善惡獲報不同十一

舅甥共盜甥有黠慧後得王女為妻十二

二

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有

緣十三

夫婦約不先語見偷取物夫能不言十

四

婦人鼻醜夫割好者而易之十五

貧人善解鳥語十六

溺人憑風獲全附鸕鷀殞命十七

有人買智慧得免大罪十八

有人張鬼免害十九

有人為兩姊所惡以至於死二十

有人求仙主人惡心使登樹得仙二十一

有人使鬼得富後害其兒二十二

有人家富王責條疏其已用物王便覺

悟二十三

有人為罪王令割肉五斤二十四

二人共誓以腹中兒共為婚姻二十五

大姓二兒太子失財被念小子得財獲

罪二十六

三人共施僧一錢後身得自然之金二十七

貧人供僧報銅餅打之出物遂至巨富

二十八

貧人得伏藏為王所治二十九

貧人買斧不識是寶後知悔恨三十

貧老夫妻三時懈怠端然守因三十一

窮人違樹神誓還為樹枝所殺三十二

人遇象逐墮深谷際天甘露降遂得昇

天三十三

五百幼童聚沙與塔命終生兜率天三十四

十四

童子施佛豆生天後作轉輪王三十五

牧牛小兒取華上佛中路牛觸而死即

生天上三十六

小兒先身以三錢施今解鳥語遂得為

王三十七

諸劫分物不識好者三十八

毘陀以化城請佛見佛欲滅化不能第一

王舍城中有一幻士名曰毘陀此言明解經

典曉了技術所作幻點多能喜悅名聞高遠

摩竭人民皆所不及國內大小從其受學毘

陀遇親世尊身色嚴妙念欲相試便示請佛

設知我意當不受請若不知者必受無疑佛

知其意欲度之默然而受。陀謂佛無通慧，不見我意入王舍城於不淨處，化作講堂，懸繒華蓋，一樹下爲諸比丘鋪師子座於講堂中，特爲如來設師子座，高四丈九尺，作百味之饌。時四天王及天帝釋與三萬二千人，謂仁賢曰：「真得善利，乃請如來講堂供養。」吾助給所乏，即化作館殿如忉利宮，佛與菩薩及諸比丘往其講堂，見佛坐已所造之座，帝釋亦見如來坐其所造莊嚴之座。仁賢聽佛所說，獨除自大，投首佛足，白佛言：「唯願如來。」

來原我罪過，即欲沒其所作，佛令不變復爲說一切諸法，皆如幻化。仁賢經

阿難邠坻并出珍寶第二

阿難邠坻在兒連山下，居大富珍寶，四遠賓客舉貨乞匄者，往無不得，時有五百賈客行海船壞珍寶皆沒，死者不少，或依板得活，咸詣阿難邠坻主人，設食主人汲井得寶，篋簾各有題疏，其姓字賈客食訖，皆悲主人問故，答言：「我等伴侶五百人共行海中，船舶翻沒，死者不少，扶持小板劣得生活，亡失珍寶，悲

念伴侶耳，屬觀井中所得寶篋，皆是我許，不知那爾主人言卿曹行治生賈販，若至心者不失也，但不至心，故失耳。我從無數劫以來，未嘗不至心，初不欺侵諸失寶者，皆趣我井，卿曹各自案姓字取去。」出經

賢直竊珠不伏獲賜第三

昔人名賢直，曾三預八閤，請經言「天眼不瞬，誦念不忘」，然此賢直善偷他物，眼前不覺國王失珠，召臣量議，臣答曰：「聞有賢直，極能作偷王勅錄來考問，望得其言，不偷王既有道，何由枉人？」又召諸臣共議，有臣言曰：「當作方便，令其首伏當重枷鎖，載市唱令殺之，與酒令醉，然後脫鎖，置堂上，妓女作樂，王勅妓女賢直醒問汝可答言：『此是天堂，我是天女，應爲侍側。』君前身時偷國王珠，故得生此王，便依之賢直聞已默念而去。」我聞經言「天眼不瞬」，此女悉瞬，且我偷珠應入地獄，將非國王張我令首即便發言：『我得生天，由不偷珠，妓女報王道賢直言王便大失小子，定不偷我珠也。』即放令去，重賜金寶，此實偷珠誦念

一偈免罪得賜出經

慈羅放鼈後遇大水還濟其命第四

昔有一人名慈羅，見人責鼈心中憐之，向鼈啼泣，責鼈者言：「汝何向鼈啼乎？」慈羅答言：「我不忍見之窮賣鼈者大笑，汝癡狂耳。」答言：「我念此鼈從君請買，主言鼈直百萬，慈羅便將之歸家，傾舉子息得八十萬，慈羅言：『我錢盡，此假求無處賣鼈者言：』汝錢既盡，可爲作佃，以畢錢直，慈羅言諾，以車載鼈投著河中，鼈便能言語，方有大水，君當上樹相呼，後日洪水大起，人民死盡，慈羅上樹呼鼈，鼈便來至慈羅坐鼈背上，前去數里，見一女人在流槎上，沮息欲死，便向慈羅乞匄求載，慈羅啓鼈此人可憐，乞得載之，鼈言：『任便復載之前行，十里見賣鼈子流槎上，從慈羅欲求載之。』鼈言：『我已重恐，必疲極，不能自渡，慎勿載之。』慈羅言：『可哀，今是非當載之。』慈羅復載之前行，數十里見數升蛾流彼槎上，慈羅復報鼈載之前至那竭國，女子便以金謝慈羅，賣鼈人言：『此鼈本是我賣之，汝今得金當持還我。』慈

羅不與賣龍子便到那竭國王所云慈羅偷人婦將之販今持金銀來在此國中那竭國王即召慈羅使吏斬之吏上言其事欲下筆書蛾輒緣筆不成字王聞之便問慈羅汝有何功德乎慈羅具答王誅賣龍者出阿難經

千那傭畫得金設會為婦所訟第五

大月氏弗迦羅城有一畫師名曰千那往來東方多刹施羅國客畫經十二年得三十兩金持還本國遇見衆僧信心清淨即問維那此衆幾物得作一日食答曰可用三十兩金

畫師併付維那乞營一食我明日當來空手歸家婦問十二年作得何等物答曰得三十兩金已種福田付僧設會婦縛夫以送付官具陳上事官問不給婦兒而以乞他畫師答曰我先世無福貧窮常辛苦遭遇衆僧是良福田若復不種善後世復貧苦相續無得脫時是故併施衆僧其斷事人是優婆塞即脫璎珞及所乘馬并聚落以施畫師謂之曰汝施衆僧衆僧未食是為穀子未種而芽已生而大果在後出大智論第十一卷

神識還摩浮故身之骨第六

昔有人死後鬼神還摩浮其故骨逢人問之汝已死何故為復用摩浮枯骨為神言此是我故身不殺生不盜竊不他姪不兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬不瞋恚不癡死後得生天

上所願自然快樂無極是故愛重之也出佛下卷

木巧師與畫師相誑第七

昔北天竺有一巧師作一木女端正無雙衣帶嚴飾世女無異亦來亦去能行酒看客唯

不能語耳時南天竺有一畫師亦善能立巧師聞之作好飲食即請畫師便使木女行酒擎食從旦至夜畫師不知謂是真女欲心極感念之不忘時日以暮木師入宿留畫師住以此木女立侍其側便語客言故留此女可共宿也主人已入木女立在燈邊客即呼之而女不來客便前牽之乃知是木便自慚愧主人誑我我當報之於是畫師復作方便即於壁上畫作已像所著被服與身不異以繩繫頸狀似絞死畫作繩像著其口喙作已閉

戶自入牀下天明主人出見戶未開即向中觀唯見壁上絞死客像主人大怖便謂實死即破戶入以刀斷繩於是畫師從牀下出木師大羞畫師即言汝能誑我能誑汝客主情畢不相負也二人信知誰惑各捨親愛出家修道出雜譬喻經第四卷

醫治王病獲差土報殊常第八

有一大國王身得重病十二年不差一切大醫無能治者時邊方小國攝屬大王有一醫師善能治病王即招來令治已病未久之間即蒙除降王便念欲報此師思屢遣使者宣令彼國此師見差宜應賞賚象馬車乘牛羊田宅青衣直人嚴飾之具皆給與之彼小國王奉宣上命師在王邊無有語者師便思惟我治王病大有功夫未知王當報我與不復經數日王轉平復其師請辭欲還本國王便聽之給一羸馬乘具亦弊師大嘆恨我治王病大有功夫而王不識恩分不相料理令我空去循道愁嘆以為永恨適至本國見有羣象問象子曰此誰家象象子答此是某甲師

象復問象子曰某甲師何從得此象子答曰
某甲師治大王病差功報所得也小復前行
見有羣馬牛羊問曰此誰家物羊子答曰某
甲師許小復前行見其本舍高堂重閣殊異
本宅問門人曰此是誰舍門人答曰此是某
甲師舍便入其閣內見其婦形色豐悅身服
寶衣怪而問曰此誰夫人直人答言此是某
甲師夫人從見象馬及入舍內皆知是治王
病功報所得便自追恨本治王病功夫少也

出雜譬喻
經第四卷

破齋猶得生天第九

昔有迦羅越與設大檀請佛及僧時一人賣
酪主人留食勸令持齋聽經至暝乃歸婦語
之言我朝來不食相待至今敗壞夫齋半齋
之福猶生天上七世生人間常得自然一日
持齋六十萬歲自然之報又有五福一者少
病二者身意安隱三者少姪四者少睡卧五
者命終之後神得生天常識宿命出諸經
中要事
耕夫施沙門一訶梨勒果後生為兩國太子
第十

昔有一人在田耕蒔日已重中家餉未至有
一道人失路至其田所從乞中食耕人曰諾
小願頃留待家餉時家餉遲晚道人曰食既
不至仍欲漱口耕人解其衣帶一訶梨勒果
以與道人即受而食又有一錢以觀道人道
人曰君心可感無以相報欲授五戒君能受
不答曰弟子在俗五戒難全但受不殺耕人
命盡生國王家皇后導從到流水邊歌舞作
樂抱兒臨水失手墮水魚即吞之在腹七日
不飢不渴隨流下逝遂千餘里入下國界人
捕得魚於市貨易時下國主遣人市魚將還
城內用刀治魚兒在腹中唱曰徐徐勿傷我
也即破魚腹見一小兒端正無雙舉國歡喜
上國主聞之曰此必我兒遣信索之下國主
答魚腹中得天所賜我不肯與之二國共爭
遂徹大國大王判云若上國不生此兒墮水
下國何由而得若下國不得此兒上國何處
求覓此兩有緣汝二國中間可作宮殿共安
此兒號曰兩國太子即從此旨在於其中依
太子儀法佛語弟子昔日耕人一果一錢布

施道人便得兩國太子出雜譬
喻經
供養沙門心有善惡獲報不同第十一
昔有跛脚道人持戒乞食過至一家信大法
久見其患脚心生悲愍一年供養道人辭去
主人言曰願數垂顧分離之際客主悲淚道
人去後主人發牀唯見金寶因此巨富鄰比
一家見其大富問何因緣其人實答鄰人惡
念希覓珍寶便覓一跛人欲供養之遍求無
有會一道人身體完具縛還折脚供養少時
強驅令去後發牀惡心所感毒蛇蜂蝎來螫
合家現世惡報後入地獄得珍寶者其心貞
吉被螫毒者其心不仁出雜譬
喻經
舅甥共盜甥有慧後得王女為妻第十二
過去時姊弟二人姊有一子與舅俱給官府
織金縷錦及綾羅縠珍妙異衣藏中琦寶即
共議言吾織作勤苦不懈知諸藏物好醜多
少寧可共取用解貧乏手夜鑿地為孔穿盜
取物明監藏者覺物減少以事啓王王詔勿
廣宣之令盜者謂王多事不能覺察至于後
日必復重來且嚴警守得者收捉無令放逸

藏監受語即加守備其人久久果重來盜外甥教舅年尊體羸力少若爲守者所得不能自脫更從地穴却行而入如今見得我力強盛當濟免舅舅適入穴爲守者所執舅即喚呼甥畏人識截取舅頭而去晨曉藏監具以啓聞王又詔曰昇出其尸置四交路其有對哭取死尸者則知是賊如是積日有遠方賈客來人馬塞路奔突猥逼其人載兩車薪置其尸上具以啓王王詔若有燒者收縛送來外甥將教童堅執炬舞戲人衆總集以火投薪熾然而盛守者不覺具以啓王王又詔曰更增守者嚴伺其骨甥又釀純酒特令濃厚詣守備者微而沽之守者連昔飢渴見酒共飲飲酒過多皆共醉寐因以酒瓶盛骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不緝獲斯賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴璽玲瓏寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非忘必有利色來趣女者素教誡女得抱捉喚人收執他日異夜甥尋竊來因水放妹令從流下唱叫奔隱守者驚趣謂有異

人但見妹梳妝如是連昔數數不變守者睡眠甥即乘妹到女室女則執衣甥告女曰可捉我臂甥預持死人臂以授與女女便放衣提臂大叫守者覺甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨自無雙久捕不得當索之何女即懷妊十月生男大端正使乳母抱行周遍國中有人鳴號者便縛送來抱兒終日甥爲餅師住餅舖下小兒飢啼乳母抱兒趣餅舖下市餅哺兒甥見鳴兒即以還白王曰見行終日無來近者飢過餅舖賣餅者授餅乃鳴王又詔曰何不縛之乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而鳴之不應是賊王使乳母更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛將來甥沽美酒呼請乳母及伺者就于酒家勸酒大醉眠卧便盜兒去醒寤失兒具以啓王王又詔曰卿等頑駘貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輒賜祿位以爲大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣女若吾女當以相配自恣所欲對曰不敢若王

見哀欲索某國王女王曰善哉從所志願王以之爲子遣使者往求彼王女王即可之王續念言或是盜兒前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使嚴整甥懷恐懼恐到彼國王必執之便啓其王若王見遣令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然言即往迎婦王令女飲食待客二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出入騎中執甥曰爾爲是非前後方便捕不可得爲是爾非誓首答曰是也王曰卿之聰詰天下無雙隨卿所願以女配之得爲夫婦外甥吾是女父王者舍利弗是舅者調達是國王父輸頭檀是母摩耶是婦拘夷是子羅云是出生經第一卷羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有緣第十三昔耆闍崛國有一少女姿形美妙才智絕倫性情寬和初不瞋怒家門九族及諸疎近莫不愛敬諸國求索有百千人竟未成嫁時羅閱國有一少男天姿英秀心意高邁國中

百姓莫不畏敬雖有姦妾夫人初不幸近每念著閨傭國有女本是我對未及至耳即曰滿堂皆是勢利所得非我偶也一時遣逐蕭然都盡乃乘白象從僕二人往造彼國經山涉草行千萬里五年方至女處深宮無故心

動因出逍遙試闕外閨忽見此男且悲且喜不可抑忍此是吾夫前後見求非我宿匹便自親著夫情依依女之父母憂惱無計云養女長大不悟如此急加防錄不得通問女子懊惱不知何計男子悲惶同懷愁惘於是女

子精苦齋戒晝夜行道棄散資財施佛及僧心勞形枯經涉五載音問不達彼此懷情竟無所感乃以四月八日親自束身往到佛塔燒香禮拜發此志願割刻肌肉供養世尊不敢自惜惟願此志一得申果佛令比丘尼爲其作緣便得和偶佛告阿難所以者何皆從阿僧祇劫已來久結願約故得爾耳有情難有非難夫婦約不先語見偷取物夫能不言第十四昔有夫婦共食三餅人各一枚餘一欲破分婦言莫分與君共賭各自不語先言者失後

語者得於是開口至于中夜土攻偷入見其二人坐而不語謂是大怖不敢作聲收斂其物擔將出戶婦大喚曰汝是丈夫那置物去夫言我勝我勝今得一餅衆人責笑謂大顯出百句譬喻經第二卷癡

婦人鼻醜夫割好者而易之第十五

昔有一人見他婦鼻端正心自念言我婦面貌第一唯恨鼻醜今取此鼻代我婦鼻即引女屏處割鼻將還又割其婦鼻安此女鼻彼此失鼻兩不相著衆人怪罵真大癡狂出百句譬喻經第二卷

喻經第一

貧人善解鳥語第十六

昔有一極貧人善曉鳥語爲賈客賃擔過水邊飯鳥鳴賈客怖作人反笑到家問言我在彼飯時聞鳥鳴我大怖而君反笑何耶答曰鳥向語我賈人身上有好白珠汝可殺之取珠我欲食其肉是故我笑耳曰汝何不殺也答曰我坐前世貧人財物故貧爲賃擔若復殺人取物後世受苦何時當已我今寧死不爲此事出百句譬喻經第二卷

溺人憑風獲全附鷓鴣殞命第十七
大水卒淹有命之類依丘避之復垂欲沒忽有鳳凰到智者所依附其翅遂上高原得免水厄餘未去者忽見鷓鴣便託其羽而此鷓鴣遂入深水一時溺喪出百句譬喻經第二卷

有人買智慧得免大罪第十八

昔有一人貧窮無用治生入海採寶還國遇善知識言我素貧窮今得此物足以自諧若母不可我意當捨母居去若婦不可我意我當更索知識答曰近此間有大智慧人滿城中可往就買智慧不過千兩金自當語卿智

慧之法其人如其言入事佛聚落具以問人答曰夫所疑事前行七步却行七步如是至三智慧自生其人夜歸家見母伴婦眠謂是他男拔刀欲殺意中不憚然大燈火遙照思惟朝買智慧如是前却三反母便覺寤此人歎言真爲智慧何但堪千兩金即復與三千兩金出百句譬喻經第四卷昔有一人行於山中逢一歌人鬼輒欲食之

其人求哀假命須臾請問一事却乃見敢為不恨也鬼信其人謂是誠事聽其所欲即問鬼言何故面白脚膝腹白其餘處盡黑鬼即答言我之為物性惡日精背日得行不得向日以是故爾其人向日而走鬼但空恨不能得也

出十卷 譬喻經第四卷

有人為兩婦所惡以至於死第二十

昔有一人作兩業有二婦適詣小婦小婦語言我年少婿年老我不樂住可往大婦處作居其婿拔去白髮適至大婦處大婦語言我

年老頭已白婿頭黑宜去於是拔黑作白如是不止頭遂禿盡二婦惡之便各捨去坐愁致死過去世時作寺中狗水東一寺水西一寺聞捷椎鳴狗便往得食後日二寺同時鳴聲狗浮水欲渡適欲至西復恐東寺食好向

東復恐西寺食好如是猶豫溺死水中

出十卷 譬喻經第三卷

有人求仙主人惡心使登樹得仙第二十一昔有一人間外國有仙入中得仙便向外國寄他宿止主人問客君欲何去答曰學仙主

人懷惡語客言曰我有仙樹君能與我一年苦作便與君仙何煩遠去客言甚善一年苦作恒無愠色一年既滿其主人公本心相欺既無仙樹將至山中指臨巖樹云此是仙樹君上其頭我喚君飛應聲飛擲客人心至即於此樹飛騰虛空遂得仙道主人公見我令其死何悟得仙深重此樹情言是聖復經少時父子相與共到樹下讓父先上兒便喚言阿爺可飛父即欲飛墮巖石上身體粉碎

出十卷 譬喻經

有人使鬼得富後害其兒第二十二

昔有一人於市賣毗耶鬼欲買鬼者問索幾許鬼主言二百兩金曰此鬼有何奇異乃索爾所金耶曰此鬼甚巧無物不為計一日作當百人唯有一病宜先防護之問為何等病曰此鬼欲使作時晝夜使之莫令停息若無作者便還害主主人頗金將歸令作田種作田種竟便使木作木作竟復使治地作屋春磨炊爨初不寧息數年之中乃致大富主人有事當行作客忘不處分而鬼復欲作無有

次第取主人兒內釜中然火煮之比主人還子以爛熟傷切懊惱知復何言

出十卷 譬喻經

二十

昔有富人王令條物其即疏某年用若干千萬造佛用若干作齋會經書又以若干供餽貧老令現有八十九千萬以疏呈王王大瞋怒問汝現物忽牒已用富人答曰已用者最為寶藏資人神明是以奉呈未用之財五家共有非獨臣許是敢條疏王便覺悟功德可

出十卷 譬喻經

有人為罪王令割肉五斤第二十四

昔有一人犯罪於王王大瞋忿使割其背脊五斤肉置之下屋此人痛苦叫喚徹王王問何意不分答曰實非我罪王思愧之勅以一百斤肉乞其猶故呻喚王曰頗補百斤云何大喚諸臣答言不見此法與千斤何益其痛若人一兒已死他人以百兒與之此人能不念其兒不

出十卷 譬喻經第三卷

二人共誓以腹中兒共為婚姻第二十五

有二人共為知識婦各懷妊便相約誓若生有男女共為婚姻別後一家生男一家生女男父死早長大未娶行賣雜物偶至女家女家公問從何來居止所在父姓字男具以答公聞大驚乃語兒曰卿父存時與我胎婚我常相求不相知處女未敢嫁男言我都不知女公曰卿問親近男還問乳母信然男到女家道見溝水流入一髑髏中無有滿時兒恐前行復見樹果熟欲取取之果便言取我取我兒大怖懼疾走躡地前到女家狗逆長跪舐其兩足狗腹中子嗥呼來前欲傷嚙之便復頓地久乃蘇息女公來出兒具陳說公甚怪之入語其女女答公曰道見溝水流入髑髏無有滿時者後世當有銀聚天下財物珍寶供給一人無有滿足見樹果熟欲取取之而果言取我取我者後世之人自求大女而小女言何不索我何不索我狗逆長跪舐其兩足狗腹中子嗥呼來前欲傷嚙之者後世之人相與言語口如脂膏心如錐刀口相飽滿內相謀圖皆為後世不為今也即嫁女與

男遂其本志此十卷譬喻經第八卷大姓二兒大子失財被念小子得財獲罪第二十六
昔大姓有兩兒各以二百萬與行賈大子盡用擄掠衣被敗壞還以啓父父言得彼而已用財何為為作衣被飯食善安慰之小子來歸啓父得二百萬利父曰取疏來與共校計不合數千便縛捶之如是三行收利六百萬還輒得捶大子三行失六百萬止他國不歸與無賴人相隨語彼人言我父有金銀白珠各一筭在大牀頭汝歸白父道我不遇失去財物未敢還汝得便殺我父取物將來可得共用此人至其家與父相見述其兒言父聞啼泣曰用財物為我子何不來食息悲咽客言君子不孝用錢作惡一時都盡令我來殺君取君金銀我見君念子待遇我厚令我心感父言小子尚癡便使迎之謂子汝去錢早歸何因作癡語更作衣被與之師曰卜子償債大子來責此十卷譬喻經第六卷三人共施僧一錢後身得自然之金第二十

七
昔有三人共賈行各分得五百萬餘有一錢欲與一人則為不平欲破分之事為不然時沙門分衛三人共言布施沙門各言大佳手共持與沙門咒願令汝今世後世並得其福共生羅閱國中各得豪富一人主山中採金一人主耕田取金一人主井中汲取金為受前世布施之福國王聞之念我國人物皆我許便將人兵詣山採金金化作石復至一家地耕取金金化為土復至一家井中汲取金金化作瓦都不能得王問佛言此三人金計為我許往取皆化不得是金此人前世有何功德今致此福佛具言之非是王物王不應取此十卷譬喻經第三卷貧人供僧報銅餅打之出物遂至巨富第二十八
昔有貧家供養道人一年便去用一銅瓶乞主人言此瓶是神打此瓶口所索皆得莫請國王別後打瓶家遂巨富忘道人囑遂請國王王問富因實而答王王即奪瓶家轉窮弊

方憶道人四出覓見依實白言道人曰政須此瓶乞君一榼盛以材石齋詣王門求索瓶也直到王門高聲索瓶王聞大怒遣數十人欲來捉之開出材石風吹橫空王使人身爲此木石打破頭額復出千人風勢所破死尸塞門王大怖悸求還其瓶其人得瓶家復大富廣作功德死得生天出經律貧人得伏藏爲王所治第二十九佛與阿難入王舍城時天大雨水沃伏藏出諸寶物佛言毒蛇阿難云惡毒蛇山下有刈夢人聞之念言我未曾見沙門毒蛇即往見物以車與衣囊取著家內現富貴相新作大舍有嫉妬人白王先有貧窮賤人卒見富相是人必當得大寶藏王即喚問答言不得即勸考治是人憶佛與阿難名之爲惡毒蛇也誰得寶藏不語一心念佛王者作如是言佛言毒蛇阿難言惡毒蛇王即喚問是人答言大王若施無畏者我當說實王許其具陳上事令於我身能作何等必嗽我命王賞金錢五百能於急中說於佛語及阿難語出十誦律三誦

第二

貧人買斧不識是寶後知悔恨第三十昔有貧寒孤獨老公家無自業遇市一斧是衆寶之英而不識之持行斫株賣之以供微命用斧欲盡會見外國治生大賈客名曰薩薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我仰此斧沽不賣薩薄復言與公綰百疋何以不賣公不應和薩薄復言與公二百疋公便悵然不樂薩薄復言嫌少當益公何以不樂與五百疋公便大啼哭薩薄復問公綰少當益何以啼哭公言我不恨綰少恨我愚癡此斧本長尺半斫地以盡餘有五寸猶得五百疋綰是以爲恨耳薩薄復言勿有遺恨今與公千疋綰即便破券持去薪火燒之盡成貴寶出諸經中要事貧老夫妻三時懈怠端然守因第三十一世尊晨朝入舍衛城尊者阿難從有二老夫婦年耆根熟像背如鈎詣里巷頭燒糞掃處俱躡向火猶如老鵠欲心相視佛告阿難汝見彼夫婦不阿難曰如是佛曰此二老夫婦

若於年少盛壯之時勤求財物者得爲舍衛城中第一富者若出家學道精勤修習者得阿羅漢於第二分盛壯之時若勤求財物得爲舍衛城中第二富者若出家學道者得阿那含果中年之時若勤求財物得爲舍衛城中第三富者若出家學道得斯陀含果乃於今日年耆根熟無有錢財無有方便不復堪能苦覓錢財亦不能得勝過人法復爲說偈言不修梵行故 不得年少財 思惟古昔事眠地如曲弓 不修於梵行 不得年少財猶如老鵠鳥 守死於空池出雜阿含第五卷時過經窮人違樹神誓還爲樹枝所殺第三十二維耶黎國有迦羅越奉佛供養呪願畢請問法義佛笑口光繞身三匝還從頂入阿難問故佛言彼國有五百人入海採寶置船步還經歷深山日暮止宿預嚴早發四百九十九人皆去一人卧熟失伴仍遇天雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有栴檀樹神謂窮人

言可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報顧有二親今在本土實恩得見願垂發遣樹神言善以金餅施之去此不遠當得國邑可得遷還至汝鄉里窮人臨去問樹神言此樹香潔世所希有今當委遠願知其名神言不須問也窮人復言依蔭此樹積歷三月今當遠離情懷悵悵若到本國當宣揚樹神便言樹名栴檀根莖枝葉治人百病其香遠聞人所貪求不須道也窮人至國中外親戚喜相慶慰後國王病頭痛禱祀天地山水諸神不能消恙名醫者視唯得栴檀香病可得愈王即募求民間無有便宣令國中得栴檀香者拜封爲侯妻以小女時窮人間賞祿重便言我知栴檀香處王便令近臣將窮人而往伐取徑到樹所使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌人所希見心不忍伐不伐者則違王命病不消愈伐之者中心隱隱踟躕徘徊不知云何樹神於空中言便伐之但置其根耳伐竟以人血塗之肝腸覆其上樹自當

生還復如故使者聞神言如此便令人伐之窮人住在樹邊樹擇地枝標殺之使者共議屠割窮人取其肝血如神所勅樹即更生車載所伐樹以還國中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆詣宮門王出香藥給之病皆得愈王身康寧黎民無病舉國欣欣遂致太平出情經人遇象逐隨深谷際天甘露降遂得昇天第三十三昔有人行空澤中見一黑象人念此象必來害我我當殺之象亦念言人必殺我我當危之人便捨去象從後逐前走數里墮一深谷谷絕無底即於岸邊捉持樹根其形如指尋根而下懸在岸邊象於谷上以鼻撈之欲及不及下向見底但是矛戟復有兩鼠共嚙樹根又三黑蛇出頭欲嚙復有蚊蟥來螫其眼其人念曰今日死矣仰天求救聲哀情至天降甘露滴其口中始得一滴二鼠去得二滴毒蛇捨之得三滴黑象自還得四滴蚊蟥除得五滴深谷自平出在平地天爲化道將還

天上出譬喻經第七卷五百幼童聚沙興塔命終生兜率天第三千四百五百幼童相結爲伴日日遊戲俱至江水聚沙興塔各言塔好雖有善心宿命福薄時天卒雨江水暴漲出譬喻經流溺而死佛告衆人五百童子生兜率天皆同發心爲菩薩行佛放光明令其父母見子所在佛遙呼五百幼童來尋時皆至住於虛空中華散於佛下稽首禮言蒙世尊恩雖身喪亡得見彌勒佛佛言善哉卿等快計知道至真興立塔寺因是生天見於彌勒皆受法誨佛爲說經咸然歡喜立不退轉各白父母勿復愁苦努力精進以法自修父母皆發道意稽首足下遶佛三匝忽然不現還兜率天出生經第四卷童子施佛豆生天後作轉輪王第三十五昔有童子數人共戲道中遇佛一人作禮手中有五粒豆上佛四粒入鉢一粒墮地佛言令汝世世得福童子命終即生天上後八十世爲轉輪王出譬喻經第一卷

佛泥洹後百年山中田澤草木茂盛山外不
遠有居人村牛馬入池生五色蓮華牧牛小
兒入池採取滿器蓮華持出山際欲以上佛

未至於寺道逢群牛觸殺小兒其神即生切
利天上自然宮殿五色蓮華始生天中而自
念言吾宮獨有異色蓮華但諸天法先觀宿
命因緣後乃食福即見前天相謂此天新來
共相娛樂云何惶惶不安便往問之答曰吾

本是牧牛小兒采蓮華欲散佛塔中道無常
緣是之福來生此耳是以今摘華復欲詣先
塔散佛禮拜卒我本願時五百天人執持蓮
華相隨散佛塔緣是之福彌勒下時當共得

小兒先身以三錢施今解鳥語遂得爲王第
三十七

昔有一人用三錢布施乞求三願一者將來得作國王二者解衆生語三者多諸智慧其人命終生庶人家形色端正王募爲左右此

兒投募得侍王側見驚在巢仰看而笑王問何笑荅曰驚言我得龍女髮長十丈喚侍者之王曰審爾者好無此者殺遣看即得王欲取女爲婦語小兒言汝解鳥語必應多策給汝食糧覓此女人得者重報若不得殺汝及

家口小兒冒死向東海邊見二人共諍隱形
帽履靴殺活杖小兒曰何須云云我放一
箭君二人逐先得者與三種物答曰善引
弓放箭二人爭走小兒取帽著靴捉杖直入
海中至龍所脫隱形帽令龍女見女人多欲

遂與小兒持一餅金還至外國其王遣迎勅
女獨入曰女便前進小兒著隱形帽隨女而
入女見王醜以金擲王額破命終小兒脫帽
共女上殿高聲唱言我應爲王女爲皇后霸
王天下

諸劫分物不識好者第三十八

昔有衆商人經由嶮道值劫大失衣物中有一衣是鹿胎毛細軟滑澤織持作衣其價百倍而色紫黑不悅人眼劫不賞別用持作帔以盛羸衣他處共分各取雜物謂是奇好餘

此一帋未展分張劫群中有困弱人獨不與分苦論共以帋乞即自賣之時大貴人知是好物依限奪直比於餘劫所得等分諸劫聞之大生恥惱

出百句譬喻經第一卷

經律異相卷第四十四

音釋

蝥行毒也切
 螫施隻切
 蝻蟲穀綱紗也切
 嘍口六切
 就馮就切
 闕
 賚洛代切
 餉式亮切
 覲視也切
 蛄許竭切
 蠅毒蟲也切
 箱蜀切
 誥叶切
 麓盧谷切
 瞬目動也切
 匄居太切
 廐蒲來切
 黠胡八切
 烏烏之切
 龍水鳥也切
 牆牆也切
 篋

揶徒干切也。**揶揄**中規也。切。**慍**於問切。心所鬱也。切。**𦵏**進取亂也。切。**躡**踞也。切。共。

五

444